

શ્રી

॥ વિવિધ બોલ રત્નાકર. ॥

ભાગ ૨ જો.

ધણા ભવ્ય જીવોને જૈનમાર્ગનું

જાણપણું થવાને અર્થે.

જીવાવી પ્રસિદ્ધ કરાવનાર.

શા. મગનલાલ મૂળચંદના તરફથી,

શા. મગનલાલ નગીનદાસ.

અમદાવાદમાં.

શ્રીકાંતે શેડ મેળીલાત્ર અમરેતલાલના પ્રેરણામાં

પ્રી અમદાવાદ યુનિયન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં

શા. ઘેલાભાઈ નરસિંહદાસે છાપ્યો.

(આ પુસ્તક મને ૧૮૬૨ ના ૨૫ મા આંચક પ્રમાણે રજાગર કરાવ્યું છે.)

સંવત ૧૯૪૬

સને ૧૮૯૦.

પ્રસ્તાવના.

આ પુસ્તક સર્વે, ધર્મના અર્થો ભાઈઓને સિદ્ધાંતનુ જાણપણુ થવા માટે પ્રકટ કર્યું છે. કેમકે, આ પંચમ કાળમાં સિદ્ધાંતનુ અજાણપણુ ઘણું છે. તથા સિદ્ધાંતોના અર્થ પોત પોતાની મતિ કલ્પનાથી ભિન્ન ભિન્ન કરવામાં આવે છે. તેથી . જે રીતે સિદ્ધાંતમાં જિનપૂજવિધિ તથા પ્રતિષ્ઠાવિધિ તથા મુનિઓનાં લક્ષણ ઇત્યાદિ કહ્યાં છે. તે રીતે બરોબર ન જાણવાથી તે બીચારા અજાણ લોકો અવિધિ માર્ગે વર્તે છે. તેવા અજાણ પુરૂષોને યથાર્થ બોધ થવા માટે આ ગ્રંથ કર્યો છે, પરંતુ કોઈના ઉપર ઇર્ષ્યાભાવથી કર્યો નથી; માટે આ પુસ્તક આદિઅંત પદ્યંત સાપેક્ષપણે વિચારી જોજો. તથા આ પુસ્તક મધ્યે કોઈ વાત્તા સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ જણાય તો સુધારીને વાંચશો

* *

*

અસ્તુ.

પત્રમ્. ॥ ગ્રન્થસ્થવિષયાનુક્રમઃ ॥

૧ જિનભવન કરાવવાનો વિધિ.

- ૪ જિનભવન કરાવવાને યોગ્ય પુરૂષનાં લક્ષણ.
- ૭ શુભભાવ સમક્રિતુ ખીજ, તે ઉપર ચોરની કથા.
- ૧૩ જિનભવન કરાવવાના વિધિમાં દ્રવ્યથી ભૂમિની શુદ્ધિ.
- ૧૫ જિનભવન કરાવવાના વિધિમાં ભાવથી ભૂમિની શુદ્ધિ.
- ” ભૂમિ શુદ્ધિનું પ્રથમ દ્વાર સંપૂર્ણ.
- ૧૭ અપ્રીતિ ન ઉપજવવી તે ઉપર કથા.
- ૨૦ દલ શુદ્ધિનું ખીજુ, દ્વાર સંપૂર્ણ.
- ૨૨ કારિગરને ઠગતુ નહી તે ત્રીજુ દ્વાર.
- ૨૪ આશય વૃદ્ધિદ્વાર.
- ૨૬ જતનાદ્વાર.
- ૨૮ નિવૃત્તિ સહિત જતનાની પુષ્ટિ.
- ૩૩ જિનભવન કરાવવાના વિધિનું ક્ષણ.

૩૭ જિન બિંબની પ્રતિષ્ઠાનો વિધિ.

” ૫૭ સંધ્યૂજા.

૬૦ જિનપૂજાનો વિધિ.

- ૬૦ વિધિદ્વાર.
- ૬૨ કાળદ્વાર.
- ૬૫ શુચિદ્વાર.
- ૭૪ વિશિષ્ટ પુષ્પાદિ દ્વાર.
- ૮૧ સારસ્તુતિસ્તોત્રાદિ દ્વાર.
- ૮૩ ચૈત્યવંદન.
- ૮૭ પ્રણિધાનવિધિ.
- ૯૮ પૂજાપદેશ.

૧૦૫ પૂજવા યોગ્ય પ્રતિમાનું સ્વરૂપ.

૧૧૨ જિનરાજની વિનયાદિ લક્ષિતનું સ્વરૂપ.

૧૧૬ પુષ્પપૂજા.

૧૧૩ પુષ્પપૂજા ઉપર ધનસાર શ્રેષ્ઠિની કથા.

૧૧૬ આભરણ પૂજા.

૧૧૬ અમ્બપૂજા.

૧૧૮ ભાવપૂજા.

૧૨૦ પાંચ પ્રકારની ભક્તિનું નિરૂપણ.

૧૨૫ દેવદ્રવ્ય ઉપર સુવર્ણરચિતી કથા.

૧૨૬ ચૈત્યમમત્વાભાવ.

૧૨૮ ગુરૂત્વલક્ષણાનિ.

૧૩૩ પ્રથમો ભવઃ

૧૪૫ સુવર્ણરચિ કથાની સમાપ્તિ—તથા

દેવદ્રવ્ય ઉપર ખીલ કથા.

૧૪૮ તીર્થ યાત્રાદિ પાંચમી ઉત્સવ ભક્તિનું સ્વરૂપ.

૧૫૬ ભાવ પૂજાનું સ્વરૂપ નિરૂપણ.

૧૬૧ નિક્ષેપાના ભેદથી નિરૂપણ.

૧૮૩ શ્રાવકનો આચાર.

૧૮૭ શ્રાવકનાં રાત્રિદિનનાં કૃત્ય.

૧૯૨ શ્રાવક સંબંધી ચાર, વિસામાની ભૂમિઓ.

૧૯૪ શ્રાવકના છતા ગુણનું વર્ણન.

૧૯૫ મંદુક શ્રાવકની કથા.

૧૯૭ શ્રાવકને અપ્રમાદપણુ રાખવું, તે ઉપર દરિદ્રબ્રાહ્મણની કથા.

૨૦૦ નિન્હવાદિ કુટ્ટૃષ્ઠિયોના વચનને વિષે વિશ્વાસી ન થવું;

એ ઉપર કપટી સોનીની કથા.

૨૦૩ દેરાસરે જતાં દશત્રિક સાયવવાં તે.

૨૧૧ દેરાસરે જતાં પાંચ પ્રકારના અભિગમ સાયવવા તે.

૨૧૨ બકુશ કુશીરૂપણાનું સ્વરૂપ.

૨૧૮ પાંચ નિર્ઘેયનું સ્વરૂપ.

૨૨૨ પાંચ નિર્ઘેયોના ભેદ.

” બે પ્રકારનો બકુશ પાંચ પ્રકારે.

૨૨૩ બે પ્રકારનો કુશીલ પાંચ પ્રકારે.

૨૨૪ સ્નપ્તક પાંચ પ્રકારનો.

” છત્રીશદ્ધાર.

૨૪૧ પાંચ સંજતનું સ્વરૂપ.

૨૪૩ છત્રીશદ્ધાર.

- ૨૫૭ પ્રતિ સેવના દશ પ્રકારની.
 ૨૬૦ દશ ગુણવાળા સાધુ, પોતાના દાષ કહેવા યોગ્ય.
 ૨૬૧ આલોચના લેવા યોગ્ય ગુરના ગુણા.
 ૨૬૨ દશ પ્રકારની સમાચારી.
 ૨૬૩ દશ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત.
 ૨૬૪ દીક્ષા યોગ્ય સ્ત્રી, પુરૂષ, નપુંસક, તેમનાં લક્ષણ.
 ૨૬૬ અતિમુક્ત કુમારની કથા.
 ૨૮૨ દશવિધ યતિ ધર્મનું સ્વરૂપ.
 ૨૮૭ અપવાદ માર્ગને આશ્રીને વિશેષ.
 ૨૮૮ ઉકાલું નિવારક કથા.
 ૨૮૯ તપોવર્ણનમ્.
 ૨૯૧ છ પ્રકારનું આભ્યંતર તપ.
 દશ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત તપ.
 ૨૯૨ સાત પ્રકારના વિનય.
 ” જ્ઞાન વિનયના પાંચ ભેદ.
 ” દર્શન વિનયના બે ભેદ.
 ૨૯૩ અનત્યાશાતના વિનયના ભેદ ૪૫.
 ૨૯૪ ચારિત્ર વિનયના પાંચ ભેદ.
 ૨૯૫ મનો વિનય.
 વચન વિનય.
 ૨૯૬ કાય વિનય.
 ૨૯૬ લોકોપચાર વિનયના સાત ભેદ.
 ૨૯૭ વૈયાવૃત્ય તપ દશ પ્રકારનું.
 ૨૯૮ અતિચાર વર્ણનમ્.
 ૩૦૦ તત્રૈવ કથા.
 ૩૦૧ સૂત્ર વાચનાના અધિકારીએ સોળ પ્રકારનાં વ-
 ચન જાણવાં તે.
 ૩૦૨ ધ્યાન તપ ચાર પ્રકારનું.
 ૩૦૬ ઉત્સર્ગ તપનું સ્વરૂપ.
 ૩૦૭ સત્તર પ્રકાર ૧૧ સંજમ સ્વરૂપ.
 ૩૧૧ પંચ ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહનું સ્વરૂપ.
 ૩૧૩ કષાયના જયનું સ્વરૂપ.
 ૩૧૫ ત્રણ દાંડની વિરતિનું સ્વરૂપ.

૩૨૦ જુહુ ન બોલતુ તે ઉપર કાલિકાચાર્યની કથા.

૩૨૩ પ્રમાદ ઉપર સુમંગલાચાર્યની કથા.

૩૨૮ દ્વાદશ ભાવના.

૩૨૮ પ્રથમ અનિત્ય ભાવના.

૩૨૯ બીજી અશરણ ભાવના.

૩૩૦ ત્રીજી સંસાર ભાવના.

” અઘાર પ્રકારનો સંબંધ. (અઘાર પ્રકારનાં નાતરાં).

૩૩૫ ચોથી એકત્ય ભાવના.

૩૩૬ પાંચમી અન્યત્ય ભાવના.

૩૩૭ છઠી અશુચિત્ય ભાવના.

૩૩૮ સાતમી આશ્રય ભાવના.

૩૩૯ આઠમી સંવર ભાવના.

૩૪૦ નવમી નિર્જરા ભાવના.

” દશમી લોક સ્વભાવ ભાવના.

૩૪૨ અગીયારમી બોધિક લાભ ભાવના.

૩૪૩ બારમી ધર્મ કથક શ્રી અરિહંતની ભાવના.

૩૪૪ રૌહિણીઆ ચૌરતુ દર્શાંત.

૩૪૯ સાધુની બાર પડિમાનુ સ્વરૂપ,

૩૫૩ મુનિયોનો આચાર.

૩૫૫ મુનિયોના ગુણો.

૩૬૪ બેતાલીશ પ્રકારની ભાષાનુ સ્વરૂપ.

૩૮૦ પત્રર કર્માદાનનુ સ્વરૂપ.

૩૮૨ તીર્થંકરના લાંછન અથવા લક્ષણ.

शुद्धिपत्रम्.

पृष्ठ.	ओली.	अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ.	ओली.	अशुद्ध.	शुद्ध.
५	६	क़रावा.	करवा.	१००	१३	लोग्ग	लोग.
६	१०	क़ला.	क़ला.	१०१	२३	क़ूल.	क़ूल.
"	११	ओलवो.	ओलवो.	१०३	१३	सभ्यक.	सभ्यक.
"	१८	शभकित.	सभकित.	१०६	४	यतुरस्त्र.	यतुरस्त्र.
७	१५	परिश्रुद्ध.	परिशुद्ध.	१०८	३	थये.	त्यये.
४	८	विपरीतो मतो.	विपरीतमतो.	"	४	"	"
८	२३	शंसयम्.	संसयम्.	"	१६	द्रवस्तव.	द्रव्यस्तव.
१४	६	तुष्टो.	तुष्टो.	"	२७	शासनी.	शासननी.
"	१८	क़दायित.	क़दायित.	"	३१	प्रवर्ता.	प्रवर्त्या.
१६	२८	अर्थाण.	अर्थात्.	११०	१०	अने ते.	अने ते.
"	"	क़ाणेत्.	क़ाणेत्.	११२	१४	यदुषितं.	यदुषितं.
२२	१	सम्भ.	सम्भ.	"	२१	ओउकेलु.	ओउकेलु.
२४	२६	पणु.	पणु.	११३	२८	ओवा.	ओवा.
३१	२	शर्पादिकथी.	सर्पादिकथी.	११४	३१	स्तुस्ति.	स्तुति.
३२	१८	उत्तर.	उत्तर.	११५	२७	निमित्तनु.	निमित्तनु.
"	१८	समभुं.	समभुं.	११७	८	शिवाच.	शिवाच.
३४	२५	क़रीने.	क़रीने.	१२४	२५	द्रवनी.	द्रवनी.
३८	२७	भाडे.	भाटे.	१२६	२८	परुष्यं.	परुष्यं.
३८	७	क़रीते.	क़रीते.	१२७	३	प्रसाद.	प्रसाद.
"	१७	ओउले.	ओउले.	१२८	१६	शभकित.	सभकित.
५२	१४	त्रिलोक.	तिलोक.	"	२१	हेवां.	ओवां.
५४	२	अन्ये.	अन्ने.	१२८	१७	असक्किष्ट.	असक्किष्ट.
"	१४	ओउले.	ओउले.	१३०	१८	प्रवर्ता.	प्रवर्त्या.
५५	२६	बिकहं.	विजह कहं.	१३४	७	छादिवस.	छ दिवस.
६०	३	सामार्थ्य.	सामर्थ्य.	१४०	८	अतीने राप्पी.	अतीने अय- ती राप्पी.
"	१३	छाया.	छाया.	१४५	२२	वाली.	वाहाली.
"	१६	रत्नात्र.	रत्नात्र.	१५१	१८	सहित.	सहित.
६१	७	विधिने.	विधि तेने.	१५२	२५	तण्णा.	तण्णा.
६३	३२	ओने.	ओने.	१५५	८	भटउवाने.	भटउवाने.
६४	१७	ओउले.	ओउले.	१५६	२०	अक्षय्य.	अक्षय्य.
६८	१०	छाणणाइ.	छाणणाइ.	१६०	१०	कुल.	कुल.
७०	८	निमरो.	निमित्ते.	"	२५	ओकवत्.	ओकवत्.
७१	७	अप्रस्त.	अप्रशस्त.	"	२६	प्रने.	प्रत्ये.
७२	६	द्रव.	द्रव्य.	१६१	२७	प्रमिनुं.	प्रमिनुं.
"	२६	"	"	१६२	२७	अयुक्त.	अयुक्त.
७८	२८	अंतरगतनुं.	अंतरगतनुं.	१६३	२	आभगमां.	आभगमां.
८३	२	सामार्थ्य.	सामर्थ्य.	१६४	१०	पणीनुं.	पणीनुं.
८४	२४	सव्वणू.	सव्वणू.	"	१६	राग्न वियोग.	राग्नवियोग.
"	३०	उकुष्ट.	उकुष्ट.	१६४	१७	राग्न वियोग.	राग्नवियोग.
८३	३२	प्रार्थित.	प्रार्थन.	१६५	३३	पूछ छ.	पूछ छ.
१००	१	यरित्र.	यारित्र.				

પૃષ્ઠ.	ઓલી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૬૬	૫	મથ્યા.	મિથ્યા.
"	૧૯	પ્રણી.	પ્રાણી.
૧૭૦	૧૦	કરીને.	કરીને.
૧૭૧	૧૧	બાળું.	બીળું.
૧૭૪	૩૧	અદત્તે.	અદત્તે.
૧૭૬	૨	પગ્ગલિયાણી.	પરિગ્ગલિયાણી.
"	૭	પ્રયુપાસના.	પર્યુપાસના.
૧૭૭	૨૫	નિયુક્તિયા- દિકે.	નિયુક્તિયા- દિકે.
૧૭૭	૨૭	નિયુક્તિ.	નિયુક્તિ.
૧૮૫	૧૧	અપ્પાણમવ.	અપ્પાણમેવ.
૧૮૮	૨૪	શ્રાવક.	શ્રાવક તે.
૧૮૯	૨૦	વસોનું.	વસોનું.
"	૨૬	અર્થાત્.	અર્થાત્.
૧૯૩	૨	પ્રસ્ત્રવણુ.	પ્રસ્ત્રવણુ.
૧૯૬	૧૨	અયિ.	અતિય.
૨૦૦	૧૫	શ્રુતે.	શ્રુતે.
૨૦૪	૧૭	વિષેધ.	નિષેધ.
૨૦૭	૯	જિનપ્રમાનું.	જિનપ્રતિમાનું.
૨૦૮	૧૩	પ્રાણધાનન.	પ્રણિધાન.
"	૨૧	વંદનાઓ.	વંદનાઓ.
૨૧૧	૩૨	ગ્નરે.	ગ્નરે.
૨૧૪	૬	દેખાડો છે.	દેખાડો છે.
"	૩૦	મહાગ્નની	મહારાગ્નની.
૨૧૬	૯	ઠાણાળ.	ઠાણાંગળ.
૨૨૩	૧૧	સૂક્ષ્મ કુશીલ.	સૂક્ષ્મ કુશીલ.
૨૨૯	૨૩	ક્ષેત્રોતો.	ક્ષેત્રોતો.
૨૩૧	૩	ઉત્કૃષ્ટપણુએ.	ઉત્કૃષ્ટપણુએ.
"	૨૨	છયાદિ.	ઈસાદિ.
૨૩૨	૧૦	સ્નાત.	સ્નાતક.
"	૨૯	મહત્ત.	મુહત્ત.
૨૩૪	૧૧	શૈલશીકરણુ.	શૈલેશીકરણુ.
"	૨૭	નિયમાએ.	નિયમાએ.
૨૩૭	૧૭	કપાક	કપાય
૨૪૦	૪	પાશ્વવર્તિ.	પાશ્વવર્તિ.
"	૨૭	કોટીસહસ્ર.	કોટીસહસ્ર.
૨૪૩	૯	પ્રકાનો.	પ્રકારનો.
૨૪૫	૨૪	સંજ.	સંજત.
૨૪૭	૨૪	અવર્ધિણી.	અવસર્ધિણી.
૨૫૦	૧૯	અંતર્મુહત્ત.	અંતર્મુહત્ત.
"	૨૦	અંતર્મુહત્ત.	અંતર્મુહત્ત.
૨૫૧	૨૩	પ્રત્યે.	પ્રત્યે.
૨૫૧	૩	હગર.	હગર.

પૃષ્ઠ.	ઓલી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૫૬	૨૫	ગતપ્રયક્તવ.	શતપ્રયક્તવ.
૨૫૭	૮	સંખ્યાતગુણા	સંખ્યાતગુણા
"	૧૨	સમજ.	સમજ.
૨૭૨	૪	અતે.	અતે.
૨૮૦	૧૮	વદ્ધિ.	વદ્ધિ.
૨૮૧	૧૨	કષાય૩૫.	કષાય૩૫.
૨૮૨	૧૮	પ્રણાતિપાત.	પ્રાણાતિપાત.
"	૨૨	સમહ.	સમહ.
૨૯૭	૨૨	સ્થવિર કહેતાં.	સ્થવિર કહેતાં વૃદ્ધ
"	૨૪	દેશ.	દેશ.
૨૯૯	૨૮	અતિયારોનું.	અતિયારોનું.
૩૦૦	૨૭	સ્ત્રીલિંગ.	સ્ત્રીલિંગ.
૩૦૭	૩૩	બોલા.	બોલાવે.
૩૧૧	૯	છડ.	છડ.
"	૨૯	નિગ્રહ.	નિગ્રહ.
૩૧૭	૮	અમિકલ.	અમિકલ.
૩૧૯	૧૫	અચ્છત્તિ.	અતિયત્તિ.
૩૨૩	૮	યોદો.	યોદો.
૩૨૪	૯	દુવિનીત.	દુવિનીત.
૩૨૫	૨૧	શાધુની.	સાધુની.
૩૨૯	૯.	છડ.	છડ.
૩૩૧	૨૪	બાળિકા.	બાળિકા.
૩૩૫	૬	પૂર્વે.	પૂર્વે.
૩૩૭	૧૫	તત્વદિષ્ટએ.	તત્વદિષ્ટએ.
૩૪૦	૬	પૂર્વે.	પૂર્વે.
૩૪૩	૧૩	આ સારને.	આ સંસારને.
૩૪૪	૨૦	નિરંતર.	નિરંતર.
૩૪૬	૨૩	લોકા.	લોકો.
૩૪૭	૧૨	યયા છો.	યયા છો.
૩૪૮	૨	કૃત્ય.	કૃત્ય.
૩૫૦	૩૧	સંધ્યમાણી.	સંધ્યલુમાંથી.
૩૫૨	૧	ગ્નદો.	ગ્નદો.
૩૫૩	૧૭	છત્રીશમા.	છત્રીશમા.
૩૫૬	૨૮	સંપણા.	સંપણા.
૩૫૭	૧	સંપણા.	સંપણા.
"	૩૦	કરીને.	કરીને.
૩૬૬	૩	વ્યાવહાર.	વ્યાવહાર.
"	૨૧	પાય.	પાય.
૩૭૧	૩૩	કદીએ.	કદીએ.
૩૭૩	૩૨	પૂર્વે.	પૂર્વે.
૩૭૬	૨૨	સપ્તસંગી.	સપ્તભંગી.
૩૭૭	૩૨	માનવાને.	માનવાને.

॥ विविधबोतरत्नाकर. ॥

भाग २ जो.

प्रथम ભાગમાં ચાર નિર્દેશાનું સામાન્ય સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યું છે. તેમાં સ્થાપના નિર્દેશાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવાને પ્રથમ દ્રવ્યસ્તવ રૂપ, ભાવસ્તવનું કારણ, એવો જિનભવનનો વિધિ, હરિભદ્રસૂરિકૃત પંચા-શકને અનુસારે વિસ્તારથી અત્રે કહીશું. કારણ કે પોતાનું દ્રવ્યસ્તવ તથા ભાવસ્તવ પ્રત્યે યોગ્યપણું વિચારીને એટલે એકલું દ્રવ્યસ્તવજ નહીં, તેમ એકલું ભાવસ્તવ પણ નહીં, બેઉએ સંસારના વિચ્છેદ નિમિત્ત સાધુ અને શ્રાવકને પોતાના પદને ઉચિત રીતે કરવા યોગ્ય છે. શ્રાવકને દ્રવ્યસ્તવ તથા ભાવસ્તવ બેઉ ઉચિત છે, સાધુને ફક્ત ભાવસ્તવનીજ જરૂર છે.

પ્રથમ દ્રવ્યસ્તવનું નિરૂપણ કરીએ છીએ.

આરંભમાં અંતરંગ મંગળાચરણ કરે છે.

નમિઞ્ણ વદ્ધમાણં જિણન્નવણકારણવિહાણં ॥

સંસ્થેવંતં મહન્તં ગુરૂવણસાણુસારેણ ॥ ૧ ॥

મહાવીર સ્વામીને નમસ્કાર કરીને જિનભવન કરાવવાનો મોટા અર્થ વાળો વિધિ, ઝાઝો વિસ્તાર ન કરતાં ગુરૂના ઉપદેશને અનુસારે સંક્ષેપથી વિવેચન કરીશ. માત્ર મારી બુદ્ધિની કલ્પનાથી નહીં. કારણ કે, છદ્મસ્થની બુદ્ધિનું વ્યભિચારીપણું છે, તે હેતુ માટે ॥૧॥

જિનભવન કરાવવાને યોગ્ય પુરૂષનાં લક્ષણ અત્રે કહીએછીએ.

અહિગ્ગારિણા ઇમં સ્વલુ કારેયવં વિવક્કાણ દોસા ॥

આણાન્નંગાઝ ચ્ચિય ધમ્મો આણાણ પમ્મિવદ્ધો ॥૨॥

અવશ્ય જિનભવન કરાવવાને યોગ્ય પુરૂષેજ તે કરાવવું. કારણ કે, અનધિકારિ પુરૂષે કરાવ્યે સતે અશુભ કર્મ બંધ રૂપ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે

પ્રશ્ન—સંસાર રૂપ નહીંને તરવાને નાવ સમાન દ્રવ્યસ્તવના વિધિમાં પણ દોષ કેમ સિદ્ધ થાય છે?

ઉત્તર—આજ્ઞા ભંગથીજ છે. એટલે તીર્થકર મહારાજનાં વચન ઉલ્લેખન કરવાથીજ દોષ સિદ્ધ થાય છે.

દ્રવ્યસ્તવ કરવામાં તીર્થકરની આજ્ઞા નીચે પ્રમાણે છે—

ટી. ગાથા

અકસિણપવત્તગાણં વિરયગવિરયાણં એસ સ્વલુ જુત્તો ।
સંમારપયણુકરણે દવ્વત્તણ કૂવદિઠંતો ॥

અર્થ—સકળ સયમને વિષે નવર્તતા એવા વિરતાવિરતીઓ (શ્રાવક લોકો) ને, આ દ્રવ્યસ્તવ સંસારને ઓછા કરવાને યોગ્યજ છે. આ દ્રવ્યસ્તવમાં કુવાનું દૃષ્ટાંત યથાસ્થિત ઘટે છે. જેમ કુવો કરાવનાર પ્રથમ ખોદે છે, તેમાંથી માટી ગારે વગેરે નીકળે છે. તેણે કરીને ખરણાય છે, પછી પાણી નીકળવાથી તે માટી ઘોડને શુદ્ધ થાય છે, તેમ અહીંયાં પણ દ્રવ્યપૂજા કરતાં વ્યવહારમાં જતના કરતાં છતાં પણ કંઈક હિંસા થઈ જાય છે, પરંતુ ભાવ પૂજા નિષ્પન્ન થવાથી થએલી હિંસાનું ફલ લાગતું નથી, શાથી કે-અંતર ભાવ દયાનો ઉપયોગ છે માટે.

પ્રશ્ન—આજ્ઞા ભંગ કરે સતે દોષ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે ?

ઉત્તર—દ્રવ્યસ્તવાદિ રૂપ જે ધર્મ છે. તે આમની આજ્ઞાને વિષે એટલે તીર્થકરના વચનને વિષે નિશ્ચય કરીને બંધાયેલો છે. કેમકે-વીતરાગ વચનને અનુસારે વર્તવાથીજ ધર્મ થાય છે. વીતરાગનું વચન ઉલ્લેખન કરવાથી ધર્મનો અભાવ રૂપ દોષજ નિષ્પન્ન થાય છે, માટે સર્વ સ્થળે વીતરાગની આજ્ઞાજ પ્રમાણ છે. ॥૨૧॥

આજ્ઞાને વિષે બંધાયેલા ધર્મને દેખાડે છે—

આરાહણાઙ્ગી તેણ પુણં પાવં વિરાહણાણ તુ ॥
એયં ધમ્મરહસ્સં વિણેયં બુદ્ધિમંતેહિં ॥ ૩ ॥

અર્થ—વીતરાગની આજ્ઞા પાળવે કરીને શુભ કર્મરૂપ મુણ્ય બંધાય છે, મુણ્ય એજ શુભ ધર્મ છે. કેમકે-મુણ્ય એજ શુભ ધર્મનો હેતુ છે, માટે તે વીતરાગની આજ્ઞાનું વિરાધન કરવે કરીને એટલે-વીતરાગની આજ્ઞાને બંધા પહોંચાડવાથી અશુભ કર્મ રૂપ પાપ બંધાય છે. આ કરવાયોગ્ય તથા નહીં કરવાયોગ્ય એવા બેઉ પ્રકાર વડે કરીને આરાધનાં વિરાધના રૂપ પૂર્વે કહેલું એવું ધર્મ રહસ્ય એટલે—રૂઢા ધર્મનુસાર ભૂત, બુદ્ધિમાન એટલે પુણિન પુરુષોએ જાણી લેવું. ॥૩૧॥

વીતરાગસ્તોત્રમાં કહ્યું છે—

વીતરાગસપર્યાતસ્તવાજ્ઞાપાલનં પરમ્ ।

આજ્ઞા રાદ્ધા વિરાદ્ધા ચ શિવાય ચ ભવાય ચ ॥

અર્થ—હે વીતરાગ, તમારી દ્રવ્યપૂજા કરવાથી તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરવું તે ઉત્તમ છે. એટલે દ્રવ્યને ભાવ બે પ્રકારે તમારી આજ્ઞામાં વર્તવું, તે શ્રેષ્ઠ છે. કારણકે—આજ્ઞાનું આરાધવું, તે મોક્ષને અર્થે છે, અને વિરાદ્ધ્યું, તે સંસારને અર્થે છે.

વળી સંબોધશિત્તરીમાં કહ્યું છે કે—

આણાઙ તવો આણાઙ સંજમો તહ ય દાણમાણાણ ।

આણારહિત્તં ધમ્મો પલ્લાલપૂલુવ્વ પમિદાઙ ॥

અર્થ—આજ્ઞાએ કરીને તપ, આજ્ઞાએ કરીને સયમ. તેમજ વળી દાન તથા પૂજા, તે પણ આજ્ઞાએ કરીનેજ થાય છે. આજ્ઞાએ રહિત એવા જે ધર્મ, તે પરાળના પુળાની પેઠે જણાય છે. પરાળનો જુળો જેમ કણ વિનાનો મિથ્યા છે, તેમ આજ્ઞા વિનાનો જે ધર્મ છે, તે પણ ક્ષણ રહિત છે.

આણાસંમણકારી જહિવિ તિકાલમહાવિમૂઙ્ગ ।

પૂણ્ણ વીયરાયં સઘ્વંપિ નિરઘ્વયં તસ્સ' ॥

અર્થ—જે પણ આજ્ઞાનું ખંડન કરનારો, એટલે આજ્ઞાનો ભંગ કરનારો, મહાવિભૂતિએ કરીને અર્થાત્ ધણુદ્રવ્ય ખરચવે કરીને, ત્રણ કાળ—પ્રાતઃકાળ, મધ્યાહ્ન કાળ તથા સાયંકાળ વીતરાગને પૂજે છે, એટલે જિનદેવની ભક્તિ કરેછે, તો પણ તેનું—આજ્ઞા ભંગ કરનારનું સર્વ પણ ક્ષણવિનાનું છે.

વળી કહે છે કે—

‘રત્તો આણાભંગે રુક્કુ ચિય હોઙ નિગ્ગહો લોણ ।

મવ્વન્તુઆણાભંગે અણંતસો નિગ્ગહં લહહ' ॥

અર્થ—સોઠમાં રાજાની આજ્ઞા ભંગ કરવાથી એકવાર નિઝલ થાયછે, એટલે ગુન્હો કરનાર પુરૂષને રાજા તેજ ભવમાં શિક્ષા કરે છે, અને સર્વજ્ઞની આજ્ઞાનો ભંગ કરવાથી અનંત એવા નિઝલને પામેછે, અર્થાત્ અનેક એવા ભવોને વિષે નરકાદિકનાં દુઃખોને પ્રાપ્ત થાય છે, માટે આજ્ઞા સહિત ધર્મ કૃત્ય કરવા યોગ્ય છે.

વળી પશ્ચિશત્કમાં કહ્યું છે કે—

‘કિંચાંપિ ધમ્મકિંચં પૂઆપમહં જિણિંદઆણાણ ।

ભૂયમણુગ્ગહરહિયં આણાભંગાઞ્ઞં હહદાયં' ॥

અર્થ—કરવાયોગ્ય એવું પણ પૂજા પ્રમુખ ધર્મ કૃત્ય, તે જિનેદ્રની આજ્ઞા સહિત કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે—પ્રાણિઓની દયા સહિત એવું જે ધર્મકૃત્ય, તે દુઃખદાયક છે. કેમકે—આજ્ઞાનો ભંગ છે માટે. વીતરાગની આજ્ઞા એવી છે કે—દ્રવ્ય, ભાવ, બેઉ પ્રકારે ગુરૂભાવના વિચાર પૂર્વક, જતના સહિત સર્વ ધર્મ કૃત્ય કરવા યોગ્ય છે એ હેતુ માટે.

જિનભવન કરાવનાર અધિકારી પુરૂષનો પ્રસ્તાવ દર્શાવીને તેજ અધિકારી પુરૂષને લક્ષણ સહિત દેખાડે છે.

અહિગારીઝ ગિહન્નો સુહસયણો વિત્તસંજુઝ કુલજો ॥

અસ્કુદ્ધો ધિઙ્વલિઝ મઙ્ગમં તહ ધમ્મરાગીય ॥ ૪ ॥

ગુરૂપ્યાકરણરઙ્ગ સુસ્સૂસાઙ્ગુણસંગઝ ચેવ ॥

ણાયાહિગયવિહાણસ્સ ધણિયમાણાપહાણો ય ॥ ૫ ॥

અર્થ—વળી જિનભવન કરાવવાના વિધિમાં, અધિકારી એટલે યોગ્ય ગૃહસ્થજ હોય, પણ સાધુ ન હોય, કેમકે—તેમને વિશેષ પ્રતિજ્ઞા છે, તે હેતુ માટે. એટલે સર્વ સાવધ યોગ (પાપ સહિત વ્યાપાર) નો ત્યાગ કર્યો છે, એ માટે. તે ગૃહસ્થ પણ સામાન્ય નહી, અર્થાત્ જેવો તેવો અધિકારી ન હોય, શુભ સ્વજન વાળો, એટલે સંકલેશ સહિત કુટુંબ વાળો, અશુભ સ્વજન વાળો ન જોઈએ, કેમકે—તે અશુભ સ્વજનનું, (અકલ્યાણકારી કુટુંબનું) લોકથી તથા ધર્મથી ઉલટું ચાલવાપણું છે તે હેતુ માટે ચૈત્યને કરાવનાર પુરૂષ, શુભ ભાવની વૃદ્ધિને પામતો નથી. પ્રવચન એટલે જૈનશાસન તેને શોભાવવાને સમર્થ થતો નથી. એજ બે કારણોને માટે એટલે શુભ ભાવની વૃદ્ધિને અર્થે અને જૈન શાસન શોભાવવાને અર્થે વિવેકી પુરૂષોને જિનભવન કરાવવાનો પ્રારંભ છે, તે હેતુ માટે. તે પણ (શુભ સ્વજન વાળો પણ) વિત્ત સહિત એટલે ધનપતિ જોઈએ, કેમકે—દ્રવ્યસહિત પુરૂષને તે પ્રારંભેલું પણ જિનભવન સિદ્ધ થતું નથી, એટલે નિષ્પત્ત થતું નથી. તે, જિનભવન નિષ્પત્ત ન થવાથી ખેદનું ભાજન થાય છે. બીજા લોકની પાસે યાચના કરવે કરીને એટલે ટીપ વગેરે કરવે કરીને તે જિનભવન કરાવતો સતો પણ લોકને હાંસી કરવા યોગ્ય થાય છે.—અહો!! લોકો જુઓ! જિનભવન કરાવવાના મિષે કરીને આ-પ્રોતાના કુટુંબને પોસે છે, એ રીતે હાંસીની સંભાવનાનો હેતુ થાય છે. માટે તે પણ વખાણવા યોગ્ય કુળમાં ઉત્પન્ન થએલો જોઈએ. નિદિત કુળમાં ઉત્પન્ન થએલા પુરૂષે કરાવેલું તે જિનભવન અતિશે કરી તે લોકોને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય થતું નથી; માટે તેપણ અશુદ્ધ

એટલે કૃપણતા રહિત જોઈએ, કેમકે—જે કૃપણ હોય તે ઉચિતપણે કરીને એટલે જેવી રીતે ખરચવું ધટે, તેવી રીતે કરીને દ્રવ્ય ખરચવાને સમર્થ થતો નથી, અને તે જિનભવનને કરાવવાને અને શાસનને શોભાવવાને સમર્થ થતો નથી, અથવા અશુદ્ધ એટલે અકૂર જોઈએ. કેમકે—કૂર પુરૂષ પરને ઉપતાપકારી છે. માટે લોકને દ્વેષ કરવા યોગ્ય પુરૂષે કરાવેલું જિનભવન, તે કરાવનારના મચ્છરે કરીને લોકોને દ્વેષ કરાવા યોગ્ય થાય છે. એટલે જિનભવન કરાવનારની ઉપર ઇર્ષ્યાએ કરીને તે જિનભવન ઉપર અરૂચિ કરે છે. તે માટે અશુદ્ધ જોઈએ. તે પણ ચિત્તના સમાધાનરૂપ સમર્થપણાએ સહિત જોઈએ. કેમકે—ધીર-જરૂપ બળે કરીને રહિત, એવો જે પુરૂષ, દ્રવ્યનો ખરચ થએ સતે પશ્ચાત્તાપ કરવાથી, એટલે જો મેં આ ન કર્યું હોત તો ઠીક, એવો વિચાર કરવાથી પુણ્યનું ભાજન થતો નથી. અર્થાત્ તેનું પુણ્ય બંધાતું નથી માટે. તે પણ બુદ્ધિ સહિત જોઈએ, કેમકે મતિહીન પુરૂષ, ઉપાયમાં ન વર્તવાથી, એટલે જિનભવનના ઉપાયમાં ન વર્તવાથી દૃષ્ટાદૃષ્ટ ફળ એટલે દેખીતું તત્કાળ ફળ અને પરલોકનું ફળ, તે બેઉને ભજનાર થતો નથી. અર્થાત્ આ લોકનું તથા પરલોકનું, ફળ, તેને થતું નથી. તે પણ ધર્મરાગી એટલે શ્રુતધર્મ તથા ચરિત્ર ધર્મનો અનુરાગી, કેતાં-રાગવાળો જોઈએ. કેમકે ધર્મનો રાગી ન હોય અને ઉપર કહેલા ગુણના સમૂહ સહિત હોય તો પણ તે જિનભવન કરાવવાના વિધિને વિષે ન પ્રવર્તે, એમ કત્તાં કોઈ રીતે પ્રવર્તે, તો પણ વાંછિત ફળની સિદ્ધિનો ભજનાર ન થાય, એટલે તેને સંસારના વિચ્છેદ રૂપ મોક્ષ ફળ થતું નથી, માટે તેવો અધિકારી ન જોઈએ. વળી તે પુરૂષ ગુરૂ પૂજા કરવામાં પ્રીતિવાળો જોઈએ. ગુરૂ તે કોણ? લૌકિક તથા લોકોત્તર, એ બે પ્રકારના ગુરૂ, લૌકિક ગુરૂ કોણ કહેવાય? માતાપિતાદિક તથા પોતાથી વડીલો તે. લોકોત્તર ગુરૂ તે કોણ? ધર્માચાર્ય ઇત્યાદિક-જેમનાથી ધર્મ પામ્યા હોઈએ તે, તે બેઉ પ્રકારના ગુરૂની પૂજા કરવાને વિષે એટલે જેનો જેમ વિનયાદિક કરવો ધટે, તેનો તેમ આદરવામાં પ્રીતિયુક્ત—પ્રેમવાળો. એવો જે પુરૂષ, તે લોકને વહાલો લાગવે કરીને સહાયતાને પાંખે છે—લોકોની સહાયતા પામવે કરીને આરંભેલું જે કાર્ય, તેને સંપૂર્ણ કરવાને સમર્થ થાય છે, તથા શુશ્રૂષાદિ ગુણ સહિતજ જોઈએ. શુશ્રૂષાદિ ગુણ તે કીયાં? સાંભળવાની ઇચ્છા તે આદિક આઠ ગુણ તેને કહે છે—

શુશ્રૂષા શ્રવણં ચૈવ ગ્રહણં ધારણં તથા ॥

રૂપોદ્યોત્યોગવિજ્ઞાનં તત્ત્વજ્ઞાનં તુ ધીર્ગુણાઃ ॥

અર્થ—૧ શુશ્રૂષા (સાંભળવાની ઇચ્છા), ૨ શ્રવણ, ૩ ગ્રહણ, ૪ ધારણ, ૫ તર્ક, ૬ સમાધાન, ૭ અર્થનું જાણપણું, ૮ તત્ત્વને જાણવું, એ બુદ્ધિના આઠ

ગુણ છે. તે ગુણોએ સહિત એવો પુરૂષ જોઈએ. એ પ્રકારનો પુરૂષજ, શાસ્ત્રના સંસ્કાર સહિત બુદ્ધિ વડે કરીને અને ઉપાયના જાણપણા વડે કરીનેવાંછિત અર્થનો સાધક—સિદ્ધ કરનારો થાય છે. તે પણ જિનભવન કરાવવાના વિધિનો જાણ જોઈએ. એવા પ્રકારના પુરૂષે કરાવવા માંડેલું તે જિનભવન ઇચ્છિત અર્થનું—મોક્ષરૂપ અર્થનું સાધક—કારણ થાય છે. વળી અતીશે કરીને જેમાં આજ્ઞાનું પ્રધાનપણું છે, એવા આગમને અગ્રેસર કરીને વર્તનારો—સિદ્ધાન્તમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે કરાવનારો; એટલે એવા પુરૂષે આગમમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે કરાવેલું જિનભવન, લોકોત્તર *ક્રિયા પણે કરીને નિર્વાણનું અંગ થાય છે. મોક્ષ પામવાનું અંગ થાય છે. ॥૪॥ ॥૫॥

હવે શા માટે ચૈત્યના કરાવનાર પુરૂષનો પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે ગુણનો સમુદ્ધ બોળવો જોઈએ, તે કહે છે.—

एसे गुणमिजोगा अणोगसत्ताण तीए विणिङ्गा ॥

गुणरयणवियरणेणं तं कारितो हियं कुणइ ॥ ६ ॥

અર્થ—આ પૂર્વે કહેલો જિનભવન કરાવનારો અધિકારી પુરૂષ, ગુણ ઋદ્ધિના યોગ થકી—પૂર્વે કહેલી ગુણરૂપ લક્ષ્મીના સહિતપણા થકીજ અને તે ગુણ રૂપ ઋદ્ધિના વિનિયોગ થકી—પોત પોતાના કારજને વિષે વેપાર થવા થકીજ—જ્યાં જેમ જોઈએ, ત્યાં તેમ તે ગુણને જોડવાથીજ અને વળી ગુણરૂપ રતનનું દાન દેવે કરીને અનેક પ્રાણિઓને શમકિતનું બીજ, રૂડાં દર્શનાદિક રૂપ ગુણ માણિક્ય આપવે કરીને તે જિનભવનને કરાવતો સતો અનેક ભવ્ય પ્રાણિઓનું તથા પૌતાનું હિત—કલ્યાણ કરે છે, તે હેતુ માટે ગુણનો સમુદ્ધ બોળીએ છીએ. જે ગુણ સહિત હોય, તેજ પૌતાનું તથા પરનું કલ્યાણ કરી શકે છે. ॥૬॥

પૂર્વે ગુણ રતન આપવે કરીને એમ કહ્યું, તેજ વળી આ જિનભવન કરાવનારને જેમ હોય તેમ દેખાડતા સતો કહેછે:—

तं तह पवत्तमाणं दढुं केइ गुणरागिणो मग्गं.॥

आणो उ तस्स बीयं सुहजावानं पवज्जंति ॥ ७ ॥

અર્થ—તેજ પ્રકારે ઉપર દર્શાવેલા ગુણ યુક્ત પ્રવર્તમાન—જિનભવન કરાવવાના વિધિમાં ધટ્ઠમાન, એટલે ધટિત એવો જિનભવન કરાવનાર અ-

* આ જિનભવનનું કરાવવું, તે લોકોત્તર ક્રિયા છે—લૌકિક ક્રિયાથી ઉત્તમ ક્રિયા છે માટે કર્મ રહિત પણાનું કારણ થાય છે.

ધિકારી પુરૂષ, તેને દેખીને કેટલાએક ગુણના રાગી—ગુણના પક્ષ કરનારા એવા જીવો, થાયછે. કેમકે—ગુણરાગી વિના માર્ગાદિકને અંગીકાર કરવાનો અસંભવ છે, એ હેતુ માટે ગુણના રાગી પુરૂષો, તે અધિકારી પુરૂષને દેખીનેજ માર્ગ-સમ્યક દર્શનાદિ મોક્ષ માર્ગને અંગીકાર કરે છે. તે માર્ગ અંગીકાર કરનાર પુરૂષોથી અન્ય—બીજા પુરૂષો, શુભ ભાવ થકી—ગુણના અનુરાગ રૂપ રૂડા પરિણામ થકી, તે માર્ગનું—સમ્યક દર્શનાદિકનું, પ્રવચન પ્રશંસાદિક—જૈન સિદ્ધાન્તની પ્રશંસા કરવી, તે રૂપ બીજા—કારણ, માર્ગાનુસારી ભાવને પામેછે. ॥૬॥

શુભ ભાવથી બીજા પ્રત્યે પામે છે, એમ પૂર્વે કહ્યું, તેને સમર્થન કરવાને અર્થે કહેછે—

જો સ્ત્રિય સુહૃન્નાવો સ્વલુ સવન્નમયંમિ હોઽ પરિસુદ્ધો॥

સો સ્ત્રિય જાયઽ વીયં બોહીં તેણ ત્તાયેણ ॥ ૮ ॥

અર્થ—જે જન્યાદિ રૂપપણે કરીને—પૂર્વે કહેલા ગુણને ઉત્પન્ન કરવાપણે કરીને અસામાન્ય—ધણા રૂડા એવો પ્રશંસાદિ રૂપ શુભ ભાવ—રૂડા પરિણામ, સર્વજ્ઞ મતને વિષે—જૈનશાસનને વિષે હોયછે. કેમકે—તેથી અન્ય મતને વિષે, તથા પ્રકારનો ભાવ હોતો નથી તે હેતુ માટે જૈન મતને વિષે જે શુભ ભાવ હોય છે, તેજ પરિશુદ્ધ હોય છે. પણ પરની અનુવૃત્ત્યાદિ—અનુયાયિ રૂપ દૂષણાએ સહિતપણે કરીને અપરિશુદ્ધ એવો જે ભાવ, તે સમકિતનું કારણ રૂપ થતો નથી. માટે આ પરિશુદ્ધ એવાજ શુભ ભાવ, તે સમ્યક દર્શનનું, બીજાની પેઠે બીજા—કારણ થાયછે. આ અર્થ શી રીતે સિદ્ધ કરવો ? તે કહે છે—ચોરના ઉદાહરણે કરીને દેખાડે છે. ॥૮॥

દૃષ્ટાંત.

इहाज्जूतां नरौ कौचिदन्योऽन्यं दृढसौहृदौ ॥

युवानौ साहसोपेतौ चौरस्य बलगर्वितौ ॥ १ ॥

जोगलुब्धौ समस्तेच्छापूरकद्रव्यवर्जितौ ॥

तौ च चौर्यं व्यधासीष्टां जोगवाञ्छाविमृश्वितौ ॥ ૨ ॥

दामपासिकलोकेन संप्राप्तावन्यदा तक्रौ ॥

नीयमानौ च तौ तेन वध्यस्थानं तपस्विनौ ॥ ૩ ॥

दृष्टवन्तौ मुनीन्मान्यान्માનિમાનવસંહતેઃ ॥

સાધૂનાં સત્ક્રિયાં દૃષ્ટ્વા તયોરેકો વ્યચિન્તયત્ ॥ ૪ ॥

अहो धन्यतमा एते मुनयो विमलक्रियाः ॥
 स्वकीयगुणसंदोहाङ्गतां पूज्यतां गताः ॥५॥
 वयं पुनरधन्यानामधन्या धनकाङ्क्षया ॥
 विदधाना विरुद्धानि वध्यतां प्रापिता जनैः ॥६॥
 धिक्कारोपहतात्मानो यास्यामः कां गतिं मृताः ॥
 ही जाता दुःखज्जावेन लोकद्वयविराधकाः ॥७॥
 तदेवं साधु साधूनां वृत्तं चारितकल्मषम् ॥
 विपरीतो मतोस्माकमस्मात्कल्याणकं कुतः ॥८॥
 अन्यः पुनरुदासीनो ज्ञवाति स्म मुनीनजि ॥
 गुणरागादवापैको बोधिबीजं न चापरः ॥९॥
 ततस्तनुकषायत्वादानशीलतया च तौ ॥
 नरजन्मोचितं कर्म बद्धवन्तावनिन्दितम् ॥१०॥
 मृत्वा च तौ समुत्पन्नौ कौशाम्भ्यां पुरि वाणिजौ ॥
 जातौ चानिन्दिताचारौ वणिग्धर्मपरायणौ ॥११॥
 जन्मान्तरीयसंस्कारादाबालत्वान्तयोरभूत् ॥
 अत्यन्तमित्रतो नावो लोकाश्चर्यविधायकः ॥१२॥
 रोचते च यदेकस्य तदन्यस्यापि रोचते ॥
 ततो लोके गतौ ख्यातिमेकचित्ताविमाविति ॥१३॥
 ततः कुलोचितं कर्म कुर्वतोऽर्यान्ति वासराः ॥
 अन्यदा भुवनानन्दी प्राप्तस्तत्र जिनेश्वरः ॥१४॥
 नागवाञ्छ्रीमहावीर इक्ष्वाकुकुलनन्दनः ॥
 वाग्नीरैर्जवंसंतापशमनेम्भोदसन्निजः ॥१५॥
 विदधुस्तस्य गीर्वाणा व्याख्याभूमिं मनोहराम् ॥
 तत्रासौ धर्ममाचारव्यौ सनरामरपर्षदे ॥१६॥

तमागतं समाकर्ण्य कौशाम्बीवासिनो जनाः ॥
 राजादयः समाजग्मुर्वन्दितुं तत्पदाम्बुजम् ॥१७॥
 तावपि श्रेष्ठिसत्सूनु कुतूहलपरायणौ ॥
 जनेन सार्द्धमायातौ जिननायकसन्निधौ ॥१८॥
 जिनस्तु देशायामास मोक्षमार्गं सनातनम् ॥
 सत्त्वानां सर्वकल्याणकारणं करुणापरः ॥१९॥
 ततस्तयोर्वर्णिकसून्वोरेकस्य तज्जिनोदितम् ॥
 श्रद्धानमार्गमायाति ज्ञाव्यते च स्वमानसे ॥२०॥
 स्फाराहो मस्तकं धुन्वन्कर्णपर्णपुटार्पितम् ॥
 रोमाञ्चितः पिवत्युच्चैर्जिनवाक्यं यथाश्रुतम् ॥२१॥
 तदन्यस्य तदज्ञाति वालुकाकवल्लोपमम् ॥
 अन्योन्यस्य च तौ ज्ञावं लक्ष्म्यामासतुस्तराम् ॥२२॥
 व्याख्याभुवः समुत्थाय जग्मतुर्नवनं निजम् ॥
 तत्रैको व्याजहोरैवं जातस्त्वं ज्ञावितः किल ॥२३॥
 जैनवाचा न चाहं नोस्तदत्र किमु कारणम् ॥
 एकचित्ततयाख्यातौ वाचा लोक इयच्चिरम् ॥२४॥
 इदानीमत्र संजातं विभिन्नं चित्तमावयोः ॥
 तदत्र कारणं किं स्यादन्यो वक्ति स्म विस्मितः ॥२५॥
 सत्यमेवं ममाप्यत्र विकल्पः संप्रवर्तते ॥
 केवलं केवली नूनं निश्चयं नः करिष्यति ॥२६॥
 स एव प्रश्रितोऽत्रार्थे तद्यातास्वस्तदन्तिके ॥
 पठन्तौ निश्चयं कृत्वा प्रातर्यातौ तदन्तिकम् ॥२७॥
 पप्रच्छतुस्तमाराध्यं विनयेन स्वशंसयम् ॥
 सोप्युवाच पुरैकेन साधवो वां प्रशंसिताः ॥२८॥

ન ચાન્યેન તદેતસ્ય જાતં बीजस्य सत्फलम् ॥
 सद्बोधरूपमन्यस्य बीजत्वेन न चाजवत् ॥૧૯॥ .
 एवं पूर्वज्जवासेवां जिनेनोक्तां सविस्तराम् ॥
 निशम्यેકસ્ય સંજાતં જાતેઃ સંસ્મરણં ક્ષણાત્ ॥૨૦॥
 તતોસૌ પ્રત્યયે જાતે જાતઃ સંવેગજ્ઞાવિતઃ ॥
 જાવતશ્ચજિનોદિષ્ટં પ્રપેદે શાસનં શુભ્રમ્ ॥૨૧॥
 તત્પ્રતિપત્તિસામર્થ્યાચ્છુભ્રકર્માનુબન્ધતઃ ॥
 સિદ્ધિં યાસ્યત્યસૌ કાલે પરઃ સંસારમેવ હિ ॥૨૨॥
 તતઃ સ્થાપિતમેતેન જ્ઞાવો જૈનમતાશ્રયઃ ॥
 સ્વલ્પોપિ જાયતે बीजं निर्वाणसुखसंपदाम् ॥૨૩॥

॥ ઇતિ ગાથાર્થઃ ॥

અર્થ—પરસ્પર દૃઢ પ્રીતિ વાળા એવા, અને જવાન અવસ્થા વાળા,
 એવા તથા સાહસિક પણાએ યુક્ત એવા, તથા ચોરીરૂપ કર્મના બળે કરીને
 ગર્વવાળા ॥૧॥ તથા ભોગને વિષે આસક્ત તથા સમસ્ત ઈચ્છા પૂર્ણ કરનાર
 એવા દ્રવ્યે કરીને રહિત, અને ભોગની ઈચ્છાએ કરીને વિરખના પામેલા,
 એવા કોઈક બે પુરૂષો હતા. તે બે પુરૂષો ચોરી કર્મ કરતા હતા. ॥૨॥ એક
 દિવસ તે બેઉ પુરૂષોને રાજપુરૂષોએ ચોરી કરતાં દેખીનેઝાલ્યા. ત્યાર પછી
 તે કર્મે કરીને લાંઘણ કરતા તે ચોરને શંસી દેનાર લોકોએ મારવાને સ્થાને લઈ
 જવા માંડ્યા. ॥૩॥ તે બેઉ પુરૂષો, માનવંત એવા મનુષ્યોના સમૂહોને એટલે
 ઘણા મોટા શાહુકારલોકોને માનવાયોગ્ય, એવા મુનિઓને દેખતા હતા.
 તે સાધુઓની રૂઢી ક્રિયા દેખીને તે બેઉ ચોરમાંથી એક જણા વિચાર
 કરવા લાગ્યો ॥૪॥ અહો! નિર્મળ ક્રિયા વાળા આ મુનિઓને અતિશે ધન્ય
 છે. કેમકે પોતાના ગુણના સમૂહ થકી જગતના પૂજનિકપણાને પામ્યાછે.
 ॥૫॥ વળી હુંમે ધનની વાંછનાએ કરીને અધન્યની મધ્યે, અધન્ય એટલે નીચ
 એવા વિરૂદ્ધ કામના કરનારા કેતાં ચોરી કર્મના કબ્જારા એવા, અમોને,
 લોકોએ વધ્ય કર્મને પમાડ્યા છે. અર્થાત્ આ લોકો અમને મારવા લઈજા-
 યછે. ॥૬॥ હજીએલા આત્મા વાળા અમોને ધિક્કાર હો, અહીયાંથી મરીને
 •અમો કેઈ ગતિએ જઈશું? 'હા' એ પ્રકારનો બેદ કરી, અર્થાત્ આ મોટી

ખેદની વાર્તા છે, માઠા સ્વભાવે કરી અમે બેઉ લોકના વિરાધક થયા. એટલે આ લોકમાં હેલના પામ્યા અને પરલોકમાં દુર્ગતિએ જઈશું ॥૭॥ તે કારણ મારે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે દૂર કર્યું છે પાપ તે જેણે એવું સાધ્યોનું આચરણ તે રૂઢું છે. અને અમારો જે મત તે વિપરીત છે. એટલે અમારું માનવું ખોટું છે. એ કારણ મારે અમારું કલ્યાણ તે શાથી થશે? એવો વિચાર બેઉ ચોરમાંથી એકને થયો ॥૮॥ અને બીજો મુનિ પ્રત્યે ઉદાસી રહ્યો. એટલે કાંઈપણ મુનિગુણની પ્રશંસા કરી નહીં. એક જણ એટલે જે પ્રશંસાનો કરનાર ને મુનીશ્વરગુણના રાગ થકી બોધિબીજને પામ્યો. એટલે સમકિતનું કારણ એવા માર્ગાનુસારીપણાને પામ્યો, અને બીજો જે ઉદાસી રહ્યો, તે પામ્યો નહીં. ॥૯॥ ત્યાર પછી તે બેઉ જણા કાંઈક કપાય યોછા થવાથી દાનશીલ વડે કરીને અનિંદિત એવું નરજન્મને ઊચિત કર્મ બાંધતા હવા એટલે મનુષ્યનું આઉંમુ ઊપાર્જન કર્તા હવા. ॥૧૦॥ વળી તે બેઉજણ મરીને કૌશાંબી નગરીને વિષે વાણીયા ઊત્પન્ન થયા. અનિંદિત અચારવાળા એવા અને વણિક ધર્મમાં તત્પર એવા બેઉએ થયા. ॥૧૧॥ પૂર્વજન્મના સંસ્કારથી બાલકપણામાંથીજ તે બેઉ જણાનો લોકોને આશ્ચર્ય ઊપજવનાર એવો અતિશે મિત્રપણાનો ભાવ હોતો હવો એટલે બાળપણામાંથીજ બેઉ મિત્ર થયા. ॥૧૨॥ જે, એક જણને રૂચે, તે, બીજાને પણ રૂચે. તે મારે લોકોમાં પ્રેમ્યા બેઉ જણા એક ચિત્તવાળા છે, એ પ્રકારની પ્રસિદ્ધિને પામતા હવા. ॥૧૩॥ ત્યાર પછી કુળને ઊચિત એટલે પોતાના કુળને યોગ્ય એવું કર્મ કર્તા તેમના દિવસ જવા લાગ્યા. એક દિવસ હુવનને વિષે રહેલા લોકોને આનંદકારિ એવા જિનેશ્વર એટલે સામાન્ય કેવળીઓના ઈશ્વર એવા ॥૧૪॥ ભગવાન જ્ઞાનવન્ત એવા ઇશ્વાર કુળમાં ઊત્પન્ન થએલા એવા શ્રી મહાવીર સ્વામિજી ત્યાં પધાર્યા. તે કેવા છે? પોતાની વાણિરૂપ પાણિએ કરીને લોકના સંતાપને શમન કરવાને મેઘ સમાન, એટલે લોકોના કપાયરૂપ અગ્નિને ટાઢો પાડવાને મેઘ સર્ખા એવા ॥૧૫॥ તે ભગવાનની મનોહર એવી વ્યાખ્યાન કરવાની ભૂમિને દેવતાઓ કર્તા હવા એટલે સમવસરણની રચના કર્તા હવા. ત્યાં બેસીને આ ભગવાન મનુષ્ય દેવતા સહિત સભાની આગળ ધર્મદેશના કર્તા હવા. ॥૧૬॥ તે ભગવાનને આવેલા સાંભળીને કૌશાંબી નગરીના રહેનારા રાજાદિક લોકો તેમના ચરણ કમળને વંદન કરવાને આવતા હવા. ॥૧૭॥ તે પણ શેઠના બેઉ છોકરા કુતૂહળને વિષે તત્પર એવા લોકની સાથે જિનનાયક એટલે તીર્થંકર મહારાજની સમીપે આવતા હવા. ॥૧૮॥ કૃષ્ણાને વિષે તત્પર એટલે મહા દયાવંત એવા જિનરાજ તો નિરંતર પ્રાણિઓના સર્વ કલ્યાણના કરનાર એવા મોક્ષ માર્ગને દેખાડતા હવા. ॥૧૯॥ ત્યાર

પછી તે વણિકના બે પુત્રોમાંથી એક જણને તે જિનરાજનું કહેવું શ્રદ્ધાન માર્ગમાં આવ્યું એટલે જિનરાજના કહેલા મોક્ષ માર્ગમાં શ્રદ્ધા થઇ અર્થાત્ એ વાર્તા યથાસ્થિત છે એવી પ્રતીતિ થઇ. અને વળી પોતાના મનને વિષે વિચારે છે. ॥૨૦॥ વિકાશ પામ્યાં છે નેત્ર તે જોનાં એવો અને મસ્તકને ધુણાવતો એવો, પ્રદુક્ષિત રૂંવાડીવાળો એવો, કાનરૂપ પાંદડાંના પડીઆમાં આવેલું એટલે કાનમાં પડેલું એવું, જિનરાજનું વાક્ય એટલે જિનરાજનું વચન, અમૃતની પેઠે વિશેષ પ્રકારે પીએ છે. એટલે ચિત્ત લગાડીને સાંભળે છે. ॥૨૧॥ તે સમયે તે જિનરાજનું વચન બીજા વણિકપુત્રને વેળુના કોળીઆ સમીપે લાગે છે. તે બેઉ પરસ્પર એક બીજાના અભિપ્રાયને ઘણી સારી રીતે જાણતા હતા. ॥૨૨॥ હવે તે બેઉ જણ વ્યાખ્યાનની ભૂમિથી ઉઠીને પોતાને ઘેર જતા હતા. તે બેઉમાંથી એક જણ એ પ્રકારે કહેતો હવો. હે ભાઈ, તું જૈન વાણિયે કરીને નક્કિ વાસિત થયો છું. ॥૨૩॥ અને હે ભાઈ, હું થયો નથી, તેનું કારણ શું? લોકને વિષે આજ દિન પર્યન્ત આવું બેઉ એક ચિત્તપણે કરીને કહેવાયા છીએ. ॥૨૪॥ હમણાં આ ધર્મ વિષયમાં આપણ બેઉનું ચિત્ત વિશેષે કરીને જુદું પડ્યું, માટે તેનું કારણ અત્રે શું હશે? બીજો આશ્ચર્ય પામ્યો સતો કહેતો હવો. ॥૨૫॥ આ તારું કહેવું સાત્ય છે. મને પણ અહીંયાં એજ પ્રકારે વિકલ્પ વર્તે છે, એટલે મારા ચિત્તમાં પણ એજ પ્રકારની વિચારણા છે. માટે કેવળ તેજ કેવળી, આ અર્થને વિષે પ્રશ્ન કર્યા સતો એટલે કેવળ જ્ઞાનિને પૂછ સતે આપણ બેઉને નિશ્ચય નિમાયે કરીને કરશે. માટે તેમની પાસે જઈએ. એ પ્રકારના તે બેઉ જણ નિશ્ચય કરીને સવારમાં કેવળ જ્ઞાનિની સમીપે ગયા. ॥૨૬॥ ૨૭॥ પછી તે આરાધવા યોગ્ય પ્રભુને નિયમે કરીને પોતાના સંશયને પૂછતા હતા, તે પણ ભગવાન્ કહેતા હતા. તમારા બેઉની મધ્યેથી એક જણે સાધુઓની પ્રશંસા કરી, ॥૨૮॥ અને બીજાએ ન કરી, તે માટે એક જણને બીજનું રૂડું રૂળ સદ્બોધરૂપ, એટલે સમ્યક્ત્વરૂપ થયું; બીજાને બીજપણે કરીને નહોતું હવું, એકારણ માટે સમકિત રૂળ ન થયું, ॥૨૯॥ એ પ્રકારે વિસ્તારવાળી જિનરાજે કહેલી પૂર્વ ભવની સમસ્ત પ્રકારની સેવા એટલે આરાધના તેને સાંભળીને એક જણને ક્ષણ માત્રમાં જાતિનું સંસ્મરણ એટલે જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. ૧૩૦૧ ત્યાર પછી આ જાતિસ્મરણ જ્ઞાનવાળો પુરૂષ, એવો વિશ્વાસી થયે સતે, ભાવ થકી સંવેગ ભાવિત એટલે વૈરાગ્ય સહિત થયો. અને જિનરાજે કહેલું એવું શુભશાસન એટલે શિક્ષણ તેને અંગીકાર કર્યો હવો. એટલે વીતરાગની આજ્ઞા અંગીકાર કર્યો હવો. ॥૩૧॥ તે આજ્ઞા અંગીકાર કરવાના સમર્થપણા થકી અને શુભ કર્મ એટલે પુણ્ય કર્મના બંધા-

વા થકી, આ પુરૂષ, કાળે એટલે અવસરે સિદ્ધિપદને વરશે અને બીજો પુરૂ-
ષ સંસારને પામશે એટલે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. ॥૩૨॥ તે માટે આટ-
લી વાર્તા કહેવે કરીને એમ સ્થાપન કર્યું કે—જૈનમતને આશરીને રહેલો એવો
થાડાય પણ જે ભાવ, તે નિર્વાણ સુખની સંપદાઓનું બીજ થાય છે. એટલે
વીતરાગની આજ્ઞાએ સહિત થોડો જે ભાવ છે, તે મોક્ષ સુખનું કારણ થાય
છે. ॥૩૩॥ એ પ્રકારે જિનભવનને કરાવનાર અધિકારી, પ્રસંગ સહિત કહ્યો.

હવે અધિકાર કરેલા જિનભવનના વિધિને દેખાડતા સતા કહે છે.—

**જિણનવણાકારણવિહી સુદ્ધા ભૂમી દલં ચ કદાઈ
નિયગાણઙ્સંધાણં સાસયવુમ્મીં ય જયણં ય ॥૧॥**

અર્થ—જિનભવન કરાવવાનો વિધિ, તે વિધિ તે કિયો? તે જિનભ-
વન કરાવવાની ભૂમિ, ક્ષેત્ર, શુદ્ધ એટલે નિર્દોષ જોઈએ. ૧ વળી દળ એટલે
ઉપાદાન કારણ—લાકડાં, પથરાદિ તે શુદ્ધ જોઈએ. ૨ તે દેરાસરના કામ ક-
રનારા સીલાટ, મળુરો વિગેરેને ડગવું નહીં; ૩ અને પોતાના આશયની
વૃદ્ધિ કરવી એટલે ચઢતા પરિણામ થાય તેમ કરવું; ૪ તથા વળી જતના;
એટલે પોતાની શક્તિને અનુસારે ઓર દોષ ત્યાગવે કરીને. એટલે મોટા દોષને
દૂર કરીને ઇતર નાના દોષનો આશ્રય કરવો. એટલે ઘણો દોષ રળે અને થોડો
દોષ લાગે, તે જતના કહીએ. ૫ અઘીયાં ભૂમ્યાદિક, જિનભવનના વિધિનાં
અંગ છે, એ કારણ માટે અંગ અને અંગિના અભેદ પણા થકી જિનભ-
વનનો વિધિ ભૂમ્યાદિક છે, એમ કહ્યું. ॥૬॥

શુદ્ધ ભૂમિ જોઈએ, એમ કહ્યું તે હેતુ માટે શુદ્ધ ભૂમિને દેખાડ-
તા સતા કહે છે.

**દવ્વે જાવે ય તહા સુદ્ધા ભૂમી પણસકીલા ય ॥
દવ્વેપત્તિગરહિયા અણોસિં હોઈ ભાવેન ॥૧૦॥**

અર્થ—દ્રવ્યને આશ્રીને તથા ભાવને આશ્રીને એટલે દ્રવ્ય થકી તથા
ભાવ થકી તથા વળી આગળ કહીશું એવા વિશિષ્ટ પ્રદેશાદિરૂપપણું કરીને
શુદ્ધ ભૂમિ એટલે જિનભવન કરાવવાને ઉચિત, એવી નિર્દોષ ભૂમિ, જે
પ્રકારે હોય, તેમાં દ્રવ્ય થકી શુદ્ધ ભૂમિ કેવી જોઈએ, તે કહે છે.—
વિશિષ્ટ જનોને ઉચિત એટલે રૂડા, રૂડા, પુરૂષોને રહેવાને ઠંકાણું તથા વળી
બીલાઓએ રહિત, ઉપલક્ષણ થકી હાડકાં ઇત્યાદિક શબ્દે રહિત, એવી જે
ભૂમિ, તે દ્રવ્ય થકી શુદ્ધ ભૂમિ કહીએ. બીજા ભાવ થકી શુદ્ધ ભૂમિને

દેખાડે છે—ખીજા પ્રાણિઓની અપ્રીતિએ રહિત એટલે આડાસીપાડાસી લોકોને અપ્રીતિ ન ઉપજે એવે ; ઠેકાણે ચૈત્ય કરાવવું. તે ભાવ થકી શુદ્ધ ભૂમિ કહીએ. ॥૧૦॥

વિશિષ્ટજનોએ સહિત-સ્થાનકે જિનભવન કરાવવાની ભૂમિ હોય તે દ્રવ્ય થકી શુદ્ધ કહીએ, એ પ્રકારે પૂર્વે કહ્યું, અન્ય ઠેકાણે વળી અશુદ્ધ ભૂમિ હોય કેમકે—ત્યાં દોષનો સંભવ છે, એટલા હેતુ માટે તે દેખાડતા સતા કહે છે.

‘અપદેસંમિ ણ વુટ્ઠી કારાવણે જિણઘરસ્સ ણ ય પૂયા ॥
સાહૂણમણુવાવો કિરિચ્છાનાસો ડ ઉવવાયે ॥૧૧॥

અર્થ—અઘટિત સ્થાનકે એટલે અશિષ્ટ જનોને રહેવાપણું કરીને એટલે માહાજનોને રહેવે કરીને નિર્દિત સ્થાનકે જિન ઘર કરાવે તેની નિરંતર વૃદ્ધિ ન હોય, એટલે તે ચૈત્યની ઉન્નતિ ન થાય, કેમકે—અપલક્ષણના સામર્થ્યપણા થકી એટલે માહા લોકો ત્યાં રહે છે તે હેતુ માટે. અને વળી તે ચૈત્યની પૂજા ન થાય એટલે દેરાસરમાં રહેલા જિનખિંખની પૂજા થઈ સકે નહીં; આ ઠેકાણે ચૈત્યની જે પૂજા કહી છે, તે માંહી રહેલા જિનખિંખની પૂજા ઉપચાર થકી જાણવી તથા વળી ચૈત્યવંદનાદિકને અર્થે સાધુઓનું અહીંયાં આગમન ન થાય, કેમકે—વેશ્યા તથા વિટ પુરુષાદિક એટલે જાર પુરુષાદિક થકી ધર્મના નાશનો ભય છે, એ હેતુ માટે. એટલે મુનિઓ મનમાં એમ જાણે કે—આ ચૈત્યમાં અમે જમશું તો અમારા ધર્મનો નાશ થશે, એમ જાણીને તે આવે નહીં. એમ કર્તી કદાચિત્ત તે સાધુલોકો ત્યાં આવે તો તે—કુશીલીઆ લોકોને દેખવે કરીને તથા તેમનાં વચન સાંભળવે કરીને પોતાના આચારનો નાશ થાય. ॥૧૧॥

સાસણગરિહા લોણ અહિગરણં કુઞ્ઞિયાણ સંપાણ ॥
આણાદીયા દોસા સંસારણિબંધણા ઘોરા ॥૧૨॥

અર્થ—તથા લોકોની મધ્યે શાસનની એટલે જિનશાસનની ગરહા એટલે નિંદા થાય, તે કહે છે—આ જૈન લોકો એવાજ છે. કે—જે વેશ્યાના પાડામાં, વળી મદિરા વેચનારના પાડામાં, વળી જુગટીઆ લોકના પાડામાં, વળી ખળ લોક એટલે નીચા લોકના પાડામાં, વળી ધીવર લોકના પાડામાં, એટલે મચ્છમારનારના મે'હલામાં, એ આદિક લોકોના મે'હલામાં જિનાયતન એટલે જિનભવનને કરાવે છે, એ પ્રકારની નિંદા થાય. તથા વળી કુત્સિત લોકોનું એટલે નિંદા કરવા યોગ્ય એવા મદિરાપાન કરનારા

લોકાદિકનું તે ચૈત્યમાં આગમન થયે સતે કલેશ ઉત્પન્ન થાય, અને તે લોકો નિવારણ કર્યા સત્તા કલેશ કરવાને ઉઠે. અને વળી ત્યાંજ દાડણ એટલે ભર્યંકર એવા અને વળી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું કારણ એવા આજ્ઞાભંગાદિક દોષ ઉત્પન્ન થાય; આજ્ઞાભંગ થવાથી અનવસ્થા થાય, અને અનવસ્થાથી મિથ્યાત્વ થાય, અને મિથ્યાત્વથી વિરાધના થાય, એ રીતે ઘણા દોષ નિષ્પન્ન થાય છે. ॥૧૨॥

ખીલા રહિત ભૂમિ જોઈએ, એમ પૂર્વે કહ્યું છે, તેમાં ખીલા સહિત ભૂમિ સતે દોષ થાય તે ખતાવે છે—

કીનાદિસદ્ગજોગાહોંતિ અણિવાણમાદિયા દોસા ॥

एएसि वज्जणठा जइज्ज दारं इह सुत्तविहिणा उ ॥१३॥

જે કારણ માટે એ પ્રકારે ખીલા, હાડકાં ઇત્યાદિ રૂપ શલ્યના સંબંધથી અનિર્વાણાદિક દોષ થાય છે. અનિર્વાણાદિક દોષ તે ક્યા? અનિવૃત્તિ એટલે અકલ્યાણ, અર્થની હાનિ એટલે ધનાદિકનો નાશ, અર્થની અસિદ્ધિ એટલે પ્રયોજન સિદ્ધ થાય નહીં, એ આદિક ઘણા દોષ ઉપજે છે. તે કારણ માટે આ પૂર્વે કહેલા દોષોને દૂર કરવાને અર્થે આ જિનભવન કરાવવાને માટે દ્રવ્ય થકી ભૂમિની શુદ્ધિને વિષે સૂત્રમાં કહેલા વિધિએ કરીને ઉદ્યમ કરે એટલે આ જિનભવન કરાવવાનો વિધિ આગમમાં કહેલો છે, તે પ્રમાણે અધિકારી પુરૂષોએ જિનભવન કરાવવામાં ઉદ્યમ કરવો ॥૧૩॥

* પેહેલું દ્વાર સમાપ્ત થયું. *

દ્રવ્ય થકી ભૂમિની શુદ્ધિ કહી, હવે ભાવ થકી ભૂમિની શુદ્ધિને આશરીને જે કહ્યું છે, તે અપ્રીતિ રહિત ભૂમિ જોઈએ, તેમાં કારણ દેખાડે છે.

धम्मत्थमुज्जाणां सब्बस्सापत्तियं ए कायवं ॥

इय संजमोवि सेउ एत्थ य नयवं उदाहरणं ॥१४॥

અર્થ—ધર્મને અર્થે એટલે જિનભવન કરાવવાને ઉદ્દેશે કરીને એટલે જિનભવન કરાવવાના ત્રિષે કરીને કર્મક્ષય કરવાને માટે ઉદ્યમવંત થએલો એવો જે પુરૂષ, તેણે સર્વ લોકોને એટલે નીચ ઉંચાદિક લોકોને અપ્રીતિ ન ઉપજાવવી. કેમકે—તે અપ્રીતિનું ઉપજાવવું ધર્મથી વિરુદ્ધ છે. તે હેતુ માટે. અહીં તે લોકોને અપ્રીતિ ઉપજાવવાથી જિનભવન કરાવવામાં વિધાતાદિક.

કરે, એટલે જિનભવન કર્તા મોટું વિદ્ય ઉત્પન્ન કરે અને તે વિદ્યે કરીને ઘણા કાળ સંસારમાં ભમે, તેનું કારણ જિનભવનનો કરાવનાર થાય. એ કારણ માટે અપ્રીતિ રહિત, ભાવથી શુદ્ધ ભૂમિ હોય એ રહસ્ય. કેવળ જિનભવનના વિધિરૂપ ધર્મને ઇચ્છતો એવો જે પુરૂષ, તેણે પરને અપ્રીતિ ન ઉપજાવવી એટલુંજ નહીં પરંતુ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે બીજા લોકોને અપ્રીતિ વર્જવે કરીને આશ્રવને રોકવારૂપ સંયમ પણ પ્રશંસવા જોગ્ય છે તો જિનભવનનું તો કહેવુંજ શું? એટલે જિનભવન કરાવતાં પરને અપ્રીતિ તો અવશ્ય વર્જવી જોઈએ. આ અર્થ કેમ સિદ્ધ થયો? તે દેખાડ છે. અહીંયાં વળી પરને અપ્રીતિ દૂર કરવે કરીને અંગીકાર કરવા યોગ્ય એવું સંયમનું શ્રેયપણું છે તેમાં ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીજીનું ઉદાહરણ જાણવું. જે સંયમના અર્થી પુરૂષ છે, એટલે પાપને દૂર કરવાના અભિલાષી પુરૂષ છે, તે બીજા લોકોને અપ્રીતિ નથીજ ઉપજાવતા. જેમ સંયમના અર્થી પણ થકી ભગવાને બીજાને અપ્રીતિ ન ઉપજાવવી, તેમ બીજાઓએ પણ અન્ય લોકોને અપ્રીતિ ન ઉપજાવવી, એજ વાત દેખાડતા સત્તા કહે છે.—૥૧૪॥

સો તાવસામમાનં તેસિં અપ્પત્તિયં મણેજ્ઞણં ॥

પરમં અવોહિવીયં તતો ગતો હંત કાલેવિ ॥૧૫॥

અર્થ—જે પૂર્વ ગાથાને વિષે ઉદાહરણપણે કરીને કહ્યા છે, તે ભગવાન, અતીશે કરીને અપોધીનું બીજ એટલે સમ્યકદર્શનના અભાવનું કારણ એવું તે તાપસ લોકોને અપ્રીતિ કરનાર જાણીને તે તાપસ લોકોના આશ્રમથી અકાળ વખતે પણ એટલે સાધુ લોકોને વીહાર કરવાને અધરિત એવા અવસરે પણ અર્થાત્ ચોમાસામાં નીકળ્યા એટલે ગયા. ॥૧૫॥

સાધુઓને વિહાર કાળનું સ્વરૂપ આ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે.

સૂત્ર.

‘નો કપ્પઠ્ઠ નિગંથાણં વા ૨ પઠમપાઞસંમિ ગામાણુ
ગામં દૂઠ્ઠક્કિતયે તથા દગ્ગાહલ્લત્તણં હરિયતણાણં ચ વીહિ-
યાઈસુ આયાવીરાહાણાં ન જઈ વાસાસુ વિહરંતિ’ ॥

અર્થ—સાધુ સાધવીને પ્રથમ વર્ષાઋતુમાં ગામથી બીજા ગામ પ્રત્યે જવાને ન કહ્યે, કેમકે—રસ્તામાં પાણિ અને લીલા ત્રણાદિકના પ્રચુરપણા થકી તે જીવોની તથા આત્માની વીરાધના થાય માટે જતિ એટલે સાધુલોકો ચોમાસામાં વીહાર ન કરે. અર્થાત્ કાળેત્ એટલે વીહાર કરવાને, ઊ-

ચિત અવસરેજ સાધુલોકો જાથ છે. એટલે વિહાર કરે છે. એ તાત્પર્ય. આ-
નો ભાવાર્થ કથાનક થકી જાણવો.

કથા.

જિનઃ શ્રીમાન્મહાવીરો વીરિતાન્તરશાત્રવઃ ॥
પ્રાજ્યં રાજ્યં પરિત્યજ્ય પ્રવ્રજ્યાં પ્રતિપદ્ય ચ ॥૧॥
નિઃસંક્લોતિમહાસત્ત્વઃ સત્ત્વાનાં રક્ષણાદ્યતઃ ॥
ગ્રામાદિસંકુલાં પૃથ્વીં ભદ્રસ્થો વિહરન્નસૌ ॥૨॥
મયૂરકાનિથં ગ્રામં સંપ્રાપ્તસ્તત્ર ચાશ્રમઃ ॥
દૂયમાનાન્નિધાનાનાં પાશ્વણ્મિગૃહિણામભૂત ॥૩॥
તેષાં કુલપતિર્મિચ્છમાસીદ્ભગવતઃ પિતુઃ ॥
મહાવીરમસૌ દૃષ્ટ્વા સંભ્રમેણ સમુત્થિતઃ ॥૪॥
સ્નેહાદાલિઙ્ગનાર્થાય શ્રીજિનસ્ય તતો જિનઃ ॥
બાહું પ્રસારયામાસ તં પ્રતિ પ્રાક્પ્રયોગતઃ ॥૫॥
સોવોચત્સન્તિ વેશમાનિ યોગ્યાન્યત્રાશ્રમે તવ ॥
તતઃ કુમાર તિષ્ઠ ત્વમત્રાથ જિનનાયક ॥૬॥
एकां તત્ર સ્થિતો રાત્રિમન્યત્ર ગતવાંસ્તતઃ ॥
ગજ્ઞન્તં ચ જિનં સ્નેહાદવોચતાપસાધિપઃ ॥૭॥
યદ્યત્ર રોચતે તુભ્યં તદાગત્ય વિધીયતામ્ ॥
વર્ષાવાસો જનસ્યાસ્યાનુગ્રહાર્થં ત્વયા મુને ॥૮॥
માસાંનષ્ઠૌ વિહત્યાથ તં ગ્રામમાગમજિનઃ ॥
ઝપાગતાસુ વર્ષાસુ મઠં ચૈકમુપાશ્રિતઃ ॥૯॥
પ્રારમ્ભે પ્રાવૃષસ્તત્રાપ્રાપ્તુવન્તિ નવં તૃણમ્ ॥
ગોરૂપાણિ મઠાનાં તત્પ્રચચ્ચાહઃ પુરાતનમ્ ॥૧૦॥
તાપસા વારયન્તિ સ્મ તાનિ તે દણ્ડપાણયઃ ॥

જટારકઃ પુનસ્તાનિ નિઃસઙ્ગત્વાહપૈક્ત ॥૧૧॥
 તતસ્તે તાપસાઃ સ્વસ્ય નાયકસ્ય ન્યવેદયન્ ॥
 યથૈષ જવતામિષ્ટો ગોમ્બ્યો નાવતિ નો મઠમ્ ॥૧૨॥
 તતઃ કુલપતિર્ગત્વા વજ્રાણ શ્રીજિનં પ્રતિ ॥
 કુમાર જ્ઞો ન યુક્તં તે મઠસ્યોપેક્ષણં યનઃ ॥૧૩॥
 શકુનોઽપિ નિજં નીમં રક્ત્યેવ યથાબલમ્ ॥
 તતો ગાવો નિવાર્યાસ્તે નાશયન્ત્યો મઠં સ્વકમ્ ૧૪॥
 ઇત્યેવં શિક્ષયામાસ સપિપાસમસૌ જિનમ્ ॥
 તતઃ સ્વામી તદપ્રીતિં જ્ઞાત્વા નિર્ગતવાંસ્તતઃ ॥૧૫॥
 પ્રાવૃપોતિગતે પદ્મે અસ્થિકગ્રામમાયયો ॥
 અપ્રીતિપરિહારાય યતેતૈવં યથા જિનઃ ॥૧૬॥

અર્થ—શ્રીમાન્ એટલે જ્ઞાનાદિક ગુણરૂપ લક્ષ્મી સહિત એવા અને
 વિશેષ કરીને દૂર કર્યા છે અન્તરશત્રુ તે જેણે એટલે ક્રોધ, માન, માયા,
 લોભ, રાગ, દ્વેષ ઇત્યાદિ માંહેલા શત્રુએ કરીને રહિત એવા અને
 વળી નિઃસંગ એટલે સર્વ સંસર્ગ કરીને રહિત અર્થાત્ મમત્વ રહિત એ-
 વા અને મહા સત્ય એટલે મોટા પરાક્રમી અને પ્રાણિઓનું રક્ષણ કરવાને
 ઊદ્યમવાળા એવા મહાવીર સ્વામિજી મોટું રાજ્ય ત્યાગ કરીને તથા ચારિત્ર
 લઇને છઠ્ઠસ્થ એવા એટલે કેવળ જ્ઞાનરહિત, આમાદિકે સહિત પૃથ્વી ઉ-
 પર વિહાર કરતા સના આ ભગવાન મયૂરક એવા નામના ગામ પ્રત્યે આ-
 વ્યા. ત્યાં દૂયમાન એવે નામે પાખંડી શુદ્ધસ્થિઓનો આશ્રમ હતો. એટલે તે-
 ઓને રહેવાનું સ્થાન હતું. ॥૧૨॥૩૩॥ તે પાખંડી શુદ્ધસ્થિઓનો એટલે તાપસ
 લોકોનો કુલપતિ એટલે અધિકારી ભગવતના પિતાનો મિત્ર હતો. તે મહા-
 વીર સ્વામિજીને દેખીને શ્રી જિનના સ્નેહ થકી મળવાને અર્થે સંભ્રમે કરીને
 ઉઠ્યો. ત્યાર પછી મહાવીર સ્વામિજી પૂર્વના અભ્યાસ થકી તેના સામે હા-
 થ લાંબો કરી લેવા ॥૪૪॥૫૦॥ ત્યાર પછી તે કુળપતિ ભગવાનને કહેતો હવો.
 કે આ આશ્રમમાં તમારે રહેવા યોગ્ય ધર છે. તે માટે હું કુમાર, તમે અત્રે
 રહો. ॥૬૧॥ ત્યાર પછી જિનનાયક જે તે એટલે ભગવાન્ મહાવીર સ્વામી,
 ત્યાં એક રાત્રિ રહ્યા. ત્યાર પછી બીજે ઠેકાણે જવા માંડ્યું ત્યારે જતા એવા

જે ભગવાન તેને સ્નેહ થકી એટલે રાગ થકી તે તાપસનો અધિપતિ કહે-
તો હવે. ॥૭૭॥ હે મુને, જે અહીંયાં તમને રૂચે તો આવીને લોકના અનુભ-
હને. અર્થે એટલે લોકના ઉપકારને માટે અહીંયાં ચોમાસુ કરો. ॥૮૦॥ પછી
આઠ મહીના બીજે ઠેકાણે વિહાર કરીને તે ગામ પ્રત્યે ચોમાસુ આવ્યે,
આવ્યા. આવીને એક મઠ પ્રત્યે રહ્યા. ॥૮૧॥ ત્યાં વર્ષાઋતુનો પ્રારંભ થયે
સતે ગાયો, ભેંસો ઇત્યાદિક ઢોરાં નવા ઘાસને ન પામતાં ત્યાં રહેલા મઠોનું
એટલે તે તાપસલોકોના ઓડવલાનું (હુંપડાનું) જીનુ ઘાસ ખાવા લાગ્યાં. ॥૮૨॥
હંડ છે હાથમાં જેમને એવા તે તાપસલોકો તે ઢોરાને હાકવા લાગ્યા, અને
ભટ્ટારક એટલે ઉત્તમ ભગવાન નિઃસંગપણાથી એટલે નિર્મમત્વપણાથી તે
ઢોરાની ઉપેક્ષા કરે છે, એટલે મમતા રહિત એવા તે ભગવાન, તે ઢોરાને
હાકતા નથી. ॥૮૩॥ ત્યાર પછી તે તાપસલોકો પોતાના નાયકને એટલે અધિપ-
તિને કહેવા લાગ્યા—આ ભગવાન તમને જેમ વહાલા છે, તેમ અમને નથી,
કેમકે—આ ગાયો થકી અમારા મઠની રક્ષા કરી નથી, તે માટે. ॥૮૪॥ ત્યાર પ-
છી કુળપતિ ત્યાં જઈને ભગવાનને કહેવા લાગ્યો—હે કુમાર, તમને આ મઠનું
ઉપેક્ષણ કરવું એટલે ઉવેળી નાંખવું ઘટિત નથી. ॥૮૫॥ પક્ષિઓ જે તે પણ
પોતાની શક્તિને અનુસારે પોતાના માળાની રક્ષા કરેજ છે. તે માટે અમારા
મઠને નાશ કરનારી એવી આ ગાયો તમારે હાકી કાઢવી ॥૮૬॥ એ પ્રકારે આ
તાપસ, રહેવાની ઇચ્છાવાળા ભગવાનને શિખામણુ દેવા લાગ્યો. ત્યાર પછી
સ્વામી તેની અપ્રીતિ જાણીને ત્યાંથી નીકળ્યા ॥૮૭॥ વર્ષાઋતુનું પખવાડીયું
ગયે સતે ત્યાંથી નીકળ્યા તે, અસ્થિર આમ પ્રત્યે આવ્યા. એ પ્રકારે જેમ
જિનરાજ બીજા લોકોની અપ્રીતિ દૂર કરવાને અર્થે ઉદ્યમ કરે છે, તેમ બીજા
પ્રાણિઓએ પણ કોઈને અપ્રીતિ ન ઉપજાવવી એ ધર્મનું સાર છે. ॥૮૮॥

દશાન્તઃ સમાપ્તઃ

ઉપરના દશાન્તને અંગીકાર કરીને ઉપદેશ કરી સતા કહે છે—

इय सवेण वि सम्मं सकं अप्पत्तियं सइ जणस्स ॥

ણियमा परिहरियवं इयरंमि सतत्तचित्ताउ ॥૧૬॥

અર્થ—એજ પ્રકારે એટલે ભગવાન મહાવીર સ્વામિની પેઠેજ સર્વ
પ્રાણિઓએ પણ કેવળ એકલા જિનભવન કરાવવાના અર્થિઓએ અથવા
એકલા સંયમના અર્થિઓએજ નહી પણ જિનભવન કરાવવાના અભિલા-
ષિ પુરૂષોએ અને સંયમના અભિલાષિ પુરૂષોએ સમ્યક પ્રકારે એટલે ભા-
વની શુદ્ધિએ કરીને પરિહાર થઈ શકે એટલે પોતાની શક્તિને અનુસારે દૂર
થઈ શકે તેવું, દૂર કરવું, પણ દૂર ન થઈ શકે તેવું નહી, કેમકે—જે દૂર કર-

વામાં પોતાની શક્તિ પહોંચી શકે નહીં, તેનો ઉપાય નથી. એવું લોકોને અપ્રીતિક એટલે અપ્રીતિ ઉપજાવનાર સદા નામ નિરંતર નિશ્ચય કરીને વર્જવું. એટલે કોઈ જીવને અપ્રીતિ ન ઉપજાવવી અને અન્ય અશક્ય પરિહાર એટલે પોતાની શક્તિથી દૂર ન થઈ શકે તેવી અપ્રીતિમાં પોતાના સ્વભાવનો વિચાર કરવો. તે કેવી રીતે કરવો, તે કહ્યું છે.—મારોજ આ દાષ છે, કે જે ગયા ભવને વિષે ‘અહો’ ઈતિ ખેદ મેં શુભ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું નથી. કે-જેથી એટલે શુભ પુણ્યથી લોકો પ્રીતિએ સહિત—હૃદયવાળા મારે વિષે થાય અર્થાત્ મેં પુણ્ય કર્મ ઉપાર્જ્યું નથી, તેથી આ લોકો મારાપર અપ્રીતિ રાખે છે. અને જે હું પાપ રહિત હોઉં તો મારાપર આ લોકો મત્સર કેમ કરે, એટલે આ મારા કૃત્ય પ્રત્યે વિમુખપણાને કેમ પામે? નજ પામે. માટે મેં પરભવને વિષે કોઈક અશુભ કર્મની પ્રકૃતિ બાંધી છે, કે જેથી આ શુભ કામ કર્તા પણ લોકો મારાપર અપ્રીતિ રાખે છે. વળી તે લોકોની અપ્રીતિ દૂર કરવા હું સમર્થ થતો નથી. એ મારોજ કર્મનો દાષ છે, તે લોકોનો કંઠજ વાંક નથી. એ રીતે પશ્ચાત્તાપ સહિત ભાવના કરવી એ રહસ્ય છે. ॥૧૬॥

આ શુદ્ધ ભૂમિનું દાર પુરુ થયું.

હવે દળદ્વારને અધિકાર કરીને કહ્યું છે—

દ્વાર વીજું.

કઠાદી વિ દલં દ્રહ સુદં જં દેવતાદુવવણાનં ॥

ણો અવિહિણોવણીયં વ સયં ચ કારાવિયં જણ્ણો ॥૧૭॥

અર્થ—આ જિનભવન કરાવવાના વિધિમાં કાષ્ઠાદિક એટલે લાકડાં, પથરા, ઇંટો વગેરે દળ એટલે જિનભવન કરાવવાનું ઉપાદાન કારણ એવું દ્રવ્ય પણ શુદ્ધ એટલે પાપ રહિત લેવું. તે પાપ રહિત દળ લે કોને કહીએ. દેવતાના ઉપવન થકી એટલે વ્યંતર દેવને રહેવાના વનમાંથી અને આદિ રા-ખદ થકી તેને રહેવાના ભવનાદિક થકી નહીંજ લાવેલું હોય, એટલે લાવવું નહીં કેમકે—તે દેવતાના વનાદિકથી ભાવ્યે સતે તે દેવતાને પ્રદ્રેષનો સંભવ છે, અને જિનાયતનને તથા તે જિનાયતન કરાવનાર વગેરેને વ્યાધાતનો સંભવ છે, તે હેતુ માટે. તથા અવિધિએ કરીને લાવેલું ન હોય એટલે માણસ, પશુ વગેરેના શરીરાદિકને સંતાપ ઉપજાવવે કરીને લાવેલું ન હોય એટલે ઝાડનું કપાવવું, ઇંટો ચુનાદિકનું પચાવવું એટલે ભક્તિ કરાવવી, તે રીતે કરાવેલું ન હોય એટલે દેરાસરના કરાવનારે દેરાને નિમિત્તે વૃક્ષનું છેદાવવું, તથા ચુનો,

ઘંટા વગેરેનું પચાવડું, પાતે કરાવ્યું ન હોય, તે દળ એટલે દેરાસર કરવાનો સામાન શુદ્ધ જાણવો. કહ્યું છે કે—તે દળ પણ એટલે લાકડાં, ઘંટા, પથરાદિ વગેરે પણ પોતાની આજીવિકાને માટે કરનારા લોકો પાસેથી વ્યાજબી કિંમત આપવે કરીને લાવેલું હોય, તે શુદ્ધ કહીએ. અને તેવુંજ દળ જિનભવન કરાવવામાં વાપરવું ઉચિત છે. ॥૧૭॥

હવે દળનાજ શુદ્ધ અને અશુદ્ધપણાના જાણવાના ઉપાયને દેખાડતા સતા કહે છે—

તસ્સ ચિય ઇમો એનં સુદ્ધાસુદ્ધપરિજાણણોવાનં ॥

તક્કહગહણાદિમ્મિં સઝણેયરસણિવાતો જો ॥૧૮॥

અર્થ—તે દળનો અને અપિ શબ્દ થકી પૂર્વે કહીલી ભૂમિનો, શુદ્ધ શુદ્ધ જાણવાનો ઉપાય, એટલે દાખ રહિત અને દાખ સહિત એવાં કાષ્ઠાદિક, અને ભૂમિનો આ-આગળ કહીશું એવો ઉપાય જાણવો. તે ઉપાય દેખાડે છે—તે કાષ્ઠાદિક દળ અને ભૂમિની કથા એટલે ગ્રહણ કરવાને અર્થે સમસ્ત પ્રકારે વિચાર કરવો, અને તે દળ તથા ભૂમિનું ગ્રહણ કરવું એટલે બીજા પાસેથી તેનું વ્યાજબી દામ આપીને લેવું, અને આદિ શબ્દ થકી લાકડાદિકનું જંગલમાંથી લાવવું, તેમાં એટલે તે દળ ભૂમિના વિચાર કરવામાં, અને તે દળ ભૂમિનું ગ્રહણ કરવામાં, અને તે દળને લાવવામાં, શુકન એટલે સારા શુકનનું થવું અને બીજા અશુકન એટલે અપશુકનનું પડવું એટલે થવું, એ શુકન તથા અપશુકનનું થવું એટલે સાધક અને અસાધક એવાં છિકં ઇત્યાદિક, નિમિત્તનો સંબંધ થવો, સાધક એટલે દળ ભૂમિનું નિષ્પન્ન કરનાર અને અસાધક એટલે દળ ભૂમિને નિષ્પન્ન ન થવા દેનાર વા નિમિત્તનું જે મળવું, તે ઉપાય કહીએ. ॥૧૮॥

હવે શુકન તથા અપશુકનનું સ્વરૂપ દેખાડે છે—

આંદાદિસુહો સદો નરિનં કલસોત્થ સુંદરા પુરિસા ॥

સુહજોગા ઇય સઝણો કંદિયસદ્દાદિ ઇતરો નં ॥૧૯॥

અર્થ—નંદાદિકનો શુભ શબ્દ, નંદિ એટલે ખાર પ્રકારનું વાદિત્ર, તે ખાર પ્રકારનું વાદિત્ર કિયું ? (તે કહે છે)—

‘ મંભા, મહંદ, મહલ, કલંવ, જલ્હરિ, હુહુક, કંસાલા ॥

વીળા વંસો પદહો શંલો પળવો ય બારસમો’ ॥

આદિ શબ્દ થકી ધંદાદિકનો શબ્દ પણ ગ્રહણ કરવો. એ વાદિત્રોના

શુભ એટલે રૂડા સખ્દનું થવું, તે શુકન કહીએ, અને બીજો કોઈ તે અવસરે રૂડો શખ્દ થાય, તે પણ શુકન જાણવો. પાણીનો પરિપૂર્ણ ભરેલો એવો જે કળશ એટલે ઘડો તે અવસરે સામા મળે તે પણ શુકન જાણવો. અને વ્રણી તે કાષ્ટાદિક લેવા જતી વખતે સુંદર એટલે વખાણવા યોગ્ય એવા આકરવાળાં ધરેણાં લુગડાંના પેરેલા એવા પુરૂષો, જે સામા મળે તે શુકન જાણવો. અને શુભ યોગાદિ એટલે રૂડા ચંદ્રમા હોય અને નક્ષત્રાદિક પણ તે વખતે રૂડાં હોય તે શુભ શુકન જાણવો. તે શુભ શુકન, કરવાને ઇચ્છેલો જે અર્થ, તેની સિદ્ધિને જાણાવનાર એવું નિમિત્ત જાણવું. અને ક્રંદિત શખ્દાદિક એટલે રોવાનો શખ્દ તથા નિષિદ્ધ વચન એટલે માકું બોલવું, એ આદિ લઠને જેટલાં કુવચન છે, તે અપશુકન જાણવો એટલે વાંછિત અર્થને વિનંકારી નિમિત્ત જાણવું. ॥૧૯॥

દળને વિષે રહેલા અવશેષ વિધિને દેખાડે છે—

સુદ્ધસ્સ વિ મહિયસ્સ પસત્થદિયહમ્મિ સુહમુદુત્તેણ ॥
સંકામણંમિ વિ પુણો વિણેયા સઝણમાદીયા ॥૨૦॥

અર્થ—પ્રશસ્ત દિવસે એટલે નંદાદિક શુભ તિથિને વિષે શુભ મુહૂર્તે કરીને એટલે ભદ્રાદિક શુભ કાળ વિશેષે કરીને શુદ્ધ એવું પણ એટલે શુકનના સન્નિપાત વડે કરીને અર્થાત્ રૂડા શુકને કરીને નિશ્ચિત પાપ રહિત એવું ગ્રહણ કરેલું, કેમકે—અશુદ્ધનું તો ગ્રહણ કરવુંજ નહીં અને તે શુદ્ધ ગ્રહણ કરેલું એવું જે દળ તેને લાવવાને અવસરે એટલે ગ્રહણ કરવાના સ્થાન થકી બીજે સ્થાને લઈ જવા વખતે પણ કેવળ ગ્રહણ કરવા વખતેજ શુકન જોવા એટલુંજ નહીં, લાવતી વખતે પણ રૂડા શુકનાદિક જાણવા, એટલે સારા શુકન જોવા. આદિ શખ્દ થકી શુભ દિન, શુભ તિથિ, શુભ વાર, તે પણ જોવો જોઈએ. ॥૨૦॥

દબ્બદાર પુરુ થયું.

હવે કારિગર લોકને ઠગવું નહીં, એવા દ્વારને પ્રતિપદ્ધન કર્તા સ-
તા કહે છે—

દ્વાર ત્રીજું.

કારાવણે ચિય તસ્સિહ નિતગણેતિસંધણં એ કાયવં ॥
અવિયાહિગપ્પદાણં દિઠ્ઠાદિઠ્ઠપ્પલં એયં ॥૨૧॥

અર્થ—આ દ્રવ્યસ્તવ અધિકારમાં જિનભવન કરાવવાને વિષે અને અપિ શબ્દ થકી દળ પ્રહણ કરવામાં અને તે દળ લાવવાને વિષે કર્મકર લોકોને એટલે સુતાર, સીલાટ, મજૂર વગેરે લોકોને આપવા એ વ્યવસ્થા દ્રવ્યની અપેક્ષાએ કરીને ઠગવું નહીં એટલે તે લોકોને રોજ ભૂલાવીને, અથવા હિસાબમાં ગરબડ કરીને તેમને ઠગવું નહીં. 'અપિચ' વળી પણ તે કારિગર તથા મજૂર વગેરે લોકોને પધઠણ કરેલા દામ થકી અધિક દ્રવ્ય આપવું એટલે તેમની જે પધઠણ કરેલી હોય તે કર્તા કાંઈક વધારે આપવું, વધારે આપીને તે લોકોને રાજી કરવા. આ અધિક આપવું, તે કેવું છે. દષ્ટદષ્ટ ફળવાળું છે. એટલે પામવા યોગ્ય એવા પ્રયોજનવાળું છે. અર્થાત્ અધિક આપવાથી સાક્ષાત્ ફળ અને પરોક્ષ ફળ થાય છે. તેનું સ્વરૂપ આગળ ગાથામાં જણાવશે. ॥૨૧॥

દષ્ટફળને પ્રતિપાદન કરવાને અર્થે કહે છે—

તે તુઘ્નગા વરાયા અહિગેણ દઢં ઝવિંતિ નરિતોસં ॥

તુઠા ય તત્થ કમ્મં તત્તો અહિગં પકુવંતિ ॥૨૨॥

અર્થ—જે કારણ માટે તે કારિગર તથા મજૂરલોકો વગેરે તુઘ્ન એટલે અગાંભીર એવા અને વરાક એટલે દરિદ્ર એવા છે. એ કારણ માટે પ-રઠેલા દામ કર્તા અધિક દ્રવ્ય આપવે કરીને અતિશે સંતોષને પામે છે, અને તે સંતોષ પામ્યા સતા શું કરે છે તે કહે છે—કરવાને ધારેલું એવું જે જિનભવન તેને વિષે કર્મકર એટલે તે કારિગર, મજૂરલોકો, તે ઉચિત વ્યાપાર અર્થાત્ કામ, તેને વધારે કરે એટલે તે અધિક દામ આપવાથી પેહેલાં જે કામ કર્તા હતા, તેજ કામને પધઠણ કરતાં વધારે કરે તથા તે રાજી ખુશીથી કરે, એ દષ્ટફળ એટલે સાક્ષાત્ અર્થાત્ દેખીતું ફળ થયું. ॥૨૨॥

એ પ્રકારે પ્રથમ અધિક દાનનું દષ્ટફળના કારણને પ્રતિપાદન કરીને અદષ્ટ ફળના કારણ પ્રત્યે પ્રતિપાદન કરવાને અર્થે કહે છે—

ધમ્મપસંસાણ તહા કેઠ્ઠ ણિવંધંતિ વોહિવીયાઠ્ઠ ॥

અણો ઝં લહુયકમ્મા ઇત્તો સ્વિય સંપવુજ્જંતિ ॥૨૩॥

અર્થ—તે અધિક દેવાથી ઉત્પન્ન થયો એવો જે સંતોષ તેણે કરીને ઉત્પન્ન થએલી એવી ધર્મની પ્રશંસાએ કરીને એટલે જિનશાસનની અનુભવ-દનાએ કરીને કેટલા એક કારિગર, મજૂર લોકો વગેરે અને વળી તે કારિગર લોકો સંખ્યા અધિક દામ દેખવે કરીને ખેંચાયું છે -હૃદય તે જેમનું એવા બીજા લોકો પણ તે બોધિ બીજા પ્રત્યે એટલે સમ્યક દર્શનના અર્થાત્ સ-

મકિતના કારણે પ્રત્યે બાંધે છે. એટલે ઉપાર્જન કરે છે અને વળી તે બોધિ બીજના બાંધનારાઓ થકી બીજ કેટલાએક કારિગર લોકો વગેરે અને વળી તેમના સંબંધિ દાનના દેખનારા એવા લોકો હુણુવાકર્મી એવા સતા તે બોધિ બીજને બાંધનારાઓની અપેક્ષાએ કરીને અર્થાત્ બોધિ બીજના બાંધનારાઓ થકી થોડા આવરણવાળા એવા સતા આ અધિકદાનથી સમ્યક બોધને પામે છે, અર્થાત્ સમકિત પ્રત્યે પામે છે. ॥૨૩॥

લોગે ય સાહુવાનં અતુહ્નનાવેણ સોહણો ધમ્મો ॥

પુરિસોત્તમપ્પણીતો પનાવણા ચેવ તિત્થસ્સ ॥૨૪॥

અર્થ—લોકો એટલે શિષ્ટજનોને વિષે અર્થાત્ ૩૬ લોકોની મધ્યે અતુચ્છ ભાવે કરીને એટલે જિનભવન કરાવનાર પુરૂષના ઉદાર ચિત્તે કરીને સાધુવાદ એટલે વખાણ ચાલે છે. અર્થાત્ ઘણા લોકો તેને વખાણે છે. તે સાધુવાદ કેવી રીતે ચાલે છે, તે કહે છે—આ જૈનધર્મ શાભન છે. એટલે પ્રધાન છે. કેમકે—જૈની લોકોનું ઉદારપણું જણાય છે. તે હેતુ માટે અને વળી આ જૈનધર્મ ઉત્તમ પુરૂષોનો કહેલો છે, એવી રીતે લોકો પ્રશંસા કરે છે. તથા વળી એ પ્રકારે એટલે પૂર્વે કહ્યું એ પ્રકારે કરીને તીર્થની એટલે જિન શાસનની પ્રભાવના થાય છે. અર્થાત્ ઉન્નતિ થાય છે. એ કારણ માટે ચૈત્યના કરાવનાર પુરૂષોએ ઉદાર ચિત્ત રાખવું એ ઉપદેશ છે. ॥૨૪॥

કારિગર લોકોને ન ઠગવું એ રૂપદાર કહ્યું, હવે પોતાના આશયની વૃદ્ધિરૂપ દ્વારને કહે છે—

સાસયવુઢ્ઠી વિ હં નુવણગુરુજિણિંદગુણપરિણા ॥

તચ્ચિંચઠાવણત્થં સુદ્ધપવિત્તીણિયમેણ ॥૨૫॥

અર્થ—આ જિનભવન કરાવતે સતે કેવળ કારિગર લોકોને ન ઠગવું એટલોજ ગુણ નહીં એટલે બીજ ગુણ પણ થાય છે તે કહે છે. પોતાના રૂડા આશયની વૃદ્ધિ થાય છે એટલે ૩૬ પરિણામની વૃદ્ધિ થાય છે. કેવી રીતે વૃદ્ધિ થાય છે, તે કહે છે—ત્રણ લોકના ગુરૂ એવા જિનેશ્વર તેમનું સર્વજ્ઞપણું અને સંસારરૂપી અટવીથી ઉતારવાનું સામર્થ્યપણું, એ આદિક ગુણોના સમ્યક પ્રકારે જાણપણાએ કરીને અને જિનેન્દ્રની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠાને નિમિત્તે જે શુદ્ધ પ્રવર્તિ એટલે પાપ રહિત એવી જે ક્રિયા તે થકી નિયમાયે કરીને એટલે નિશ્ચયે કરીને ૩૬ આશયની વૃદ્ધિ થાય છે. ॥૨૫॥

પેહ્નિસ્સં ઇત્થમહં વંદણગનિમિત્તમાગણ સાહૂ ॥

કયપુણે નગવંતે ગુણરયણણિહી મહાસત્તે ॥૨૬॥

અર્થ—આ જિનભવનને વિષે ચૈત્યવંદન કરવાને અર્થે બીજા સ્થાન-થી આવેલા એવા મુનિઓ પ્રત્યે હું જોમ્મશ એટલે તે મુનિઓનું હું દર્શન કરીશ, તે મુનિ કેવા છે? ઉપાર્જન કર્યું છે શુભ કર્મ તે જેમણે એવા, અને વળી ભગવાન એટલે ઐશ્વર્યવાળા એવા. અને વળી જ્ઞાનાદિક ગુણરૂપ રત્નને રહેવાના ભંડાર એવા અને મહા પરાક્રમી, એટલે કર્મરૂપી શત્રુને છી-તવાને શૂરવીર એવા. ॥૨૬॥

પમિવુજ્જિસ્સંતિ હં દદૂણ જિણિંદાવિંવમકલંકં ॥

અણોવિ નવસત્તા કાહિંતિ તતો પરં ધમ્મં ॥૨૭॥

અર્થ—આ જિનભવનને વિષે કલંક રહિત એટલે શસ્ત્ર સ્ત્રી આદિક કલંક રહિત એવા વીતરાગ દેવની પ્રતિમાને દેખીને આરાથી બીજા પણ ભ-વ્યપ્રાણિઓ એટલે મુકિત જવાને યોગ્ય એવા જીવો, બોધિ પ્રત્યે પામશે. એટલે સમકિત પ્રત્યે પામશે. કેમકે—હું તો પ્રતિબોધ પામ્યોજ છું, તે બી-જા લોકો પ્રતિબોધ પામશે. પામ્યા પછી એટલે સમકિત પામ્યા પછી ધર્મ પ્રત્યે એટલે રૂડા રૂડા અનુષ્ઠાનો (ક્રિયા) પ્રત્યે કરશે. ॥૨૭॥

ત્યાર પછી શું વિચારવું તે કહે છે—

તા ઇયં મે વિત્તં જમેત્થમુવત્તંગમેતિ અણવરયં ॥

ઇય ચિંતાપરિવમિયા સાસયવુમ્મીતં મોક્ષફલા ॥૨૮॥

અર્થ—જે કારણ માટે આ જિનભવન સતે તે જિનરાજના બિંબનું સ્થાપન અને સાધુઓનું દર્શન અને ભવ્યપ્રાણિઓને પ્રતિબોધ, એટલાં વાં-નાં થશે, તે કારણ માટે જે દ્રવ્ય નિરંતર જિનભવનને વિષે ઉપયોગિ થાય છે એટલે ખર્ચાઈ છે, તેજ માફ દ્રવ્ય છે, તેથી બીજું રહ્યું, તે પરમાર્થ થ-કી પારકુંજ છે એટલે પોતાને હાથે સારે માર્ગે જે દ્રવ્ય વપરાય, તે પોતાનું જાણવું અને બાકી રહ્યું તે પારકુંજ છે. એ પ્રકારની અવિચ્છિન્ન એટલે ચ-ઢતા પરિણામે સહિત જે ચિંતા એટલે વિચારણા, તે રૂડા આશયની વૃદ્ધિ જાણવી. એટલે રૂડા પરિણામનું વર્ધન જાણવું, તે વિચારણા કેવી છે, તે કહે છે—મોક્ષકળવાળી છે, એટલે અનુક્રમે કર્મ રહિત કરીને સિદ્ધિ સુખને આ-પનારી છે. ॥૨૮॥

રુઢાઆશયની વૃદ્ધિરૂપ દ્વાર કહ્યું.

હવે જતના દ્વારને કહે છે—

જયણા ય પયત્તેણં કાયદ્વા એથ સવ્વજોગેસુ ॥

જયણા ઉ ધમ્મસારો જં નણિયા વીયરાગેહિં ॥૨૯॥

અર્થ—આ જિનભવનના વિધિમાં સર્વ વ્યાપારોને વિષે એટલે લા-
કણં પાપાણાદિકતું લાવવું અને ભૂમિતું શોધન કરવું, અને ભીંતતું ચણવું,
એ આદિક કારણોને વિષે અતિશે આદરે કરીને જતના એટલે પાણીનું ગા-
ળવું, એ આદિક જીવની રક્ષાનો ઉપાય, એ રૂપ દ્રવ્યભાવ બેઉ પ્રકારે
જતના કરવી, દ્રવ્યથી જીવોની રક્ષા કરવી, અને ભાવથી કપાય રહિત વર્તવું,
એ ભાવછે. શા કારણ માટે એ પ્રકારે કરવું તે કહે છે—જે કારણ માટે પોતાની
શક્તિ પ્રમાણે જે જીવની રક્ષા કરવી એટલે પોતાના જીવની અને પર જીવની
દયા પાળવી, તેજ ધર્મનું સાર છે. એ રીતે વીતરાગદેવે કહ્યું છે, એ હેતુ
માટે જતના સહિત ચૈત્ય કરાવવામાં વર્તવું, એ ઉપદેશ. ॥૨૯॥

હવે જે જતના છે તે ધર્મનું સાર છે એમ કહ્યું છે, તેનીજ પુષ્ટિ કર-
તાં સતા કહે છે—

જયણા ઉ ધમ્મજણણી જયણા ધમ્મસ્સ પાજણી ચેવ ॥

તવ્વુમ્મિકરી જયણા એગંતસુહાવહા જયણા ॥૩૦॥

અર્થ—જતના જે તેજ એટલે પોતાની શક્તિને અનુસારે દ્રવ્યભાવ
બેઉ પ્રકારે પ્રાણિઓનું રક્ષણ કરવાનો ઉપાય તેજ ધર્મની માતા છે. એટલે
ધર્મની ઉત્પન્ન કરનારી છે. જેમ માતાથી પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ જતનાથી
ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી જતના જે તેજ ધર્મની પાળનારી છે. જેમ માતા
પોતે જાણેલા પુત્રને કષ્ટોથી રક્ષા કરે છે, તેમ જતના પણ ધર્મની રક્ષા કરે
છે. વળી જતના જે તેજ ધર્મની વૃદ્ધિ કરનારી છે. જેમ માતા પોતાના પુ-
ત્રને મોટા કરે છે, તેમ જતના પણ ધર્મને વધારનારી છે, એટલે જતના પા-
ળવાથીજ ધર્મ વૃદ્ધિને પામે છે. ધણું કહેવે કરીને શું? સર્વથા પ્રકારે સુ-
ખની પમાડનારી એક જતનાજ છે, એટલે મોક્ષ સુખને આપનારી એવી
દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે પાળેલી જતનાજ છે. અહીંયાં વારે વારે જતના શબ્દ-
નું ગ્રહણ કર્યું છે, તે 'મોટું' ન જાણવું, કેમકે—જતનાને વિષે ઘણા આદર જ-
ણાવવાને માટે કહ્યું છે, ॥૩૦॥

તે વાર્તા બીજા શાસ્ત્રમાં પણ કહી છે—

‘ વક્તા હર્ષભયાદિભિરાક્ષિપ્તમનાઃ સ્તુવંસ્તથા નિન્દનું ॥

યત્પદમસકૃદ્બ્રૂયાત્તત્પુનરુક્તં ન દોષાયેતિ ’ ॥

અર્થ—હર્ષ ભયાદિકે કરીને ખેંચાયું છે મન જેનું, એવો જે વક્તા પુરૂષ તે સ્તવના કર્તો સતો તથા નિંદા કર્તો સતો જે પદને વારે વારે બોલે, તે પુનરુક્ત દોષને અર્થે નથી.

જયણાણ વટ્ટમાણો જીવો સમ્મત્તણાણચરણાણ ॥

સદ્ધાવોહાસેવણનાવેણારાહગો જ્ઞણિતો ॥૩૧॥

અર્થ—વિધિજેગને વિષે એટલે વિધિ સહિત કાર્યોને વિષે જતના-એ કરીને વર્તેતો અથવા જતનાને વિષે વર્તેતો એવો જીવ, અનુક્રમે કરીને શ્રદ્ધા એટલે રૂચિ અર્થાત્ અભિલાષા અને બોધ એટલે જ્ઞાન, આસેવન એટલે અનુષ્ઠાનનું કરવું. તેમના ભાવે કરીને ભોક્ષના માર્ગે એવા સમકિત જ્ઞાન ચારિત્રનો એટલે જતનાના શ્રદ્ધા ભાવે કરીને એટલે જતના પાળવાના સાચા અભિલાષે કરીને સમકિતનો, અને જતનાના બોધભાવે કરીને એટલે જતનાના સમ્યક પ્રકારે જાણપણે કરીને જ્ઞાનનો, અને આસેવન ભાવે કરીને એટલે જતના પાળવે કરીને ચારિત્રનો આરાધક, એ રીતે અનુક્રમે ત્રણેનો આરાધક થાય છે. એ રીતે જિનેન્દ્રદેવે કહ્યું છે. ॥૩૧॥

અહીંયાં પ્રશ્ન-નનુ ઈતિ વિતર્કે, આ જતનાનું કોઈ પ્રકારે આરંભ-પણું છે એટલે. આ જતના કર્તા કાંઈક આરંભ થાય છે. તે હેતુ માટે આ જતનાએ કરીને વર્તેતો એવો જે પુરૂષ, તેને ચારિત્રનું આરાધકપણું તે શી રીતે થાય ? કેમકે-ચારિત્રનું તો નિવૃત્તિ રૂપપણું છે. તે હેતુ માટે. એટલે ચારિત્રમાં તો કોઈ પ્રકારનો આરંભ હોતો નથી, એ રીતની આશંકા થએ સતે ઉત્તર કહે છે—

એસા ય હોઝ ણિયમા, તદહિગદોસવિણિવારિણી જેણ ॥

તેણ ણિવિત્તિપહાણા વિણોયા બુદ્ધિમંતેહિં ॥૩૨॥.

અર્થ—જે કારણ માટે આ જતના, નિચે કરીને અધિક દોષને નિવારણ કરમારી છે. એટલે-યતના કર્તા જે આરંભ થાય છે, તે થકી બીજા આરંભરૂપ એટલે ઘર, હાટ તથા હવેલી કરાવતાં જે આરંભ થાય છે, તે આરંભરૂપ અધિક દોષને નિવારણ કરનારી છે. અર્થાત્ જતના સહિત ચૈત્ય કરાવતાં કાંઈક આરંભ તો થાય છે, પણ બીજા ઘણા આરંભનું નિવારણ થાય છે. તે કારણ માટે વિશેષે કરીને નિવૃત્તિ સહિત એટલે બીજા આરંભને દૂર કરવે કરીને સાર નામ શ્રેષ્ઠ એવી આ જતના બુદ્ધિમાન પ્રાણિએ જાણવી. ॥૩૨॥

તે જતનાનેજ સ્વરૂપે કરીને દેખાડતા સતા કહે છે—

સા રૂઢ પરિણયજલદલવિસુદ્ધિરૂવા ઝ હોઝ ણાયવા ॥

અપ્પારંજણિવિત્તીણ અપ્પણાહિઠણં ચેવ ॥૩૩॥

અર્થ—આ જિનભવન કરાવવામાં પ્રાસુક પાણિ એટલે ગાળેલું પાણી અને લાકડાં આદિક દળ, તેમની જે વિશુદ્ધિ કરવી એટલે ત્રસ જીવે કરીને રહિતપણાદિ રૂપ, એ પ્રકારની સામાન્યરૂપ જતના વર્તે છે, એમ જાણવું એટલે ચૈત્ય કરાવવામાં એ પ્રકારની જતના જાણવી તથા વળી ખીજ આરંભ દૂર કરીને એટલે ખેતી વ્યાપારના આરંભને ત્યાગ કરીને પોતાને જિનભવન કરાવવાનું અધિકારીપણું કરવું એટલે ખીજાં ઘરનાં કામકાજ આરંભાદિક મૂકીને એક ચૈત્ય કરાવવામાંજ પોતાનું ચિત્ત લગાડવું. આ જતનાજ થઈ, એમ જાણવું. એટલે અપ્રશસ્ત ઘણા આરંભને મૂકીને પ્રશસ્ત થોડા આરંભમાં વર્તવું, એ પણ જતનાજ છે. કેમકે—જિનભવન કરાવવામાં પોતાનું અધિકારીપણું રાખતો એવો જે પુરૂષ તે ઊચિત પ્રમાણે જીવોની રક્ષા કર્તો સતો, તે કારિગરલોકો વગેરેને, ચૈત્ય કરાવવાના આરંભમાં પ્રવર્તીવે છે, એ હેતુ માટે, અને જે અધિકારીઆ નથી, એટલે જેમનાં ચિત્ત બેઠે તરફ વર્તે છે, તે જેમ તેમ ચૈત્ય કરાવવામાં પ્રવર્તે છે, તેથી દેશસરનું કામ બરોબર થાય નહીં એ કારણ માટે પોતાનું અધિકારીપણું તે જતના જાણવી. ॥૩૩॥

નિવૃત્તિ સહિત જતના છે, એમ કહ્યું, તેજ પુષ્ટકર્તા સતા કહે છે—

एवं च होइ एसा पवित्रिरूवावि ज्ञावतो एवरं ॥

अकुसलणिवित्तिरूवा अप्पवहुविसेसज्ञावेण ॥૩૪॥

અર્થ—એ પ્રકારે કરીને એટલે ગાળેલા જળનું લેવું, અર્થાત્ વાપરવું અને જિનભવન કરાવવાનું અધિકારીપણું કરવું, તે વડે કરીને પ્રવૃત્તિરૂપ એવી સતી પણ ભાવ થકી એટલે પરમાર્થે કરીને જતનાજ છે. તો અપ્રવૃત્તિરૂપનું તો કહેવુંજ શું? એતો જતના હોયજ. આ જતના કેવી છે, કેવળ અકુશળ નિવૃત્તિરૂપ, એટલે ઘણા પાપ સહિત આરંભથી વિરામ પામવારૂપ અર્થાત્ ઘણા આરંભને ટાળનારી એવી આ જતના છે. અહીંયાં પ્રશ્ન કે—જતના સતે પણ કંઈક પૃથવ્યાદિક જીવોના આરંભનું સત્તાપણું છે. એટલે પૃથવ્યાદિક જીવોના આરંભ થાય છે, તે હેતુ માટે કેમ અકુશળ આરંભને ટાળનારી આ જતના કહીએ? ઉત્તર કહે છે—અદ્ય બહુ વિશેષ ભાવે કરીને એટલે જિનભવન સંબધિ જતના સહિત આરંભોના અને તે

થકી બીજા ઘર સંબંધી આરંભોનો માંહો માંહો ભેદભાવ છે, તે ભેદ ભાવે કરીને, આ શું કહ્યું કે—જિનભવન કરાવતાં જે આરંભ થાય છે, તેમાં અલ્પદોષ લાગે છે, અને તેથી બીજા ઘણા દોષવાળા આરંભોનો ત્યાગ થાય છે, એ કારણ માટે અકુશળ નિવૃત્તિરૂપ એટલે પાપ સહિત આરંભથી વિરામ પામવારૂપ જતના થાય છે. ॥૩૪॥

પ્રશ્ન—નતુ ઈતિ વિતર્કે આદિદેવને એટલે ઋષભદેવ સ્વામિને સમસ્ત લોકના વ્યવહારનું પ્રવર્તાવયું થયું, તે અચુક્ત છે. કેમકે—પ્રાણિના ઉપધાતરૂપ છે. એ હેતુ માટે એ પ્રકારે પૂર્વપક્ષ થયો, તેને જિનભવન યતનાદ્વાર પ્રસંગે કરીને પરિહાર કરી સતા કહે છે—

एतो चिय णिदोसं सिग्पादिविहाणमो जिणिंदस्स ॥
लेसेण सदोसंपि हु बहुदोसणिवारणत्तेण ॥૩૫॥

અર્થ—જે કારણ માટે અલ્પ બહુત્વ વિશેષભાવે કરીને એટલે થોડા દોષનું લાગવું અને ઘણા દોષનું ટાળવું, એ પ્રકારે કરીને અકુશળ નિવૃત્તિરૂપ એટલે પાપ સહિત આરંભને ટાળવા ઉપ, જિનાયતન યતના છે. એટલે જે જિનભવન કરાવતાં જે જતના છે. તે પૂર્વે કહી તેવી છે. એજ કારણ માટે જિનેંદ્ર ભગવાનનું એટલે ઋષભદેવ સ્વામિનું શિલ્પકલા, રાજનીતિ ઇત્યાદિક પદાર્થોનું લોકોને દેખાડવું, તે કાંઈક દોષ સહિત છે તોપણ બહુ દોષ નિવારવે કરીને એટલે માંહોમાંહો એક બીજાને મારવું અને ધનાદિકનું હરણ કરવું, એ આદિક અનેક પ્રકારના અનર્થોને દૂર કરવે કરીને નિર્દોષજ બાણવું. કેમકે—ભગવતે ઘણા અનર્થ ટાળવાને માટે થોડા દોષ સહિત એવું પણ શિલ્પકલાદિ લોકોને શિખવ્યું છે, માટે ભગવંતનુ તે નિર્દોષજ બાણવું. ॥૩૫॥

શિલ્પાદિક કહે સતે ભગવંતના નિર્દોષપણાનેજ પુષ્ટ કરી સતા કહે છે—

वरबोहिलान्नञ्च सो सव्वुत्तमपुणसंजुञ्च नगवं ॥
एगंतपरहियरतो विसुद्धजोगो महासत्तो ॥૩૬॥
जं बहुगुणं पयाणं तं णाकणं तहेव दंसेइ ॥
ते ररकंतस्स ततो जहोचितं कह् नवे दोसो ॥૩७॥

અર્થ—વર નામ પ્રધાન કેમકે—પડવાનો નથી એ હેતુ માટે એવો બોધિ લાભ એટલે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ છે જેને એવો એટલે શ્રેષ્ઠ સમકિત સહિત એવો સર્વોત્તમ પુણ્ય સહિત એટલે અતિશે પ્રકૃષ્ટ તીર્થ-કર નામાદિ રૂપ શુભ કર્મે કરીને સહિત એવા તથા ભગવાન્ એટલે પરમેશ્વર એવા તથા એકાન્ત પરહિત કરવાને રક્ત એટલે સર્વથા પ્રકારે પરને ઉપકાર કરવાને તત્પર એવા તથા વિશુદ્ધ યોગવાળા એટલે પાપરહિત મન, વચન, કાયાનો છે વ્યાપાર તે જેમને એવા તથા મહા સત્ત્વવંત એટલે ઉત્તમ પરાક્રમ સહિત એવા તે જિનરાજ બહુ ગુણવાળું એટલે પ્રજા લોકને બહુ ઉપકારનું કરનારું એવું જે શિલ્પાદિક કાંઈકે દાપવાળું સતુ પણ તે શિલ્પાદિક જેમ લોકોને ઉપકાર કરનારું થાય તેમજ જાણીને એટલે વિચારીને દેખાડે છે. એટલે લોકોની આગળ તે ભગવાન પ્રકાશ કરે છે. અને તે પ્રજા લોકોને શિલ્પાદિક પ્રકાશ કરવાથી એટલે—શિલ્પાદિક દેખાડીને પોતાના ઉચિત પ્રમાણે બહુ અનર્થો થકી રક્ષા કર્તા એટલે પાલન કર્તા એવા જે ભગવાન તેમને કેમ, એટલે કીર્તિ પ્રકારે કરીને, દાપ થાય એટલે દૂષણ લાગે અર્થાત્ કોઈ પ્રકારે દૂષણ લાગતું નથી કેમકે તે ભગવાન પોતાને ઉચિત પ્રમાણે વર્ત્યા છે. માટે તે ઉચિતપણાનું સ્વરૂપ દેખાડે છે—જરૂર ભોગવવા યોગ્ય શુભ ચારિત્ર મોહાદિક કર્મના ઉદયને વીધે વર્તતા એવા જે ભગવાન તેમને કળાદિ દેખાડવા થકીજ પ્રાણિઓનું સંરક્ષણ થયું તે શુદ્ધસ્થાશ્રમને વિષે ઉચિતજ છે. એટલે ઘટિતજ છે. અને વિરતિ અંગીકાર કરે સતે તો સંયમ ઉચિત છે. એટલે છત્રે કાય જીવની દયા પાળવી એજ ઉચિત છે. અને જ્ઞાતની ઉત્પત્તિ થયે સતે એટલે કેવળ જ્ઞાન પામ્યે સતે તો તીર્થનું પ્રવર્તાવનું તે ઉચિત છે. માટે પોતપોતાના પદને અનુસારે ઉચિત પ્રમાણે ગુરૂ લાઘવના વિચાર સહિત વર્તતાં દૂષણ કહેવાય નહીં. ॥૩૬॥૩૭॥

પ્રશ્ન—નનુ ઈતિ ચિત્કે, શિલ્પાદિક કહે સતે પણ આરંભનો દાપ દેખીતોજ છે, એ કારણે માટે કેમ તેને વિષે દાપ નથી, તેવી આશંકા થએ સતે ઉત્તર કહે છે—

તત્થ પહાણો અંસો बहुदोसणिवारणो ऽ जगगुरुणो ॥
एणागादिरक्खणे जह कट्टणदोसेपि सुहजोगो ॥૩૮॥

અર્થ—તે શિલ્પાદિક કહે સતે બહુ દાપ નિવારવાથી જુએટલે. માંહો-માંહી વધાદિરૂપ ઘણા દૂષણને દૂર કરવે કરીને જગદ્ગુરૂનો એટલે ભગવાનનો પ્રધાન એટલે શ્રેષ્ઠ અર્થાત્ અપેક્ષા કરવા યોગ્ય એવો અંશ એટલે

અયયવ છે. એટલે આરભનો દોષ છે તે પણ ભગવતનો શુભ ભોગજ છે. એ રહસ્ય છે. જેમ સર્પાદિક થકી પુત્રાદિકનું રક્ષણ કરવાને માટેજે પુત્રાદિકને ખેંચવું તેજ અથવા તેને વિષે એટલે તે પુત્રાદિકને ખેંચ્યે સતે શરીર ધર્ષણાદિક એટલે શરીરનું ધસાવું તે રૂપ દૂષણનો સંભવ છે, તે ધસાવારૂપી દોષ સતે પણ માતાપિતાદિકનો શુભ યોગ એટલે રૂડાજ વ્યાપાર છે. કેમકે—પોતાના પુત્રને સર્પાદિક થકી ઉગારવાની બુદ્ધિ છે. માટે કદિ વ્યવહારમાં દોષ લાગે સતે પણ તેમને દોષ ન કહેવાય તો દોષના અભાવનું તો શું કહેવું ? ॥૩૮॥

નાગાદિકથી રક્ષણ કરવાના દૃષ્ટાન્ત પ્રત્યે કહે છે—

खड्वातमग्निम विसमे द्रवसुयं पेठिक्का कीलितं ॥

तप्पच्चवायज्जीया तदाणण्ठा गया जणणी ॥३९॥

दिठो य तीए णागो तं पति एंतो एतो उ खमूए ॥

तो कट्टितो तगो तह पीमाए विसुद्धजावाए ॥४०॥

અર્થ—વિષમ એવા એટલે નીચું ઉંચું એવું ખાડાનું જે તટ તેને વિષે એટલે નીચી ઉંચી એવી ખાડાની કેમણ ઉપર રમતો એવો પોતાના વક્ષભ પુત્રને દેખીને તે ખાડામાં પડવારૂપ પુત્રના અનર્થ કરીને બીજેની એટલે રખે કંઈક મારો પુત્ર રમતાં ખાડામાં પડી જાય નહીં એ રીતે ભયભ્રાન્ત થએલી એવી સતી તે પુત્રને લેવાને અર્થે તે પુત્રની માતા ત્યાં ગઈ, ત્યાર પછી એટલે ત્યાં ગયા પછી તે પુત્રની માતાએ તે ખાડા થકી ઉતાવળો પોતાના પુત્રની સામે આવતો સર્પ દીઠો. ત્યાર પછી એટલે તે સર્પ દેખ્યા પછી શુદ્ધ ભાવ સહિત એટલે ઉપકાર કરવાના અધ્યવસાય સહિત એવી એ પુત્રની માતાએ પીડા સતે પણ એટલે ખેંચવે કરીને દેહને વિષે વેદના ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ સતે પણ તેણીએ પોતાના પુત્રને ખેંચી લીધો, ॥૩૯॥૪૦॥

દૃષ્ટાન્ત અર્થનુંજ પાપ રહિતપણું દેખાડતા સતા કહે છે—

एयं व एह इहराहिगदोसज्जावतोणत्था ॥

तप्परिहारेण्हो अहो चिय तत्ततो ऐउ ॥४१॥

અર્થ—આ માતાના દૃષ્ટાન્તમાં પીડાએ કરીને પણ પુત્રને ખેંચી લેવું એ ધટિત છે. એમ જો ન કહીએ તો એટલે ખેંચવા માંડે સતે આ પુત્રને પીડા ઉત્પન્ન થશે એમ વિચારીને ન ખેંચી લીધે સતે અધિક દોષના ભાવ થકી એટલે ખેંચવે કરીને ઉત્પન્ન થઈ જે પીડા, તેની અપેક્ષાએ કં

રીને એટલે પીડા થકી સર્પને કરડવે કરીને ઉત્પન્ન થઇ એવી જે પીડા, તે રૂપ અધિક દુષણ થવાથી અનર્થ એટલે પુત્રના મરણરૂપ અપાય થાય છે, એટલે મોટું કષ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પુત્રના મરણરૂપ અનર્થનું ટાળવું એટલે તેના પરિહાર કરવો તેને વિષે એટલે તેમરણરૂપ અનર્થ ટાળવાની વખતે ધસાવે કરીને પીડાની ઉત્પત્તિરૂપ જે અનર્થ છે, તે અર્ધજ જાણવો એટલે પરમાર્થ થકી ગુણજ જાણવો. કેમકે—મરણરૂપ મહા દોષને નિવારીને રક્ષણ કરવાપણું છે એ હેતુ માટે. ॥૪૧॥

હવે જતનાદ્વારને સમાપ્તિ કર્તા સત્તા કહે છે—

एव निवृत्तिपहाणा विष्णोया जावन् अहिंसेयं ॥

जयणावन् उ विहिणा पूजादिगयावि एमेव ॥४२॥

અર્થ—જે કારણ માટે એ પ્રકારે કરીને એટલે ઉપર કહેલા દૃષ્ટાન્તે કરીને, ભાવ થકી એટલે પરમાર્થે કરીને નિવૃત્તિ સહિત એટલે અતીશે ધણા પ્રાણિઓના ઘાતથી વિરામ પામવે કરીને સાર એટલે શ્રેષ્ઠ એવી આ જિનભવન કરાવવા સંબંધિ જે પ્રવૃત્તિ તે અહિંસા એટલે હિંસાથી વિરામ પામવું તે રૂપ જાણવી.

પ્રશ્ન—શું સર્વ ચૈત્યના કરાવનાર લોકોને ચૈત્ય કરાવવા સંબંધિ પ્રવૃત્તિ તે અહિંસાજ હોય ?

ઉત્તર—એમ નહીં એટલે જેટલા લોકો ચૈત્ય કરાવે છે, તેટલા બધા-એ લોકોને અહિંસા થાય છે એમ ન સમવું, કેમકે—ભૂમિ શુદ્ધાદિરૂપ વિધિએ કરીને જતનાવન્ત પુરૂષને એટલે જતનામાં વર્તેતા એવો ચૈત્યને કરાવનાર પુરૂષ તેને જે ચૈત્ય સંબંધિ પ્રવૃત્તિ છે તે અહિંસારૂપ છે પરંતુ બીજાને નહીં. એટલે અવિધિએ કરીને અજતનામાં વર્તનારને નહીં. ॥૪૨॥

પ્રશ્ન—શું જિનભવન સંબંધિ પ્રવૃત્તિ જે તેજ અતીશે ધણા પ્રાણિઓના ઘાતથી જે નિવૃત્તિ તેના પ્રધાનપણું છે એ હેતુ માટે અહિંસા એ પ્રકારે જાણવી કે વળી બીજાએ પ્રવૃત્તિ અહિંસારૂપ હોય છે, એમ આંશકા થએ સતે ઉત્તર કહે છે—જે કેવળ જિનભવન સંબંધિ પ્રવૃત્તિ અહિંસા છે એટલુંજ નહીં, પણ પૂજાદિકને વિષે રહેલી એટલે જિનની સેવા, જત્રા પ્રમુખ સંબંધિ પણ જે પ્રવૃત્તિ, તે પણ એજ પ્રકારે કરીને અહિંસાજ જાણવી. અથવા પૂર્વાર્દે કરીને ભગવતને શિર્ષાદિકને વિષે પ્રવૃત્તિનું અહિંસાપણું જણાવ્યું, અને “પૂજાદિ” એ પ્રકારે મૂળમાં આદિ શબ્દનું ગ્રહણ કરવે કરીને જિનભવન ગ્રહણ કર્યું છે. યતનાદ્વાર કહ્યું. તે યતનાદ્વાર

કહ્યે સતે જિનભવન કરાવવાનો વિધિ કહ્યો. ॥૪૨॥

હવે બાકી રહેલા વિધિને કહુ છે—

ણિપ્પાઙ્કણ એવં જિણ્ણવણં સુંદરં તહિં ચિંબં ॥

વિહિકારિયમહ વિહિણો પયઠવેજ્જાજહું ચેવ ॥૪૩॥

અર્થ—એ પ્રકારે ઉપર કહ્યા એવા વિધિએ કરીને જિનભવન પ્રત્યે નિપજાવીને એટલે તૈઆર કરાવીને તે—જિનભવનને વિષે સુંદર એટલે શૃંગારાચાર્ય એવું અને વિધિએ કરીને કરાવેલું એટલે શાસ્ત્રની નીતિએ કરીને નિપજાવેલા એવા જિનરાજનાજ બિંબ—પ્રત્યે એટલે જિનરાજની પ્રતિમા પ્રત્યે વિધિએ કરીને એટલે શાસ્ત્રની નીતિએ કરીને શીઘ્ર એટલે ઉતાવળે પ્રતિષ્ઠા કરે. કેમકે—શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે—

‘નિષ્પન્નસ્યૈવં સ્વત્તુ જિનચિન્મ્બસ્યોદિતા પ્રતિષ્ઠા તુ ॥

દશદિવસાભ્યન્તરત્ત્વમિતિ ચેવેત્યવધારણાર્થમિતિ’ ॥

અર્થ—એ પ્રકારે નિષ્પન્ન થએલું એવું જે જિનરાજનું બિંબ તેની પ્રતિષ્ઠા દશ દિવસની માંદા કરવી કહી છે, એ કારણ માટે દેરાસર તૈઆર થયે સતે જલદીથી તેમાં જિનપ્રતિમાની સ્થાપન કરવી એ ઉપદેશ ॥૪૩॥

હવે જિનભવન કરાવવાના વિધિના ફળને દેખાડવાને અર્થે કહે છે—

એયસ્સ ફલં જ્ઞણિયં ઇય આણાકારિણોઽ સમુસ્સ ॥

ચિત્તં સુદ્ધાણુબંધં ણિવાણંતં જિણિંદેહિં ॥૪૪॥

અર્થ—એ પ્રકારે એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલી નીતિએ કરીને આજ્ઞાકારી એટલે તીર્થંકરના ઉપદેશને અનુસારે વર્તનારો એવો જે અદ્રાવન્તં શ્રાવક, તેને આ સમસ્ત જિનભવન કરાવવાનું, વિચિત્ર એવું એટલે દેવતા તથા મનુષ્યાના જન્મને વિષે તથા પ્રકારના પુણ્યના ઉદયરૂપ, અને શુભના અનુબંધવાળું, એટલે અવિચિત્ર કલ્યાણના સમૂહવાળું, અને નિર્વાણ છે અંત તે જેનો એવું અર્થાત્ અનુક્રમે સુક્ષિતનું આપનારું એવું ફળ, જિન રાજે કહ્યું છે, અર્થાત્ વીતરાગ દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર શ્રાવકનેજ ચૈત્ય કરાવવાનું ફળ કહ્યું છે, માટે આજ્ઞા સહિત વિધિએ કરીને ચૈત્ય કરાવવામાં ઉદ્યમ કરવો એ ઉપદેશ. ॥૪૪॥

એજ વિવેચન કરીને કહે છે—

જિણર્થિવંપટ્ઠાવણનાવજ્જિયકમ્મપરિણતિવસેણ ॥

સુગતીણ પટ્ઠાવણમણહં સદિ અપ્પણો ચેવ ॥૪૫॥ .

અર્થ—તથા જિનરાજના બિંબની પ્રતિષ્ઠાપનાના ભાવે કરીને ઉપાર્જન કર્યું એવું જે કર્મ તેની પરિણતિ વશ કરીને એટલે તે જિનભવનને વિષે અરિહંતની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરવું તેને વિષે રૂઠા આશયની વૃદ્ધિ રૂપ જે ભાવ—“સાસય વુઢી-ઇત્યાદિ.” આ પ્રકારની પ્રથમ કહેલી ગાથામાં કહેલા ભાવે કરીને ઉપાર્જન કર્યું એવું પુણ્યાનુબંધિ પુણ્યરૂપ કર્મ, તેની જે પરિણતિ એટલે વિપાકે ઉદય આવવું તેનું જે વશ એટલે સામર્થ્યપણું તેણે કરીને સુગતિને વિષે એટલે દેવગત્યાદિકને વિષે સદા નામ નિરંતર, આત્માનું એટલે પોતાના જીવનું જ પાપ રહિત એવું પ્રતિષ્ઠાપન એટલે વિશેષે કરીને સ્થાપન થાય છે, એટલે વિધિએ કરીને જિનબિંબની પ્રતિષ્ઠાના કરનાર પુરૂષને દેવગતિ સંબંધીનું આઉણું બંધાય છે, એ ભાવ. અહીંઆં પાપ રહિત પ્રતિષ્ઠાપન કહ્યું, તે કેમ? તત્કાળ સંબંધી દોષનું એટલે પ્રતિષ્ઠા કરતી વખતે થતા દોષનું અને આગામિકાલે થતા દોષનું એટલે પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછીના દોષનું અગાચરપણું છે એ હેતુ માટે. ॥૪૫॥

તઠ્ઠાવિ સાહુદંસણનાવજ્જિયકમ્મતો ઝ ગુણરાગો ॥

કાલે ય સાહુદંસણમહ ક્કમેણં ગુણકરં તુ ॥૪૬॥

અર્થ—તેમ છતાં પણ એટલે પોતાના આત્માનું સુગતિને વિષે પ્રતિષ્ઠાપન કર્યે સતે પણ સાધુ દર્શનને વિષે એટલે મુનિજનોનું દર્શન કરવું તેને વિષે રૂઠા અધ્યવસાયની વૃદ્ધિરૂપ જે ભાવ—પંચ્છિસ્સં इत्य अहमित्याદિ આ પ્રકારની પ્રથમ કહેલી ગાથાને વિષે કહેલા જે ભાવ તેણે કરીને જે ઉપાર્જન કર્યું પુણ્યરૂપ કર્મ, તે થકી વળી ગુણનો રાગ એટલે પરમાર્થે કરીને ગુણને વિષે પક્ષપાત થાય છે. અર્થાત્ ગુણી પુરૂષોપર રાગ આવેછે. કેમકે—પૂર્વકાળને વિષે એટલે ચૈત્ય કરાવતી વખતે ગુણનો રાગ હતોજ, એ હેતુ માટે. તે ગુણના રાગ થકીજ કાળે એટલે અવસરે કરીને સાધુ મુનિરાજોનું દર્શન થાય છે, તે દર્શન કેવું છે? અનુક્રમે કરીને અનંતર એટલે તત્કાળ ગુણનું કરનાર છે. એટલે જ્ઞાનાદિક ગુણ પામવાનું કારણ છે. એટલે ચૈત્ય કરાવતી વખતે જે મુનિઓના દર્શનનો ભાવ હતો, તેજ ભાવ થકી દેવ લોકાદિક ગતિમાં ગયે સતે પણ કરીને તેજ શુદ્ધ મુનિઓનું દર્શન કરવાનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે ભાવ ઉત્પન્ન થયા પછી તેવાજ ઉત્તમ મુનિઓનું દર્શન અનુક્રમે મોક્ષનું આપનાર એવું થાય છે, એ ભાવ ॥૪૬॥

પમિવુજ્જિસ્સંતિન્ને જાવજ્જિયકમ્મનુ ય પમિવત્તી ॥

જાવચરણસ્સ જાયતિ એગંતસુહાવહા ણિયમા ॥૪૭॥

અર્થ—જિનભવન કરાવનારની અપેક્ષાએ કરીને અર્થાત્ જિનભવન કરાવનાર થકી બીજા પ્રાણિઓ પ્રતિબોધ પામશે એટલે સમકિત પ્રત્યે પામશે, એ પ્રકારના રૂઠા આશયની વૃદ્ધિરૂપ જે ભાવ, તેથી, કેતાં “ પ-
મિવુજ્જિસ્સંતિન્ને” એ પ્રકારની પ્રથમ કહેલી ગાથાને વિષે કહેલા ભા-
વ થકી ઉપાર્જન કર્યું એવું કુશાનાનુબંધી પુણ્યરૂપ એવું જે કર્મ, તે થકી
એટલે તે પુણ્ય થકી ભાવ ચારિત્રની એટલે સાચા ચારિત્રની પ્રતિપત્તિએ-
ટલે અંગીકાર કરવું થાય છે. તે ચારિત્રનું અંગીકાર કરવું કેવું છે, અવ્ય-
ભિચારીપણા થકી નિયમાએ કરીને મોક્ષ મુખનું આપનાર છે. અવ્યભિચારી-
પણું તે શું કહેવાય, જે કારણથી નિયમાએ કાર્ય થાય, તે અવ્યભિચારી ક-
હીએ. અને જે કારજ કરવાનું કારણ માંડ્યું હોય, તે કારણથી તે કારજ ન
થાય અને બીજું કારજ થાય, તે વ્યભિચારી કહીએ. માટે એકાન્ત મુખને
આવહન કરનારી એવી ભાવચારિત્રની પ્રતિપત્તિ (અંગીકાર કરવું)
થાય છે. ચૈત્ય કરાવતી વખતે ચૈત્ય કરાવનાર પુરૂષનો એવો ભાવ છે કે—
આ ચૈત્યને વિષે આ જિનેન્દ્રની પ્રતિમાને દેખીને ઘણા બીજા પણ ભવ્ય
પ્રાણિઓ સમકિત પ્રત્યે પામશે. અને સમકિત પામીને પછી જિનેન્દ્ર દેવના
કહેલા ધર્મ પ્રત્યે કરશે. એવા અધ્યવસાએ કરીને ઉપાર્જન કર્યું એવું જે પુ-
ણ્ય, તે પુણ્યના ઉદયવરે કરીને ચૈત્યના કરાવનાર પુરૂષની મોક્ષ મુખને આ-
પનાર એવી ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની પરિણતિ થાય છે, એ ભાવ. ॥૪૭॥

અપરિવમિયસુહાવંતાજાવજ્જિયકમ્મપરિણતી એ ॥

ગહ્વતિ ઈમા એ અંતં તતો ય આરાહણં લહ્હ ॥૪૮॥

અર્થ—અપ્રતિપતિત એકલે સ્થિર એવી જે રૂઠા આશયની વૃદ્ધિ-
રૂપ વિચારણા—“તા એયં મે વિત્તં” એ પ્રકારની પ્રથમ કહેલી ગાથાને વિષે
કહેલી જે વિચારણા તે રૂપ જે ભાવ, તેણે કરીને ઉપાર્જન કર્યું એવું કુ-
શાણરૂપ જે કર્મ, તેની જે પરિણતિ એટલે વિપાકે ઉદય આવવું તે થકી,
એટલે તે પુણ્યના ઉદય થકી આ ચારિત્રની પ્રતિપત્તિના અંત પ્રત્યે પામે છે.
ત્યાર પછી એટલે યુથાર્થ ચારિત્ર પાળવા થકી કરીને પણ ચારિત્રના આરા-
ધકપણા પ્રત્યે પામે છે. એટલે વિશુદ્ધ ચારિત્રનો આરાધક થાય છે, કેમકે-
અવિછિન્નપણે એટલે ચઢતા પરિણામે સહિત ચારિત્રના પાળનારનેજ
ચારિત્રની આરાધના હોય છે, એ હેતુ માટે. ચૈત્ય કરાવતી વખતે કરાવનાર

પુરૂષનો એવો ભાવ હોતો કે—આ ચૈત્યનું જે દ્રવ્ય વરે છે, તેજ માફ છે, અને બીજું રહ્યું તે વસ્તુગતે પારકું છે, એવા ભાવે કરીને ઉપાર્જન કરેલું એવું પુણ્યાનુભંધિ જે પુણ્ય, તે પુણ્યના ઉદયવડે કરીને અનુક્રમે ચારિત્રના અભિલાષ થાય છે, અને તે પુરૂષ ચારિત્ર ગ્રહણ કરીને સિદ્ધાન્તને અનુસારે ચારિત્રપાળીને મોક્ષનો આરાધક થાય છે, એ ભાવ છે. ॥૪૮॥

એજ વાત દેખાડતા સતા કહે છે—

ણિજ્ઞયણયા જમેસા ચરણપન્નિવન્નિસમયતો પન્નિતિ।

આમરણં તમજસ્સં સંજમપરિપાલણં વિહિણા ॥૪૯॥

અર્થ—જે કારણ માટે આ પૂર્વે કહી એવી જે આરાધના તે નિશ્ચય નય થકી છે, એમ જાણવી. કેમકે—વ્યવહાર નય થકી તે મરણને અવસારે ચારિત્રનું જે સેવન કરવું, એટલે પાળવું, તે આરાધના કહેવાય છે. એ હેતુ માટે. નિશ્ચયનય થકી એમ કહ્યું, આ આરાધના ક્યાંથી માંડીને અને કેવે પ્રકારે થાય છે. તે કહે છે—ચારિત્ર અંગીકાર કરવાના કાળ થકી એટલે જ્યાંથી ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું, ત્યાંથી માંડીને મરણના કાળ સુધી નિરંતર આગમમાં કહેલા વિધિએ કરીને સંયમનું સમસ્ત પ્રકારે પાળવું એટલે દ્રવ્યભાવ બેઉ પ્રકારે અહિંસાદિકનું આરાધન કરવું. અર્થાત્ પાંચે મહા-વ્રતનું પાળવું થાય છે. એ કારણ માટે. તેને અંતે એટલે ચારિત્ર પાળવાને અંતે, આરાધના પ્રત્યે પામે છે. એ પ્રકાર ઘટિત છે. ॥૪૯॥

જે આરાધના પ્રત્યે પામે છે ત્યાર પછી શું થાય છે, તે કહે છે—

આરાહ્ગો ય જીવો સત્તઠનવેહિં પાવતી ણિયમા ।

જંમાદિદોસવિરહા સાસયસોક્કં તુ ણોવાણં ॥૫૦॥

અર્થ—આરાધક એવો જે જીવ એટલે જ્ઞાનાદિ ગુણનો આરાધનાવા-જો એવો જે પ્રાણી, તે સાત આઠ ભવે કરીને અથવા આઠ ભવે કરીને જન્માદિ દોષના વિરહ થકી એટલે જન્મ, જરા, મરણાદિ દૂષણના નાશ થવા થકી શાશ્વત સુખવાણું એટલે નિરંતર સુખવાણું એવું જે નિર્વાણ એટલે મોક્ષ, તે પ્રત્યે નિયમાએ કરીને પામે છે. આ જઘન્ય આરાધનાને આશરીને કહ્યું છે. એટલે ઝાઝામાં ઝાઝા સાત આઠ ભવમાં મોક્ષ પામે છે. કેમકે—ઉત્કૃષ્ટ આરાધનાવાજો જીવતો તેજ ભવને વિષે સિદ્ધિપદને વરે છે. તે હેતુ માટે. આ સાત આઠ ભવ જે કહ્યા, તે આરાધના સહિત જાણવા. ॥૫૦॥

॥ જિનભવનકારણાવિધિપ્રકરણં સમાપ્તમ્ ॥

જિનભવન કરાવવાનો વિધિ કહ્યો, તે જિનભવન જિનબિંબે કરી સહિતજ હોય તે કારણ માટે જિનબિંબની પ્રતિષ્ઠાના વિધિ પ્રત્યે પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છાવાળા મંગળાદિક પ્રતિપાદન કરવાને અર્થે કહે છે.

નમિઋણ દેવદેવં વીરં સમ્મં સમાસનું વોઙ્ગં ॥

જિણર્ચિવપઙ્કઠાણ વિહિમાગમલોચણીતીણ ॥૧॥

અર્થ—દેવનાદેવ એવા એટલે ઇંદ્રાદિક દેવોને આરાધવા જોગ્ય એવા વીર સ્વામીને નમસ્કાર કરીને સમ્મક એટલે ભાવની શુદ્ધિએ કરીને અર્થવા સમ્મક એટલે અવિપરીતપણે કરીને સંક્ષેપ થઈ જિનબિંબ પ્રતિષ્ઠાના વિધિને એટલે જિનબિંબની પ્રતિષ્ઠા કરવાના વિધિ પ્રત્યે આગમ લોક નીતિએ કરીને એટલે જિનસિદ્ધાન્તના ન્યાયે કરીને અને લૌકિક ન્યાયે કરીને કહીશ. લોક ગ્રહણ કરવે કરીને આ દેખાડે છે, કેમકે ઠેકાણે જિનમતથી અવિરૂદ્ધ એવી લોકનીતિ પણ આશ્રય કરવા જોગ્ય છે, એજ કારણ માટે તેમનું કહેલું પણ પ્રાસાદાદિકનું લક્ષણ આશ્રય કરીએ છીએ. ॥૧॥

અકરાવેલા જિનબિંબની પ્રતિષ્ઠા ન હોય, એ કારણ માટે તે જિનબિંબને કરાવવાના વિધિ પ્રત્યે કહેવાની ઇચ્છાવાળા તેની પ્રસ્તાવનાને અર્થે કહે છે—

જિણર્ચિવસ્સ પઙ્કઠા પાયં કારગવિચરસ્સ જત્તેણ ॥

તક્કારવણાંમિ વિહિં પઢમં ચિય ત્રિણિમો તાવા ॥૨॥

અર્થ—જે કારણ માટે કરાવેલા એવા જિનબિંબની એટલે જિનપ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠાપના એટલે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરીને એટલે બહુલતાએ કરીને હોય છે, અહીંયાં પ્રાય શબ્દ ગ્રહણ કરવે કરીને આ દેખાડયું, અકરાવેલું એવું પણ એટલે પોતે કરેલું વળી વેચાથી લીધેલું એવું એ જિનબિંબની પ્રતિષ્ઠા થાય છે. એ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરવાને અર્થે પ્રાય શબ્દ ગ્રહણ કર્યો છે. તે કારણ માટે જિનબિંબ કરાવવાને વિષે વિધિને એટલે કલ્પ પ્રત્યે, પ્રતિષ્ઠાના કહેવાથી પહેલાજ કહીશું તાવત એટલે શબ્દ અનુક્રમને અર્થે બાળ્યો ॥૨॥

હવે બિંબ કરાવવાના વિધિને કહેવાની ઇચ્છાવાળા તે વિધિને પ્રવર્તાવનારની શુદ્ધબુદ્ધિના સ્વરૂપને પ્રથમ ચાર ગાથાવડે કરીને કહે છે—

સોઝં નાઝણ ગુણે જિણાણ જાયાણ સુદ્ધબુદ્ધીણ ॥

કિન્નમિણં મણુયાણં જમ્મફલં ઇત્તિયં ચેવ ॥૩॥

અર્થ—જિનરાજના એટલે અર્હન્તોના ગુરૂમહારાજે કહેવા માંડેલા એવા રાગાદિક વૈરીના સમૂહ પ્રત્યે વિદારણ કરવું અને પ્રવચન જે શાસન તેને પ્રવર્તાવવું એ આદિક ગુણો પ્રત્યે સાંભળીને અને જાણીને શુદ્ધબુદ્ધી એટલે નિર્મળ બોધ ઉત્પન્ન થએ સતે આ જિનરાજનું બિંબ કરવાયોગ્ય છે. વિધિ સહિત જિનબિંબનું કરાવવું તેજ મનુષ્યના જન્મનું ફળ છે. ॥૩॥

ગુણપગરિસો જિણાચલુ તેસિં વિંબસ્સ દંસણંપિ સુહં ॥

કારાવણેણં તસ્સ ઇ અણુગ્ગહો અત્તણો પરમો ॥૪॥

અર્થ—ગુણનો પ્રકર્ય એટલે ગુણનો અતિશય તે જિનજ જાણવા એટલે જે જિન છે તેજ ગુણનો અતિશય છે. ધર્મ ધર્મીના અભેદપણા થકી ગુણનો પ્રકર્ય જિન છે એમ કહ્યું. એમ જો ન કહીએ તો જિનરાજના ગુણનો પ્રકર્ય એમ કહેવું જોઈએ. ચલુ નામ નિશ્ચય. એજ કારણ મારે તે જિનરાજના બિંબનું એટલે પ્રતિમાનું દર્શન પણ મુખ અથવા શુભ વર્તે છે. કેમકે—તે દર્શન, મુખનું હેતુ છે મારે. તે બિંબને વંદનાદિકનું તો શું કહેવું તે તો મુખનું કારણ હોયજ. વળી તે બિંબને કરાવવે કરીને પોતાને એટલે પોતાના જીવને ઉત્કૃષ્ટ ઉપકાર થાય છે. મારે ભવ્ય પ્રાણિઓએ એત્ય કરાવીને બિંબ કરાવવાના ઉદ્ધમમાં વર્તવું એ ઉપદેશ. ॥૪॥

મોક્ષપહસામિત્રાણં મોક્ષત્ત્વં ઇક્કાણ કુસલેણં ॥

તગ્ગુણાબહુમાણાદિસુ જદ્દંત્ત્વં સવ્વજત્તેણં ॥૫॥

અર્થ—ઉદ્ધમવંત એવો અને નિપુણ એવો જે પુરૂષ તેણે મોક્ષમાર્ગના સ્વામીઓના એટલે સિદ્ધિમાર્ગના ઠાકોર એવા જિનરાજોના. તદ્ગુણ બહુ માનાદિકને વિષે એટલે તેજ મોક્ષરૂપ ગુણ એટલે ફળ છે જેમનું એવા જે બહુ માનાદિક એટલે જેમના બહુ માનાદિક કરવાથી મોક્ષરૂપ ફળ થાય છે અથવા તે અસાધારણ એવા જે ગુણ તે ગુણોને વિષે બહુ માનાદિક એટલે પ્રીતિપૂર્ણ પ્રમુખનું કરવું અથવા તે જિનોના જ્ઞાનાદિક ગુણોને વિષે બહુ માનાદિક કરવાને વિષે મોક્ષને અર્થે ઉદ્ધમ કરવો. એટલે સમસ્ત આદરે કરીને પ્રવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છે એટલે ઉદ્ધમવંત એવા ડહો પુરૂષે પોતાને કર્મરહિત થવાને માટે મોક્ષ માર્ગના અધિકારિ એવા જિનરાજના જ્ઞાનાદિક ગુણોને વિષે બહુ માનાદિકનું કરવું તેને વિષે સર્વ આદરે કરીને પ્રવર્તવું, એ ભાવ છે. અહીંયાં જિનરાજને મોક્ષમાર્ગના સ્વામી કેમ કહ્યા? તે કહે છે—કે, જિનરાજ મોક્ષમાર્ગના દેખાડનાર છે મારે સ્વામીજી, કહીએ. ॥૫॥

શા કારણે માટે એ પ્રકારે તે કહે છે—

તગુણવહુમાણાનું તહ સુહજાવેણ વજ્જતી ણિયમા ॥
કમ્મં સુહાણુવંધં તસ્સુદયા સવસિદ્ધિત્તિ ॥૬॥

અર્થ—તેમના ગુણના બહુ માન કરવાથી એટલે ભોક્ષભાર્ગના સ્વામી એવા જિનરાજેના ગુણના પક્ષપાત કરવાથી તથા એટલે તે પ્રકારે કરીને એટલે ભોક્ષભાર્ગના સ્વામીઓના ગુણાનું બહુ માન કરવે કરીને ઉત્પન્ન થએલો એવો જે શુભભાવ એટલે રૂઝે પરિણામ તેણે કરીતે નિયમાએ એટલે જરૂર શુભાનુબંધ એટલે શુભ કર્મના અનુબંધવાળું અર્થાત્ પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય કર્મ બંધાય છે. તે થકી એટલે તે શુભાનુબંધિ કર્મના ઉદય થકી અર્થાત્ વિપાકે ઉદય થવાથી સર્વ સિદ્ધિ થાય છે. એટલે સમસ્ત વાંચિત કાર્યની નિષ્પત્તિ થાય છે. ઇતિ શબ્દ શુદ્ધ સ્વરૂપને કહેવાની સમાપ્તિ જણાવવાને અર્થ છે. ॥૬॥

હવે જિનખિંબ કરાવવાના વિધિને કહે છે—

ઇય સુઘ્વુઢિજોગા કાલે સંપૂજિકાણ કતારં ॥
વિજવોચિયમપ્પેક્કા મોહ્લં અણદ્દસ્સ સુહજાવો ॥૭॥

અર્થ—એ પ્રકારે પછવાડે કહેલી ચાર ગાથાને વિષે કહ્યો એવો જે નિર્મળ બોધ, તેના સંબંધ થકી એટલે રૂઝે જ્ઞાન થવાથી કાળે એટલે તેને ઉચિત અવસરે જિનખિંબના કરનારને રૂઝે પ્રકારે પૃથ્વીને એટલે સન્માન કરીને પાપ રહિત એટલે નિર્દોષ એવો તે જિનખિંબનો કરનાર તેને, વિભવને ઉચિત એટલે પોતાની ઋદ્ધિને અનુસારે, શુભ ભાવવાળો એવો એટલે ઉદારપણે કરીને ચઢતા પરિણામ સહિત જિનખિંબનો કરાવનાર પુરૂષ, મૃત્યુ પ્રત્યે આપે. એટલે જિનખિંબના કરનારને પોતાની શક્તિને અનુસારે દ્રવ્ય આપીને ખુશી કરે. ઉપર નિર્દોષ એવો જિનખિંબનો કરનાર કહ્યો તે કેમ? તે જિનખિંબનો કરનાર અનુચિતપણે કરીને એટલે જેમતેમ કરીને દેવદ્રવ્યનો વિનાશ કરનાર નથી માટે. ॥૭॥

પાપ રહિત શિલ્પિ એટલે કારિગરનો અભાવ સતે જે કરવું તે કહે છે—

તારિસયસ્સાભાવે તસ્સેવ હિતઙ્ગમુજ્જુનં ણવરં ॥
ણેયમેક્કા વિંબમોહ્લં જં ંચિયં કાલમાસક્કા ॥૮॥

અર્થ—તેવા એટલે નિર્દોષ એવા કર્તાનો અભાવ સતે એટલે જિન-
બિંબના કરનારને ન પામ્યે સતે તેજ જિનબિંબના કરનારના હિતને અ-
ર્થે એટલે જિનબિંબ કરાવવાને માટે કલ્પેલુ જે દ્રવ્ય, તેના ભક્ષણ કરવા-
થી જે, તે બિંબના કરનારને સંસારરૂપી ખાડામાં પડવું, તેથી રક્ષણ કરવે
કરીને ઉદ્ધમવંત એટલે જિનપ્રતિમા કરાવવાને તત્પર એવો પુરૂષ, કેવળ તે
બિંબ કરાવવાના મૂલ્યને નિમે. એટલે પધ્ધણ કરે. કેવી રીતે તે પધ્ધણ ક-
રે તે કહ્યું છે—જે, આટલા દ્રવ્યે કરીને તારે બિંબ કરવું. તે પ્રકારે કરીને,
હુંબહુ વખત મૂલ્ય પ્રત્યે આપીશ એટલે આ બિંબ કરવાનું તારું જે
મૂલ્ય પધ્ધણ કર્યું છે, તેમાંથી થોડું થોડું હું તને આપીશ. એટલે જેમ જેમ
તું કરતો જઈશ તેમ તેમ તને આપતો જઈશ તે મૂલ્ય તને ઉચિત પ્રમાણે
આપીશ. તે ઉચિતપણું બે પ્રકારે છે. એક તો પ્રતિમાની અપેક્ષાએ કરીને
અને બીજું કાળ એટલે અવસરને આશરીને. તેમાં પ્રતિમાને આશરીને કોઈ
વખત નાનું બિંબ સતે પણ ઘણું મૂલ્ય હોય અને કોઈ વખત થોડું પણ
હોય એમ કાળને આશરીને પણ જાણવું. ॥૮॥

જે વળી પાપ રહિતની પદ્મ, બીજાને પણ મૂલ્ય આપે તો શો દોષ
થાય તે કહે છે—

देवस्स परीजोगो अणोगजम्मेसु दारुणाविवागो ॥

तंमि स होइ णिउत्तो पावो जो कारनु इहरा ॥ए॥

અર્થ—દેવસ્વનો એટલે જિનબિંબ કરાવવાને અર્થે કલ્પવે કરીને જ-
નદેવ દ્રવ્યનો પરિભોગ એટલે ભક્ષણ કરવું તે દેવદ્રવ્ય પરિભોગ કહીએ.
ઉપચાર થકી તે દેવદ્રવ્યના ભોગનું હેતુ એવું જે કર્મ તે દેવદ્રવ્ય પરિભોગ,
અનેક જન્મને વિષે એટલે અનંત ભવોને વિષે દાણ વિપાકવાળો એટલે
નરકાદિક દુઃખના કારણપણે કરીને ધાર નામ આક્રોષ એવો છે ઉદય તે જેનો
એવો છે, એમ જો ન કહીએ તો એટલે બિંબના મૂલ્યના નિયમનો અભા-
વ સતે અર્થાત્ પધ્ધણ કર્યા વિના જે પાપવાળો એટલે દોષ સહિત
એવો કારક એટલે શિદ્ધી છે. તે કારક એટલે કારિગર, તે દેવદ્રવ્યના
પરિભોગને વિષે જોડ્યો એમ થાય. એટલે પાસે રહીને તે પાપવાળા
કારિગર પાસે દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ કરાવ્યું એમ થાય, કેમકે પ્રથમથી તેની
પધ્ધણ ન કરી માટે. પરને ઉપકાર કરવાને તત્પર છે અતઃકરણ તે જેમનું
એવા સત્પુરૂષોને દાણ વિપાકવાળા કર્મને વિષે પરને વેપારવું એટલે જો-
ડવું એ યુક્ત નામ ધરિત નથી. માટે પ્રથમથી તેવા કારિગરને પધ્ધણ
કરી કામ કરાવવું એ ઉપદેશ. ॥૯॥

હવે દેવદ્રવ્યનો પરિભોગ દાણુ વિપાકવાળો જો કાઢકને થશે તે અમારે શું એ પ્રકારના અભિપ્રાયવાળાને સિખામણુ દેવાને અર્થે કહેછે—

જં જાયઙ પરિણામે ંસુહં સવસ્સ તં ન કાયવં ॥

સમ્મં ણિરુવિક્કણં ઘાઢગિલાણસ્સ વાઽપહ્વં ॥૧૦॥

અર્થ—જે અનુષ્ઠાન, સર્વ લોકોને અથવા પોતાને અને પરને, કેવળ પોતાનેજ નહીં, પરિણામે એટલે આગામિકાળને વિષે અસુખકારી એટલે અસુખના હેતુપણા થકી અસુખનું કરનાર અથવા અનુભવનું કરનાર થાય છે. તે અનુષ્ઠાન, સત્પુરૂષોને કરવા યોગ્ય નથી. કેમ જે—સત્પુરૂષોનું પરને ઉપકાર કરવાને તત્પર એવું અન્તઃકરણ છે તે હેતુ માટે. કહું છે કે—

‘જયન્તુ તે સદા સન્તઃ સર્ચ્વીયાઃ સદુણાન્વિતાઃ ॥

યે કૃતાર્થાઃ સ્વયં સન્તઃ પરાર્થે વિહિતશ્રમાઃ’

અર્થ—તે પરાક્રમી એવા, અને રૂઢા ગુણોએ કરીને સહિત એવા, સત્પુરૂષો, નિરંતર જયવાળા હો; તે ક્રિયા પુરૂષો? કે—જે પોતાની મેળેજ કૃતાર્થ સતા પરને અર્થે કર્યો છે, ઉદ્યમ તે જમણે એવા.

અનુષ્ઠાન શું વિચારીને ન કરવું તે કહે છે—સમ્યક્ એટલે અવિપરીતપણે કરીને નિરૂપણ કરીને એટલે વિચારીને કેમ જે—સમ્યક્ પ્રકારે વિચારણા કર્યા વિના પરિણામનું દુઃખ જાણવું થાય છે તે હેતુ માટે. સત્પુરૂષોને જે કૃત્ય કરવું તે પ્રથમથીજ રૂઢ પ્રકારે વિચારીને કરવું ઉચિત છે, એ ભાવ. આ અર્થને વિષે દૃષ્ટાન્તને કહે છે—જેમ ઘાઢ ગ્લાનને એટલે સન્નિપાતાદિક રોગના પરાભવપણે કરીને અતીશે આતુર થએલા એવા રોગીને, અપથ્ય એટલે તેને અનુચિત ભોજન આપવું એટલે અપથ્ય આપવું કરીને નિશ્ચે ઘાઢગ્લાન એટલે અતીશે રોગવાળો વિનાશ કર્યો, એમ થાય. અર્થાત હાથે કરીને તેને માર્યો એમ થયું. કેમ જે—તેના રોગને વિચાર્યા વિના તે રોગને વૃદ્ધિ કરનાર આહાર આપ્યો માટે. ॥૧૦॥

નવું ઇતિ વિતર્કે, જો પાપ સહિત કાઢકને અવિશેષે કરીને એટલે સામાન્ય પ્રકારે મૂલ્ય આપે સતે અથવા દોષ સહિતને તે મૂલ્યનો નિયમ કરશે સતે પણ દેવદ્રવ્યની ક્ષતિ (હાનિ) થાય ત્યારે શી વાર્તા, એ રીતે આ શંકા કરીને કહેછે—

આણાગારી આરાહણેણ તીણ ણ દોસવં હોતિ ॥

વહ્નવિવક્કાસમ્મિ વિ ડઠમહો સુઢપરિણામો ॥૧૧॥

અર્થ—આજ્ઞાકારિ એટલે તીર્થકરના ઉપદેશમાં વર્તનારો અર્થાત્ જે-મ કહેલો એટલે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે જિનાબિંબના મૂલ્યના વિધિનો કરનારો, તે આજ્ઞાને આરાધવે કરીને એટલે બિંબના મૂલ્યનો નિયમ કરવે કરીને એટલે પદ્મણ કરવાદિક દ્વારે, આજ્ઞાને પાળવે કરીને, દાષવાળો નજ થાય એટલે વિપાકે દાકુણ દેવદ્રવ્યના પરિભોગને વિષે પ્રવર્તનરૂપ દૂષણ સહિત નજ થાય. શું સતે પણ નજ થાય તે કહે છે—યથોક્ત એટલે જેવું કહેલું એટલે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે મૂલ્ય આપવે કરીને દેવદ્રવ્યનું રક્ષણ કરવારૂપ વસ્તુ, તેના જે વિપર્યાસ એટલે સ્વભાવથી ઉલટું તે, વસ્તુ વિપર્યાસ કહીએ. તે વસ્તુનો વિપર્યાસ સતે પણ એટલે દેવદ્રવ્યનું કાફકે (કારિગરે) ભક્ષણ કર્યે સતે પણ આજ્ઞાકારિ પુરૂષ, આજ્ઞાને આરાધવે કરીને દાષવાળો નજ થાય. અવિપર્યાસ સતે તો નિર્દોષજ હોય એમાં શું કહેવું એ અતિશબ્દનો અર્થ કહ્યો, તે આજ્ઞાકારિ પુરૂષ કેવો હોય, છદ્મસ્થ એટલે અતીશે જ્ઞાન-રહિત એવો, આ કહેવે કરીને વસ્તુના વિપર્યાસનું બીજ કહ્યું, કેમકે—તે છદ્મસ્થનેજ ભોક્ષનો સંભવ છે, તે હેતુ માટે. અહીંયાં પ્રશ્ન—કેમ, આ આજ્ઞાકારી દાષવાળો ન થાય? તેનો ઉત્તર કહે છે—જે કારણ માટે કર્તા પુરૂષ શુદ્ધ પરિણામવાળો છે. એટલે પાપરહિત અધ્યવસાયવાળો છે, એ હેતુ માટે. છદ્મસ્થ એવો સતો આજ્ઞામાં વર્તનારો અને શુભ પરિણામવાળો, કર્તા પુરૂષ, જે કામ કરે છે, તેમાં કદાચિત્ અતિશય જ્ઞાનના અભાવથી વિપર્યાસ થઈ જાય તોપણ તેને દાષ લાગતા નથી. કેમ જે તેનો નિરવધ અધ્યવસાય છે, કેતાં શુદ્ધ પરિણામ છે પણ દાષ લગાડવાના પરિણામ નથી માટે. એ ભાવ છે. ॥૧૧॥

હવે કેમ એટલે કેવે પ્રકારે વસ્તુના વિપર્યાસ થયે સતે પણ આજ્ઞા-કારિ પુરૂષનો શુદ્ધ પરિણામ હોય, એ પ્રકાર કહે છે—

આણંપવિત્તિઞ્ચ ચિય સુદ્ધો एसो ण असहा णियमा ॥

તિહ્નગરે बहुमाणो तदन्नावाञ्च य णायवो ॥૧૨॥

અર્થ—આ પરિણામ અથવા બિંબનો કરાવનાર પુરૂષ, આજ્ઞા પ્રવૃત્તિ થકી એટલે તીર્થકરના ઉપદેશને વશવર્તી પ્રવર્તવા થકીજ અર્થાત્ તીર્થકરના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવા થકીજ શુદ્ધ એટલે વિશુદ્ધ છે, એમ જાણવું. અન્ય-થા એટલે આજ્ઞાને અવશવર્તિ પ્રવૃત્તિ થકી એટલે આજ્ઞા પ્રમાણે ન વર્ત-વાથી નિયમાયે કરીને એટલે નિશ્ચે શુદ્ધ નજ હોય એમ જાણવું, પ્રશ્ન—શા થકી આ બેય વાંનાં એટલે શુદ્ધ અશુદ્ધ હોય? તેનો ઉત્તર કહે છે—તીર્થક-રને વિષે એટલે જિનરાજને વિષે બહુ માન થકી, એટલે જિનરાજના પક્ષ-

પાત કરવાથી આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રવર્તનાર શુદ્ધ હોય. તેના અભાવથી એટલે તીર્થંકરની બહુમાનતાના અભાવથી એટલે જિનરાજનું બહુ માન, ન કરવાથી અન્ય આજ્ઞાએ કરીને પ્રવર્તનારો એટલે આજ્ઞારહિત પ્રવર્તિ કરનારો એવો જે પુરૂષ, તે તો અશુદ્ધ હોય, એમ જાણવું. જે શબ્દ અહીંયાં સમુચ્ચયને અર્થે છે, એમ જાણવું, એ પ્રકારનો સંબંધ પ્રથમ કર્યોજ છે. ॥૧૨॥

હવે કેમ આ પ્રકારે આજ્ઞાનું પ્રધાનપણું કહ્યું છે? તેના ઉત્તર કહે છે—

સમતિપવિત્તી સદ્વા આણાબજ્ઞતિ જવફલા ચેવ ॥

તિન્નગરુદ્દેશેણ વિ ણ તત્તનં સા તદુદ્દેશા ॥૧૩॥

અર્થ—સ્વમતિપ્રવૃત્તિઃ એટલે પોતાની બુદ્ધિપૂર્વક અર્થાત્ પોતાની મતિ કલ્પના પ્રમાણે સર્વ એટલે સમસ્ત દ્રવ્યસ્તવ, ભાવસ્તવ સંબંધિ એવી આજ્ઞા બાહ્ય, એટલે આત્મના ઉપદેશે કરીને શૂન્ય એટલે જિનરાજના ઉપદેશે કરીને રહિત એવી જે ચેષ્ટા એટલે પ્રવૃત્તિ તે ભવ ફળવાળી છે, એટલે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું કારણજ જાણવી. કેમ જે—આજ્ઞાનુંજ, ભવોત્તાર હેતુને વિષે એટલે સંસારથી તાત્પર્યના કારણને વિષે પ્રમાણપણું છે, એ હેતુ માટે. અર્થાત્ આજ્ઞાજ સંસારથી તરવાનો મુખ્ય હેતુ છે. એ ભાવ છે.

પ્રશ્ન—નનુદ્દાનિ વિતરે જે પ્રવૃત્તિ તીર્થંકરના ઉદ્દેશવાળી ન હોય તે પ્રવૃત્તિ ભવફળવાળી કહેવી જુદા છે. પણ મતર એટલે જિનરાજના ઉદ્દેશવાળી પ્રવૃત્તિ ભવફળવાળી ન કહેવાય, કેમ જે—જિનના પક્ષપાતનું મહા ફળપણું છે તે હેતુ માટે. એ રીતની આશંકા કરીને ઉત્તર કહે છે—

તીર્થંકરના ઉદ્દેશે કરીને પણ એટલે જિનરાજના આલંબને કરીને પણ પોતાની મતિ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ, ભવફળવાળીજ છે, એ રીતે પૂર્વે કહી આવ્યા છીએ તો જિનરાજના આલંબન વિનાની પ્રવૃત્તિ ભવફળવાળીજ હોય એમાં શું કહેવું. શા કારણ માટે આ પ્રકારે કહેલો? જે કારણ માટે તત્તવ થકી એટલે પરમાર્થે કરીને તે પોતાની મતિને અનુસારે પ્રવૃત્તિ છે. માટે તેમના ઉદ્દેશવાળી એટલે તીર્થંકરના ઉદ્દેશવાળી નથી. તદુદ્દેશ તે શું કહીએ, તીર્થંકરને વિષે ઉદ્દેશ નામ પ્રણિધાન એટલે મન, વચન, કાયાની છે એકાગ્રતા જેને વિષે છે તદુદ્દેશ કહીએ. એટલે આજ્ઞારહિત પુરૂષની ક્રિયા, પોતાની મતિને અનુસરીને હોય છે અને તેમાં તીર્થંકરનું આલંબન ગ્રહણ કરે છે તો પણ પરમાર્થે કરીને તીર્થંકરના અવલંબનનો કરનાર નજ કહેવાય એ ભાવ છે. ॥૧૩॥

જે પુરૂષ નિશ્ચે આજ્ઞાએ કરીને પ્રવર્તે છે, તેજ પુરૂષ નિશ્ચે જિનરાજને ઉદ્દેશીને પ્રવર્તે છે, એ પ્રકારે કહીએ છીએ, બીજે પુરૂષ એટલે આજ્ઞાસહિત પુરૂષ તે પ્રકારે ન પ્રવર્તે શકે. આજ્ઞા ઉદ્ધવન કરવે કરીને જિનને ઉદ્દેશીને એટલે જિનરાજનું નામ લઈને જિનભવન, ખિંખ, તેમની પૂજાદિક, તેને વિષે પ્રવર્તેલા ઘણા લોકોને દેખીને આજ્ઞાભો દેતા સતા કહે છે.

મૂઠા અણાદિમોહા તદ્વા તદ્વા એન્હ સંપયદંતા ॥

તં ચેવ યમણંતા અવમણંતા ણ યાણંતિ ॥૧૪॥

અર્થ—અનાદિ મોહાત એટલે આદિરહિત એવા મોહ એટલે અજ્ઞાન છે. જેમને એવા મૂઠા એટલે મૂર્ખ લોકો તે પ્રકારે કરીને એટલે—આજ્ઞા ઉદ્ધવન કરવાથી ખિંખની પૂજાદિક્ષે કરીને, આ તીર્થકરને વિષે સંપ્રવર્તમાન એટલે વેપારવંત એવા, તેજ તીર્થકરને માનતા એટલે તેમની પૂજાદિક કરવાથી આરાધવા જોગ્યપણે કરીને અંગીકાર કર્યા એવા પૂર્વે કહેલા મૂર્ખ લોકો, તેજ તીર્થકરને ન માનતાં એટલે આજ્ઞા ઉદ્ધવન કરવે કરીને પરાભવ પમાડતા એવા સતા નથી જાણતા. કેમ જે—અનાદિ મોહો કરીને મૂઠપણું છે એ હેતુ માટે. એ રહસ્ય. એટલે તે લોકો એમ નથી જાણતા કે—જેની હાથે પૂજા સેવાદિક કરીએ છીએ, તેનું વચન તો પાળતા નથી તો પછી વસ્તુગતે જિનરાજને માન્યા એમ શી રીતે કહેવાય. એ પ્રકારે અજ્ઞાનના ઉદયથી તેમના સમજવામાં આવતું નથી એ ભાવ. માટે આજ્ઞાસહિત પ્રવર્તવું એ ઉપદેશ છે. ॥૧૪॥

પ્રસ્તાવ કરેલા અર્થને સમાપ્તિ કર્યા સતા કહે છે.

મોરકન્થિણા તત્ત્વં ઇહ આણાણ ચેવ સવ્વજત્તેણ ॥

સવ્વન્થવિ જહ્યવં સમંતિ કયં પસંગેણ ॥૧૫॥

અર્થ—જે કારણ માટે પોતાની મતિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ ભવફળવાળી છે, તે કારણ માટે આ પ્રસ્તાવને વિષે મોક્ષના અર્થો એટલે સિદ્ધિના વાંછક પુરૂષે આજ્ઞાએ કરીનેજ એટલે તીર્થકરના ઉપદેશ કરીનેજ સર્વ આદરે કરીને સર્વને વિષે પણ એટલે સમસ્ત પરલોકના સાધનનાં વિધિને વિષે પણ સમ્યક પ્રકારે એટલે ભાવની શુદ્ધિએ કરીને ઉદ્યમ કરવો. એક પરલોકના સાધનને વિષે તો આજ્ઞાસહિત વર્તવું એમાં શું કહેવું એટલે જે જે પરલોકનું સાધન કરવું, તે તે સર્વ ભાવની શુદ્ધિએ કરીને આજ્ઞાસહિતજ

કરવું. એ ઉપદેશ. ઈતિ શબ્દ સમાપ્તિ અર્થને વિષે જાણવો. પ્રસંગે કરીને સર્થ. એટલે પ્રસંગમાં પ્રાપ્ત થએલું કહેવે કરીને પૂર્ણ થયું. ॥૧૫॥

જિનબિંબ કરાવવાનો વિધિ કહ્યો, હવે તેમની પ્રતિષ્ઠાવિધિને કહેવાને અર્થે કહે છે—

ણિપ્પન્નસ્સ ય સમ્મં તસ્સ પઠ્ઠાવણે વિહી एस॥

સુહજોણ પવેસો આયતણે ઠાણઠવણા ય ॥૧૬॥

અર્થ—સમ્યક્ પ્રકારે એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે નિપ્પન્ન થએલો એટલે તૈયાર થએલું એવું જે જિનરાજનું બિંબ, તેની પ્રતિષ્ઠા કરવાને વિષે આ આગળ કહીશું એવો વિધિ જાણવો. તેજ વિધિને કહે છે—શુભ જોગે કરીને એટલે સાધક એવા ચંદ્ર, નક્ષત્રાદિક સંબંધે કરીને અથવા પ્રશસ્ત એટલે રૂઝા એવા મન, વચન, કાયાના વેપારે કરીને આયતનને વિષે એટલે જિનભવનને વિષે બિંબનો પ્રવેશ કરાવવો અને તેજ બિંબની ઉચિત સ્થાનકને વિષે સ્થાપના કરવી. ॥૧૬॥

તેણેવ સ્વેત્તસુઠી હૃત્થસયાદિવિસયા ણિયોગેણ ॥

કાયવો સક્કારો ય ગંધપ્પફાદિણ્હિં તહા ॥૧૭॥

અર્થ—તેજ શુભ જોગે કરીને સો હાથ સુધી, ક્ષેત્રની શુદ્ધિ કરવી. આદિ શબ્દ થકી તેથી વધારે અથવા ઓછી એવી આ ક્ષેત્રની શુદ્ધિ ચારે તરફ નિયમાએ કરીને કરવી. એટલે તે ક્ષેત્રમાં હાડકાં, માંસ અશુભ્યાદિક દ્રવ્ય જે કાંઈ પડયું હોય તે શોધન કરવું. એટલે ત્યાંથી જતનાસહિત દૂર કરવું, એ રીતે ક્ષેત્રની શુદ્ધિ જરૂર કરવી. વળી તે જિનભવનને વિષે અથવા પ્રતિષ્ઠાને અવસરે પ્રસિદ્ધ એવા ગંધપુષ્પાદિકે કરીને તે, સત્કાર એટલે ખુલ્લુમાન કરવા યોગ્ય છે. આદિ શબ્દ થકી ધૂપાદિક પણ ગ્રહણ કરવાં. ॥૧૭॥

દિસિદંવયાણ પૂયા સવેસિં તહ ય લોગપાલાણાં ॥

નસરણકમેણ્ણો સવેસિં ચેવ દેવાણાં ॥૧૮॥

અર્થ—દિગ્દેવતાદિકની એટલે ઇંદ્રાદિકની પૂજા કરવી તથા ચ સમુચ્ચય અર્થને વિષે છે સર્વ એટલે સમસ્ત શક ઇંદ્ર સંબંધિ એટલે શક ઇન્દ્રના પૂર્વાદિક ચારે દિશાને વિષે અનુક્રમે કરીને રહેલા એવા અને અનુક્રમે કરીનેજ ખર્જ.૧ દંડ ૨ પાશ ૩ ગદા ૪ છે હાથમાં તે જેમને એવા સોમ,

યમ, વરુણ, કુબેર એ નામના લોક પાળોની બીજા પ્રકરણમાં કહેલા એવા સમવસરણના ન્યાયે કરીને પૂજા કરવી. આ ઠેકાણે અન્ય આચાર્યો એમ કહે છે, સર્વની એટલે સમસ્તજ દેવોની પૂજા કરવી, ઇતિ સમાપ્તિ અર્થ-ને વિષે છે. ॥૧૮॥

હવે કેમ આ અસંજતોની પૂજાદિ કરીએ? એમ પ્રશ્ન થયે સતે કહે છે—

जमहिगयबिंबसामी सवेसिं चेव अच्युदयहेऊ ॥

ता तस्स पइठाए तेसिं पूयादि अविरुद्धं ॥૧૯॥

અર્થ—જે કારણ માટે અધિકાર કર્યા એવા બિંબના સ્વામી એટલે જિનપતિ, સર્વના એટલે સમસ્ત ઇંદ્રાદિક દેવોના પણ અચ્યુદયના કારણ એટલે કલ્યાણનું નિમિત્ત છે, તે કારણ માટે તે અધિકાર કર્યા એવા બિંબ સ્વામીની પ્રતિષ્ઠાને વિષે અર્થાત્ પ્રતિષ્ઠા અવસરે તે દિગ્દેવતાદિકની એટલે દિશાઓમાં રહેલા એવા દેવતાદિકોની પૂજાદિ એટલે પૂજા સંતકારાદિક કરવા માંડેલું અવિરુદ્ધ છે. એટલે ઘટિતજ છે. ॥૧૯॥

साहाम्मिया य एए महिद्विआ सम्मदिठिणो ॥

जेण एत्तो चिय उचियं खलु एतोसिं एह पूजादी ॥૨૦॥

અર્થ—આ દિગ્દેવતાદિ એટલે દિશાઓમાં રહેલા દેવતાદિક સાધર્મિક એટલે સર્વા ધર્મવાળા છે, કેમ જે—તેમનું અર્હત સંબંધિપણું છે. અર્થાત્ તે પણ તીર્થીકરના ભક્ત છે, તે હેતુ માટે. તથા મોટી ઋદ્ધિવાળા, એટલે મોટા ઈશ્વર છે, અહીંયાં પ્રશ્ન—તે પ્રકારે કહો સતે મિથ્યાદષ્ટિઓ પણ દ્રવ્ય થકી સાધર્મિક હોય? તેને ઉત્તર કહે છે—જે કારણ માટે સમ્યક્ દષ્ટિ એટલે સમ્યક્દર્શનના ધરવાવાળા, આ ત્રણ કારણ થકીજ એટલે સાધર્મિક છે અને વળી મોટા ઈશ્વર છે. અને સમ્યક્દષ્ટિઓ છે એ કારણ માટેજ આ દિગ્દેવતાદિકની આ પ્રતિષ્ઠાને અવસરે પૂજાદિ એટલે પૂજા સંતકારાદિક ઉચિતજ છે એટલે નિશ્ચે ઘટિતજ છે. આ ઉપર પ્રમાણે કહેવાથી મિથ્યાદષ્ટિ દેવતાઓનું પૂજનું ટળી ગયું એમ જાણવું. ॥૨૦॥

तत्तो सुहजोएणं सठाणे मंगलेहिं ठवणान ॥

आहिवासणमुचिएणं गंधोदगमादिणा एह ॥૨૧॥

અર્થ—ત્યાર પછી એટલે દિગ્દેવતાદિક પૂજા પછી શુભ યોગે કરીને

ઐરલે રૂડા ચંદ્ર, નક્ષત્ર, લગ્નાદિ સંબંધે કરીને સ્વસ્થાનને વિષે ઐરલે બે-સાડવાને યોગ્ય દેશને વિષે જાન વિશેષ અથવા ચંદ્રનાદિક મંગળિકાંઝ કરીને ખિંબની સ્થાપના કરવી. ત્યાર પછી આ પ્રતિષ્ઠાને અવસરે ઉચિત ઐરલે યોગ્ય એવા ગંધાદિકાદિકે કરીને ઐરલે રૂડા ગંધવાળા દ્રવ્યે કરીને સહિત જળાદિકે કરીને આદિ શબ્દ કરીને લીલી પીળી મૃત્તિકાદિકે પ્રદક્ષ કરવી. તે વડે કરીને શુદ્ધિ વિશેષ નિષ્પન્ન કરવે કરીને અભિવાસન અથવા અધિવાસન કરવું ઐરલે પ્રતિષ્ઠા કલ્પને વિષે પ્રસિદ્ધ એવું, ખિંબને પ્રતિષ્ઠાને યોગ્યપણું કરવું. ॥૨૧॥

ચત્તારિ પુણ્ણકલસા પહાણમુદાવિચિત્તકુસુમજુતા ॥

સુહપુણ્ણચત્તવતંતુગોઞ્જયા હોંતિ પાસેસુ ॥૨૨॥

અર્થ—પ્રધાન મુદ્રાએ કરીને ઐરલે રૂપ સેતુ, રત્ન સ્વરૂપે કરીને અખંડ એવા અને વિચિત્ર ઐરલે નાના પ્રકારનાં ફુલોએ કરીને સહિત એવા ચાર ઐરલે ચાર સંખ્યાવાળા, પૂર્ણ કલશ ઐરલે જળે કરીને પરિપૂર્ણ એવા જે ચાર ઘડા. તે ઘડા પ્રતિષ્ઠા કરવા યોગ્ય પ્રતિમાની આગળ ચારે દિશાને વિષે મૂકવા, તે કેવા કરીને મૂકવા તે કહે છે—શુભ એવું અને વળી મૃત્રની કોકડીએ કરીને પૂરેલું એવું ચત્ર એટલે ત્રાક, તેના સંબંધિ ચાર તાંત-ણા તેણે કરીને કંઠ દેશાને વિષે ઐરલે ઘડાઓના ગળાને વિષે આચ્છાદિત કરેલા ઐરલે ઢાંકેલા અર્થાત્ વિદેલા એવા ચાર ઘડા ચારે દિશાને વિષે સ્થાપન કરવા. ॥૨૨॥

મંગલદીવા ય તહા ઘયગુણપુણ્ણા સુન્નિસ્કુન્નસ્કા ય ॥

જવચારયવણ્ણયસાન્નિગાદિ સવ્વં મહારમ્મં ॥૨૩॥

અર્થ—ત્યાં પ્રતિષ્ઠાને અવસરે મંગલદીવા ઐરલે મંગળિકતા કરનાર એવા દીવા, ચ સમુચ્ચય અર્થને વિષે છે. તેજ પ્રકારે ધી ગાળે કરીને પૂર્ણ ઐરલે ધી ગાળે સહિત એવા હોય-તથા શુભ ઐરલે પ્રશસ્ત એવી શેલડીના ખંડ અને ભક્ષ ઐરલે ખાંડ અને સુખડી એ આદિક છે જે દીવાઓને વિષે એવા—ચસમુચ્ચય અર્થને વિષે અથવા શુભ ઇક્ષુ જે શેલડી અને ભક્ષ જે સુખડી તે હોય “સુમેરકુર્રકત્તિ” એવા પાઠાંતર-વાક્યનો અર્થ—શુભ શેલડીઓ અને વૃક્ષ ઐરલે કેળ આદિક, તથા ઘવવારક ઐરલે શરાવલાદિકને વિષે રોપિત એવા જવના અંકુર અર્થાત્ લોકમાં જવારા કહે છે તે, વળી ચંદન ઐરલે સુખડ આદિક, ને સ્વસ્તિક પ્રસિદ્ધ છે. અર્થાત્ સાથિઆ, અથવા વર્ણકના ઐરલે ચંદનના સ્વસ્તિક ઐરલે સાથિઆ, તે છે

આદિતે જેને એવું સર્વ એટલે સમસ્ત મહા રમ્ય એટલે અતીશે રમણિક હોય એ રીતે તે પ્રતિષ્ઠા અવસરને વિષે કરવું. એટલે પ્રતિષ્ઠા કરતી વખતે શેલડી, સુખડી, પ્રમુખ સહિત મંગણિક દિવા કરવા. અથવા રૂડી શેલડી સુખડી પ્રમુખ જૂદાં મૂકવાં. પાઠાંતરની અપેક્ષાએ શેલડી અને કેળનાં વૃક્ષ મૂકવાં, વળી જવારા વાવવા, ચંદનના સાથિઆ કરવા, આદિ શબ્દ થકી નંદાવતારિક સાથિઆ કરવા, એ રીતે અતીશે મનોહર સર્વ પૂર્વે કહેલું કરવું, એ ભાવ. ॥૨૩॥

મંગલપત્તિસરણાં ચિત્તાં રિદિવિદિજુત્તાં ॥

પદમદિયહાંમિ ચંદણવિલેવણં ચેવ ગંધમ્ ॥૨૪॥

અર્થ—પ્રથમ દિવસને વિષે એટલે સ્થાપન કરવાના દિવસે, વિચિત્ર એટલે નાના પ્રકારનાં, ‘મંગલપ્રતિશરણા’ મંગળકારિ એવાં કાંકણ અર્થાત્ કાંકણ દ્વારા તે કેવા, ઋદ્ધિ, વૃદ્ધિ, એવા નામની ઔષધિઓ સહિત, એવા કરવા. અને વળી ગંધ સહિત, એટલે ખરાસ, કસ્તુરિકાદિક સુગંધિમાન દ્રવ્યોએ કરીને પૂર્ણ એવું, ચંદનનું વિલેપન, એટલે મલય પર્વતમાં ઉત્પન્ન થએલું એવું જે ચંદન, તેનું વિલેપન કરવું. ॥૨૪॥

ચૌણારીઝમિણણં ણિયમા આદિગાસુ ણહિ ડ વિરોહો ॥

એવહ્નં ચ ઇમાસિં જં પવરં તં ઇહં સેયં ॥૨૫॥

અર્થ—તે પ્રતિષ્ઠાને વિષે એટલે પ્રતિષ્ઠા અવસરે મંગણિકકારી એટલે સોહાગણ એવી ચાર સ્ત્રીઓએ ‘અવમાનં’ એટલે લોક શાસ્ત્રને વિષે સિદ્ધ એવું ‘પ્રવેશનક’ એટલે પુંખવું, એટલે સૌભાગ્યવતી ચાર સ્ત્રીઓ પાસે નિયમાએ કરીને તે પ્રતિષ્ઠા વખતે પુંખણું કરાવવું. તે ચાર સ્ત્રીઓ થકી વધારે હોય તો વિરોધ નથી. એટલે શાસ્ત્રને બાધા નથી. આ પુંખણું કરનારી સ્ત્રીઓનું નેપથ્ય એટલે વેષ અર્થાત્ ધરેણું લુગડાં, જે પ્રવર એટલે પ્રધાન એટલે બહુ મૂલ્યનાં એવાં, અને પ્રશસ્ત નામ રૂડા એવો, છે આ પુંખણાને અવસરે શ્રેય, એટલે કલ્યાણકારી, એવો આશ્રય કરવો એટલે તે પુંખનારી સ્ત્રીઓએ જે પ્રધાન એવો અને રૂડા એવો, અને પુંખણાને વિષે કલ્યાણકારી એવો, વેષ પહેરવો. અર્થાત્ તે પ્રતિમાને પુંખતી વખતે સારાં સારાં ધરેણાં અને સારાં સારાં લુગડાં તે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓએ પહેરવાં, એ ભાવ. ॥૨૫॥

અહીંયાં પ્રશ્ન—નનુદતિ વિતર્કે, પ્રવર નેપથ્યને રાગનું કારણપણું છે તે હેતુ માટે કેમ શ્રેયપણું કહ્યું, તે કહે છે—

જં एय वड्यरेणं सरीरसकारसंगयं चारु ॥

कीरङ् तयं असेसं पुष्पाणिमित्तं मुण्येयवં ॥૨૬॥

અર્થ—ધાર્મિક જન જે તેણે એટલે ધર્મ પુરૂષે—શરીરના સત્કાર-સહિત એટલે દહની શોભાસહિત એવું જે પ્રવર નેપથ્યાદિ, એટલે શ્રેષ્ઠ વે-પાદિક, એમના વ્યતિકરે કરીને એટલે જિનબિંબ પ્રતિષ્ઠાના સંબંધે કરીને આરૂ નામ સુંદર એવું કરીએ, એ તે સર્વ પુણ્યનું નિમિત્ત એટલે શુભ કર્મ બાંધવાનું કારણ જાણવું. કેમ જે—તે ધર્મી પુરૂષોના પરિણામનું સત્પક્ષપા-તરૂપપણું છે, એ હેતુ માટે. અર્થાત્ ધર્મીપુરૂષોના પરિણામ, સત્પુરૂષના પક્ષપાતવાળો છે, એ હેતુ માટે. એજ કારણ માટે તે સ્ત્રીઓને નેપથ્ય વિશેષ, એટલે સારાં ઘરેણાં લુગડાનું પેહરવું તે શ્રેયજ છે. એટલે પુણ્યબં-ધનું કારણજ છે. ॥૨૬॥

હવે શા કારણથી તે પુણ્યનું નિમિત્ત હોય તે કહે છે—

तिष्ठगरे बहुमाणा आणाआराहणा कुसजजोगा॥

अणुबंधसुद्धिजावा रागादीणां अजावा य ॥૨૭॥

અર્થ—તીર્થકરને વિષે એટલે જિનને વિષે બહુ માન થકી એટલે પક્ષપાત કરવાથી અને આજ્ઞાના આરાધનથી એટલે આત્મના ઉપદેશને પા-ળવા થકી અને કુશળ જોગ થકી એટલે પ્રશસ્ત મન, વચન, કાયાના વ્યા-પારથી, કેમ જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, એ હેતુ માટે. અને અનુબંધશુદ્ધિના ભા-વથી એટલે નિરંતરપણે કર્મના ક્ષયોપશમવડે કરીને પોતાના નિર્મળપણાના સદ્ભાવ થકી અને રાગાદિકના એટલે રાગ, દ્વેષ, મોહાદિકના અભાવથી એટલે અસતાપણાથી, કેમ જે—આજ્ઞાના પરતંત્રપણાથીજ, અર્થાત્ આજ્ઞા પાળવાથીજ, રાગાદિકનો અભાવ હોય છે. ચ શબ્દ સમુચ્ચય અર્થને વિષે છે, આ પૂર્વે કહ્યાં એટલાં કારણોથી પ્રવર નેપથ્યાદિ, પુણ્યનું નિમિત્ત જા-ણવું, ॥૨૭॥

આ લોક સંબંધિજ અવમાનના એટલે પુંબણાના ડળને કહે છે—

दिक्खियजिणोमिणणञ्ज दाणाञ्ज सत्तितो तहेयम्मि॥

वेहव्वं दारिदं च होति ए कयाति नारीणं ॥૨૮॥

અર્થ—દીક્ષિત જિનના અવમાન થકી ‘એટલે લોકમાં પ્રસિદ્ધ અધિવાસિત કેતાં સ્થાપના કર્યા એવા જિનના પ્રોંખણક થકી, એટલે પુંખવા થકી, અને તે ભગવતને વિષે તે પ્રકારે કરીને એટલે પ્રોંખણકના ઉદ્દેશરૂપે કરીને એટલે પુંખવાના ખાતે કરીને, પોતાની શક્તિને આશરીને અર્થાત્ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે, દાન કરવાથી એટલે ધન આપવાથી, તે પુંખનારી સ્ત્રીઓનું, કદાચિત્ એટલે કોઈકાળે, વિધવાપણું એટલે રાંડવાપણું અને વળી દરિદ્રપણું, ન થાય. અર્થાત્ વિધિ સહિત પુંખનારી સ્ત્રીઓ, સદા સૌભાગ્યવતીજ રહે. ॥૨૮॥

અધિવાસનને વિષે એટલે સ્થાપનને વિષે રહેલા અન્ય વિધિને કહે છે—

નવક્રોસિત્રા ય પૂજા પહાણદ્વેહિં એન્ન કાયવા ॥

નસહિફલવન્નસુવણ્ણમુત્તરયણાણ્ણહિં ચ ॥૨૯॥

અર્થ—પ્રધાન દ્રવ્યોએ કરીને એટલે પ્રવર પૂજના અંગોવડે કરીને, એટલે ચંદન, અગુરૂ, કર્પૂર કેતાં ખરાસ, પુષ્પાદિકવડે કરીને આ અધિવાસના અવસરે એટલે જિનબિંબ સ્થાપન કરવાને અવસરે ઉત્કર્ષવાળી એટલે ઉત્કૃષ્ટિ, પૂજા કરવી એટલે અર્હંતબિંબનું પૂજન, કરવું. ચ શબ્દ પુનરર્થને વિષે જાણવો. વળી ઔષધિ, એટલે બ્રાહ્મીઆદિક અને ફળ, એટલે નાળિયેર, દા’ડમઆદિક અને વસ્ત્ર, સોનું, માતી, રત્નાદિક એટલાં વાનાંએ કરીને પૂજા કરવી. ॥૨૯॥

ચિત્તબલિચિત્તગંધેહિં ચિત્તકુસુમેહિં ચિત્તવાસેહિં ॥

ચિત્તેહિ વિઝ્ઞેહિં જ્ઞાવેહિં વિહવસારેણ ॥૩૦॥

અર્થ—ચિત્રબલિ, ચિત્રગંધવડે કરીને પૂજા કરવી. એ રીતે પ્રસ્તાવ કર્યો છે. એટલે ચિત્ર કહેતાં નાના પ્રકારની બળીઓ એટલે આગળ ધરવું તે, ગંધ કહેતાં કોષ્ઠપુટાદિક એટલે કસ્તુરી પ્રમુખ જાણવાં. અને વળી નાના પ્રકારનાં પુષ્પોવડે કરીને અન્ય વસ્તુને વાસિત કરવાનો છે સ્વભાવ તે જેમનો એવા નાના પ્રકારનાં સુગંધી દ્રવ્યના ચૂર્ણરૂપે કરીને અને નાના પ્રકારના વ્યૂહોએ કરીને એટલે રચના વિશેષે કરીને, અને વળી ભાવે કરીને એટલે રચનાને વિષે રહેલાં એવાં પ્રકીર્ણિત એટલે પ્રકર્ષે કરીને કીડા કરવી, અને પ્રમુદિત એટલે હર્ષિત થવું, અને આલિંગિતાદિક એટલે એક બીજાને મળવું, તેવડે કરીને અથવા ભક્તિના સારવડે કરીને વિભૂતિના ઉત્ક-

ર્થવડે કરીને. એટલે ઘણા દ્રવ્યખર્ચે કરીને પૂજા કરવી એમ પૂર્વે કહ્યું છે. ॥૩૦॥

હવે શા કારણ માટે પૂજાને વિષે આ પ્રકારે આદર કરીએ છીએ એમ આશંકા થયે સતે ઉત્તર કહે છે—

एयमिह मूलमंगल एत्तो चिय उत्तरावि सकारा ॥

ता एयंमि पयत्तो कायवो बुद्धिमंतेहि ॥૩૧॥

અર્થ—જે કારણ માટે એ પ્રકારે આ જિનખિંબને વિષે આ ઉત્કૃષ્ટ પૂજાદિક મૂલ મંગલ છે. એટલે પ્રથમ કહ્યાણ છે. ત્યાર પછી શું થાય તે કહે છે—આજ મૂલ મંગલ થકી ઉત્તર પણ એટલે આગામિકાલને વિષે થનાર એવા પણ અધિકાર કરેલા ખિંબની પૂજા વિશેષ સત્કાર થાય છે. કેમ જે—મૂલ મંગલને નિમિત્ત ભૂતપણું છે તે હેતુ માટે. એટલે મૂળ મંગલ છે, તેજ સત્કારનું નિમિત્ત છે. તે કારણ માટે આ ઉત્તરોત્તર સત્કારનું નિમિત્ત એવું મૂલ મંગળને વિષે બુદ્ધિવંત પ્રાણિઓએ ઉદ્ધમ કરવો. ॥૩૧॥

પૂજાદિક કર્યા પછી જે કરવું તે કહે છે.

चितिवंदणयुतिवुद्धी उस्सगो साहु सासणसुराए ॥

थयसरणा पूय काले ठवणा मंगलगपुवा उ ॥૩૨॥

અર્થ—ચૈત્યવંદના કરવી. એટલે પૂજા કર્યા પછી પ્રથમ ચૈત્યવંદન કરવું. ત્યાર પછી વૃદ્ધિને પામતો એવો સ્તુતિ પાઠરૂપ સ્તુતિની વૃદ્ધિ કરવી. અર્થાત્ સ્તવના કરવી. ત્યાર પછી શાસનદેવતાને આરાધવાને અર્થે સાધુ એટલે રૂઝે પ્રકારે જેમ હોય અર્થાત્ અસંમૂઢપણે કરીને કાઉસગ કરવો. એટલે મન, વચન, કાયાની એકતાવડે કરીને કાયાનો ત્યાગ કરીને એટલે શરીર ઉપરથી મૂર્છા ઉતારીને એક ધ્યાનમાં વર્તવું તે કાઉસક કહીએ, તે કાઉસકને વિષે સ્તવનું સ્મરણ કરવું એટલે ચોવીશ તીર્થકરના સ્તવનું વિચારવું અર્થાત્ લોગસ્સ ભણવો અથવા ચોવીશ તીર્થકરનું સ્તવ ભણવું, અને ઇષ્ટગુર્વાદિકનું સ્મરણ કરવું. એ રીતે બુદ્ધો અર્થ પણ છે. ત્યાર પછી જિનખિંબની અથવા પ્રતિષ્ઠાના કરાવનારની પૂજા કરવી. એટલે પૂજન કરવું. ત્યાર પછી કાળે એટલે લગ્નને અભિમત અંશને વિષે અર્થાત્ શુભલગ્ન આવ્યે સતે મંગલ પૂર્વક એટલે પંચનમસ્કારપૂર્વકજ અર્થાત્ નવકાર મંત્ર ભણીને અથવા બીજાં મંગલિકપૂર્વક, જિનખિંબની પ્રતિષ્ઠા. એટલે સ્થાપના કરવી. ॥૩૨॥

પૂયા વંદણામુસ્સગપારણા જાવથેક્કરણં ચ ॥

સિદ્ધાચલદીવસમુદ્રમંગલાણં ચ પાઠો જ ॥૩૩॥

અર્થ—ત્યાર પછી પ્રતિષ્ઠિત બિંબની એટલે પ્રતિષ્ઠા કરેલી જિનપ્રતિમાની પુષ્પાદિકે કરીને પૂજા કરવી, ત્યાર પછી ચૈત્યવંદન કરવું, ત્યાર પછી ઉપસર્ગરહિત થવાને માટે કાથોત્સર્ગ કરવો. અન્યાચાર્ય એમ કહે છે, પ્રતિષ્ઠાના દેવતાને નિમિત્તે કાઉસગ કરવો, ત્યાર પછી તેજ કાઉસગની પારણા કરવી એટલે સમાપ્તિ કરવી; વળી ભાવનું સ્થૈર્યપણું કરવું એટલે—ચિત્તની સ્થિરતા કરવી, અથવા ભાવે કરીને એટલે આશિર્વચન કરીને અર્થાત્ આશિર્વાદના વચને કરીને પ્રતિષ્ઠાનું સ્થૈર્યપણું કરવું. એજ માટે કહે છે—
“ સિદ્ધાચલદીવસમુદ્રમંગલાનાં ” એટલે સિદ્ધાદિક ઉપમાયેસહિત મંગલ ગાથાઓનો, કેનાં આગળ કહીશું એવું સ્વરૂપ જેમનું છે એવી ગાથાઓને પાઠ ભણવો. તુ શબ્દ ગાથા પૂર્ણને અર્થે. ॥૩૩॥

હવે સિદ્ધાદિ મંગલ પ્રત્યે કહે છે—

જહ સિદ્ધાણ પતિઠા ત્રિલોગચૂડામણિમિ સિદ્ધિપદે ॥

આચંદસૂરિયં તહ હોઝ ઇમા સુપ્પતિઠન્તિ ॥૩૪॥

અર્થ—જેમ ત્રણ લોકને વિષે ચૂડામણિ સમાન એટલે મુકુટ સમાન એવા સિદ્ધિપદને વિષે સિદ્ધોની એટલે અષ્ટકર્મરહિત થએલા એવા પુરુષોની પ્રતિષ્ઠા એટલે અવસ્થાન અર્થાત્ રહેવું ચંદ્ર, સૂર્ય સુધી છે એટલે ચંદ્ર, સૂર્ય, સદાયકાળ વર્તે છે, તેજ રીતે તેમની પ્રતિષ્ઠા સદાયકાળ છે. તેમ આ અધિકાર કરેલી એવી ભલી પ્રતિષ્ઠા, તે ચંદ્ર સૂર્ય સુધી હો. એટલે સદાયકાળ વર્તે. इति શબ્દ પરિસમાપ્તિને વિષે જાણવો. ॥૩૪॥

શેષ એટલે બાકી રહેલી મંગળની ગાથાઓ પ્રત્યે અતિદેશચક્રી એટલે સંક્ષેપથી કહે છે—

एवं अचलादसि वि मेरुप्पमुहेसु होति वत्तवं ॥

एते मंगलसदा तम्मि सुहनिबंधणा दिठा ॥૩૫॥

અર્થ—એ પ્રકારે એટલે સિદ્ધના મંગળના ન્યાયે કરીને અચલાદિકને વિષે પણ કેવળ એક સિદ્ધને વિષેજ છે એમ નહીં. મેરુ પર્વત, જંબુદ્વિપ, ભવણ સમુદ્ર પ્રમુખ એવા અચળ, દ્વીપ, સમુદ્રને વિષે પણ તથા પ્રકારની

ગાથાઓ કહેવે કરીને મંગળ કહેવા યોગ્ય છે, તેજ કહે છે—

જહ મેરુસ્સ પડદા જંબૂદીવસ્સ મજ્જયારામિ ॥

આચંદસૂરિયં તહ હોઝ ઇમા સુપ્પડદૂત્તિ ॥૧॥

જંબુદીવપડદા જહ સેસયદીવમજ્જયારામિ ॥

આચંદસૂરિયં તહ હોઝ ઇમા સુપ્પડદૂત્તિ' ॥૨॥

જહ લવણસ્સ પડદા સવ્વસમુદ્ધાણમજ્જયારામિ ॥

આચંદસૂરિયં તહ હોઝ ઇમા સુપ્પડદૂત્તિ ॥૩॥

અર્થ—જંબુદ્વીપની મધ્યે જેમ મેરુ પર્વતની પ્રતિષ્ઠા ચંદ્ર, સૂર્ય સુધી છે, તેમ આ ભલી પ્રતિષ્ઠા પણ હો. શેષદ્વીપોની મધ્યે જેમ જંબુદ્વીપની પ્રતિષ્ઠા યાવત્ ચંદ્ર સૂર્ય સુધી છે, તેમ આ ભલી પ્રતિષ્ઠા હો. સધળા સમુદ્રોની મધ્યે જેમ લવણ સમુદ્રની પ્રતિષ્ઠા ચંદ્ર, સૂર્ય સુધી છે, તેમ આ ભલી પ્રતિષ્ઠા હો, એટલે આ અધિકાર કરેલી રૂઢી પ્રતિષ્ઠા તેજ પ્રકારે ચંદ્ર, સૂર્ય સુધી રહેા એ પ્રકારે બીજી પણ મંગલિકની ગાથાઓ વિરૂદ્ધ ન જાણવી. ઇહાં પ્રશ્ન—શા કારણ મારે આ ગાથાઓ ભણીએછીએ, એવો તર્ક થએ સતે, ઉત્તર કર્તા સતા કારણ પ્રત્યે કહે છે—તે જિનપ્રતિષ્ઠાને અવસરે આ અનંતર કહેલા એવા સિદ્ધાદિક મંગલ શબ્દો એટલે માંગલિકની ધુનીઓ, શુભનો હેતુ છે, એ રીતે સિદ્ધાન્તના જાણુ પુરૂષોએ દીઠી છે, એટલે નિશ્ચય કર્યા છે, એટલે—એવા જે મંગલિકના શબ્દો છે, તે પુણ્યબંધનું કારણ છે એવો સિદ્ધાન્ત, નિશ્ચયના જાણુ પુરૂષોએ કરેલો છે. ॥૩૫॥

આ મંગળ શબ્દોનું શુભના કારણપણા પ્રત્યે સમર્થન કર્તા સતા કહે છે—

સોઝં મંગલસદ્ધં સઝણામિ જહા ઝ ઇઠસિદ્ધિત્તિ ॥

एहंपि तहा सम्मं विष्णोया बुद्धिमंतेहिं ॥૩૬॥

અર્થ—જેમ શુકનને વિષે એટલે શુકન લેવાને અવસરે, મંગળ, એ પ્રકારનો અથવા મંગળરૂપ, વિજય સિદ્ધ્યાદિ શબ્દ, તે મંગલ શબ્દ કહીએ. તે મંગલ શબ્દ પ્રત્યે સાંભળીને ઇષ્ટ સિદ્ધિ એટલે વાંછિત અર્થની નિષ્પત્તિ થાય છે, એમ જાણીએછીએ. ઇહાં પણ કેવળ એ શુકનને વિષેજ થાય છે એમ નહીં, આ પ્રતિષ્ઠાને વિષે પણ તેમજ ઇષ્ટસિદ્ધિ થાય છે. એ રીતે સમ્યક પ્રકરિ એટલે જેવી રીતે થાય છે, તેવીજ રીતે બુદ્ધિવંત પ્રાણિઓએ જાણવા યોગ્ય છે; અર્થાત્ બુદ્ધિવંત પ્રાણિઓજ તે વાત જાણી શકે છે.

છતાં અન્ય આચાર્યના મત પ્રત્યે કહે છે—

અન્યે ચ પુણ્નકલસાદિઠાવણો ચ દહિમંગલાદીણિ ॥

જંપંતણો સવ્વજ્ઞ જાવતો જિણવરા ચેવ ॥૩૭॥

અર્થ—વળી અન્ય આચાર્યો, એવી રીતે કહે છે—કે પૂર્ણકલશાદિ સ્થાપનને વિષે એટલે પૂર્ણકલશ, મંગલ દીવાઓનું સ્થાપન કરવાને અવસરે, ઉદ્ધાધ મંગલાદિક, એટલે સમુદ્ર, અગ્નિ, મંગલ પ્રમુખ શબ્દો બોલવા. વળી અન્ય આચાર્યો એવી રીતે કહે છે કે—સર્વ ઠેકાણે એટલે પ્રતિષ્ઠામાં રહેલાં એવાં સર્વ પ્રયોજનોને વિષે ભાવ થકી એટલે પરમાર્થ થકી જિન-વર જે તેજ મંગલિક છે. બીજું મંગલિક નથી. એ કારણ માટે તે જિન-વરનું નામજ સર્વ કારણોને વિષે ગ્રહણ કરવું. ॥૩૭॥

પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી જે કરવા જોગ્ય છે, તે પ્રત્યે કહે છે—

સત્તીએ સંઘપૂજા વિસેસપૂજા ચ બહુગુણા એસા ॥

જં એસ સુએ નણિન તિજ્ઞયરાણાંતરો સંઘો ॥૩૮॥

અર્થ—શક્તિએકરીને એટલે પોતાની શક્તિને અનુસારે સંઘપૂજા એટલે આજ્ઞાસહિત, ચતુર્વર્ણ શ્રીશ્રમણસંઘની પૂજા કરવી. કેમકે—વિશેષ પૂજા થકી એટલે ધર્માચાર્યાદિકની વિશેષ પૂજા થકી આ સંઘપૂજા બહુ ગુણવાળી એટલે મહા ફળવાળી છે, એ હેતુ માટે. આ પૂર્વે કહેલું પણ શાથકી એ રીતે છે, એમ પૂછે સતે ઉત્તર કહે છે—જે કારણ માટે આ સંઘ, તીર્થંકરો થકી અનંતર એટલે બીજા સ્થાનકને વિષે વર્તેતા એટલે તીર્થંકરને અનંતર પૂજ્યપણે કરીને સિદ્ધાન્તને વિષે કહ્યો છે. એટલે પ્રથમ તીર્થંકરની પૂજા કરવી, અતે પછી તત્કાળ સંઘની પૂજા કરવી. એ રીતે સિદ્ધાન્તમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે, અથવા અવિધમાન છે અંતર એટલે વિશેષ જેને એટલે નથી ભેદ તે જેને તે અનંતર કહીએ; તીર્થંકરોને અનંતર એટલે તીર્થંકરોને તુલ્ય એવો સંઘ છે, એ રીતે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. તે તીર્થંકરોને પણ તે સંઘનું પૂજવા પછું છે, તે હેતુ માટે અથવા તીર્થંકર છે અનંતર તે જે થકી એટલે સંઘ-પૂર્વક તીર્થંકરનું તીર્થંકરપણું છે. એટલે પ્રથમ સંઘની ભક્તિ કરી તીર્થંકર ગોત્ર ઉપાર્જન કરેલું છે, માટે આ ચાર પ્રકારનો સંઘ, એટલે સાધુ, સાધવી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, ગુણે કરીને સહિત એવો જે સંઘ, શક્તિ પ્રમાણે સદા પૂજવા યોગ્ય છે, એ ઉપદેશ. ॥૩૮॥

એજ અર્થને સમર્થન કર્તા સત્તા કહે છે—એટલે સંઘ તે કોને કહી-

એ, અને તે સંઘ કેવે લક્ષણે સહિત હોય, એજ વાત આગળ ગાથાને વિષે કહે છે—

ગુણસમુદાનું સંઘો પવચણતિહંતિ હોંતિ એગઠા ॥

તિહંગરો ચિય એયં આમણ ગુરુજાવતો ચેવ ॥૩૯॥

અર્થ—ગુણ સમુદાય એટલે પ્રાણીઓને વિષે રહેલા અનેક જ્ઞાનાદિ ગુણનો સમૂહ, તે સંઘ કહીએ, તે સંઘને પ્રવચન કહીએ, તીર્થ કહીએ એ બે શબ્દો એક અર્થવાળા છે. જો પણ પ્રકૃષ્ટ અથવા પ્રશસ્ત, એવું જે વચન, તે પ્રવચન એટલે દ્વાદશાંગી તથા ભવોદધિ પ્રત્યે એટલે સંસાર સમુદ્ર પ્રત્યે તરે છે, તેણે કરીને તે તીર્થ કહીએ એટલે દ્વાદશાંગીજ એટલે પ્રવચન શબ્દે કરીને અને તીર્થ શબ્દે કરીને દ્વાદશાંગીજ કહેવાય છે. તો પણ આધાર, આધેયના અભેદ વિવક્ષણ થકી એટલે આધાર તે સંઘ અને આધેય તે દ્વાદશાંગી, એ બેઉનું કંઈ જુદાપણું નથી માટે પ્રવચન, અને તીર્થ, તે સંઘજ કહીએ. એટલે પ્રવચન અને તીર્થ એ બેઉ નામ સંઘનાંજ છે. તે કારણે માટે પુરુષાદિક ભાવની અપેક્ષારહિતપણે કરીને એટલે પુરુષાદિકની અપેક્ષા ન રાખવે કરીને ગુણના સમુદાયરૂપનીજ અપેક્ષા થકી એટલે જ્ઞાનાદિક ગુણના સમૂહની અપેક્ષા કરીને જિનરાજ પણ આ સંઘ પ્રત્યે ગુરુભાવ થકી એટલે આ સંઘ ગુરુ છે, એટલે મોટો છે કેમકે ગુણરૂપ છે એ હેતુ માટે. એ પ્રકારનો જે ભાવ નામ અધ્યવસાય તે ગુરુભાવ કહીએ તે થકી એટલે એ પ્રકારના ગુરુ ભાવથકી અથવા ગુરુ ભાવથકી એટલે ગુરુપણાથકી અને મોટાઈ કરવાના યોગ્યપણા થકી કથાના આરંભને વિષે ‘ નમો તિત્થસ્સ ’ એ રીતે ભણીને નમસ્કાર કરે છે, એટલે વંદન કરે છે તો બીજા જનનું તો શું કહેવું એટલે જિનરાજને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય એવો જે સંઘ તે બીજા લોકોને તો નમસ્કાર કરવા યોગ્ય હોયજ એ ભાવ. ॥૩૯॥

હવે સંઘનું તીર્થકરને નમવાપણું એટલે તીર્થકરને સંઘ નમવાં યોગ્ય છે, એ રીતે આગમે કરીને દેખાડતા સતા કહે છે.

તપ્પુર્વિયા અરહિયા પૂજિતપૂયા ય વિણયકમ્મં ચ ॥

કયકિચ્ચોવિ કહં કહેતિ નમતે તહા તિહં ॥૪૦॥

અર્થ—તીર્થહેતુકા એટલે તીર્થ છે, હેતુનામ કારણ તે જેનું એવું અર્હંતપણું નામ તીર્થકરપણું છે. અહીંયાં તીર્થ શબ્દે કરીને સંઘ જાણવો. કેમકે પ્રવચનના એટલે સંઘના વાતસલ્યાદિકે કરીને એટલે તેમની સહાયતાદિક કરવે કરીને તે અર્હંતપણાનું પામવાપણું છે, તે હેતુ માટે. એટલે સંઘની ભ-

ભક્તિએ કરીને તીર્થકરપણું ઉપાર્જન કરેલું છે માટે તીર્થકરપણાનું કારણ સંઘ છે. તથા પૂજ્ય પુરૂષોએ એટલે પૂજવા યોગ્ય એવા પુરૂષોએ પૂજેલો સતો, એવો જે સંઘ તેની જે પૂજા તે પૂજિત પૂજા કહીએ. તે પૂજિતની પૂજા પ્રવર્તો. કેમકે લોકો પૂજિતનેજ પૂજે છે, તથા વિનયકર્મ એટલે વિનય સંબંધી જે કૃત્ય તે કૃતજપણું કહીએ એટલે કરેલા ગુણનું જાણપણું કહીએ. અને તેજ ધર્મનુંસાર કર્યું એમ થાઓ. કેમકે વિનયમૂલ ધર્મ છે. એટલે ધર્મનું મૂલ વિનય છે, એ રીતે પ્રકટ કરવાને અર્થે એ પ્રકારનાં ત્રણ કારણથી તીર્થ એટલે સંઘ પ્રત્યે તીર્થકર નમસ્કાર કરે છે. કેમકે તીર્થકરે નમસ્કાર કરવાથી ઉપર કહેલાં ત્રણ કારણ પ્રકટ થાય છે, અહીંયાં પ્રશ્ન—કૃતકૃત્યને તીર્થ નમવે કરીને શું? એ રીતે તર્ક થયે સતે ઉત્તર કહે છે, કૃતકૃત્ય એવા પણ એટલે સમાપ્ત કર્યું છે કરવા યોગ્ય તે જોણું એવા તીર્થકર પણ જેમ ધર્મ દેશના કરે છે. ને આ તીર્થ એટલે સંઘ પ્રત્યે પ્રણામ કરે છે. તેમ બીજો જન કરે એમાં શું કહેવું. કેમકે તીર્થકર નામ કર્મના ઉદયથી એ ઉચિત પ્રવર્તિ છે તે હેતુ માટે.

एयंमि पूजयंमी नन्वि तयं जन्न पूजियं होइ ॥

नुअणोवि पूयणिज्जं ए गुणठाणं ततो अएणं ॥४१॥

અર્થ—આ સંઘ પૂજ્યે સતે જે પૂજવા યોગ્ય છે, તે ન પૂજ્યું એવું નથી. એટલે સંઘની પૂજા કર્યે સતે કોઈ પૂજવાનું બાકી રહ્યું નહીં. સર્વ પૂજ્યુંજ એ ભાવ છે. શા કારણ માટે આ એમ કહ્યો છે, ભુવનને વિષે પણ એટલે લોકને વિષે પણ તે સંઘ થકી એટલે વીતરાગ આજ્ઞાસહિત ચતુર્વિધ સંઘ થકી બીજું કોઈ પૂજવા યોગ્ય ગુણાનું સ્થાનક નથીજ એટલે લોકમાં પણ સંઘ થકી બીજું પૂજવા યોગ્ય ગુણનું સ્થાનક છેજ નહીં ॥૪૧॥

અહીંયાં પ્રશ્ન—સંઘના એક દેશની પૂજાજ કરવી શક્ય છે. પણ સર્વ સંઘની પૂજા થઈ શકતી નથી કેમકે તે સંઘને સમસ્ત સમયક્ષેત્રનું આશ્રય કરવાપણું છે, તે હેતુ માટે એટલે સમસ્ત સમયક્ષેત્રમાં રહેલો એવો જે સંઘ, તે શી રીતે પૂજી શકાય એમ આશંકા થયે સતે ઉત્તર કહે છે—

तप्पूअपरिणामो हंदि महाविसय मो मुणोयवो ॥

तद्देशपूयणंमि वि देवयपूयादिणाएण तथ ॥

અર્થ—તેની પૂજાનો પરિણામ એટલે સંઘને પૂજવાનો અધ્યવસાય કે—આ સંઘ પ્રત્યે હું પૂજી, એ પ્રકારનો ચોતાનો પરિણામ તે મહા વિ-

પયવાળો જાણવો, અહીંયાં 'હંદિ એટલો ઉપસર્ગ, સમીપ રહેલા પુરૂષને દેખાડવાને વિષે જાણવો. એટલે હે ભવ્ય પ્રાણિઓ. જૂઓ, આ સંધને પૂજવાનો જે અધ્યવસાય છે તે સર્વને વિષે વ્યાપનારો છે, એમ જાણવું. સંધની એક દેશની પૂજા કર્યે સતે પણ સર્વ સંધ પૂજ્યો એમ હોય, કેમ આ વાત સિદ્ધ થઈ તે કહ્યું છે. દૈવત પૂજાદિ દૃષ્ટાન્તે કરીને આ વાત સિદ્ધ છે, તે દૃષ્ટાન્ત દેખાડે છે—જેમ દેવને અથવા રાજાને મસ્તક અથવા પગઆદિક એક દેશમાં પૂજ્ય સતે પણ તેની પૂજના પરિણામ થકી તે દૈવતાદિક પૂજાયા એમ થાય છે. એટલે એ પ્રકારે એક દેશમાં પૂજા કર્યેસતે પણ સંધ પૂજ્યો એમ થયું. ॥૪૨॥

સંધની પૂજા પ્રત્યેજ ત્રણ ગાથાએ કરીને સ્તવના કર્તા સતા કહે છે—

આસણો સિદ્ધિઆણં લિંગમિણં જિણવંરહિ પણ્ણં ॥
સંધંમિ ચેવ પૂયા સામણેણં ગુણણિહિમ્મિ ॥૪૩॥

અર્થ—જે કારણે મારે આસન્ન સિદ્ધિ જીવોનું એટલે અતિ થોડાકાળમાં જેમને મોક્ષ જવું હોય એવા પ્રાણિઓનું જિનવરોએ એટલે તીર્થંકરોએ આ ચિન્હ કહ્યું છે. તે ચિન્હ કિયું તે કહ્યું છે. ગુણનો નિધિ એટલે જ્ઞાનાદિ ગુણરૂપ રતનને રહેવાનો ભંડાર એવા શ્રી શ્રમણ સંધ તેને વિષે સામાન્યે કરીને પૂજા એટલે ગુણની અપેક્ષાએ કરીનેજ પૂર્વે કહેલા એવા સંધની પૂજા કરવી પણ પરિચય, સ્વજનાદિક વિશેષે કરીને નહીં એટલે ઘણા દહાડાનો પરિચયવાળો પુરૂષ દેખીને અથવા કુટુંબની અપેક્ષાએ કરીને કેતાં આ અમારા પિતા છે, કાકા છે, મામા છે, એવી અપેક્ષાએ કરીને પૂજા કરવી નહીં. કેમકે—વિશેષ અપેક્ષા સતે એટલે સગાઈઆદિકનો વિશેષ ભેદ કર્યે સતે જ્ઞાનાદિક ગુણોનો ઉપસર્ગન ભાવ એટલે ગૌણભાવ થાય, અને સ્વજનાદિક વિશેષનુંજ પ્રધાનપણું થાય, મારે જ્ઞાનાદિક ગુણની અપેક્ષાએ કરીનેજ સંધ, પૂજવા યોગ્ય છે કેમકે ગુણનો ભંડાર છે એ હેતુ મારે એ ભાવ છે. ॥૪૩॥

એસા નુ મહાદાણં એસચ્ચિય હોતિ જાવજણો ત્તિ ॥

એસા ગિહત્થસારો એસચ્ચિય સંપયામૂલં ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—આ સંધપૂજા જે તેજ મહાદાન એટલે ઉત્તમ દાન છે વળી આ સંધ પૂજા જે તેજ ભાવ યજ્ઞ છે, વળી આ સંધપૂજા જે તે શુદ્ધસ્થાનું સાર છે. એટલે શુદ્ધસ્થાનું સારજ હોયતી શું ? એમ સાર છે. કેમકે—વાંછિત અ-

ર્યંતુ સાધન છે મારે. અથવા ગૃહસ્થના ધર્મનું સાર જાણવું. વળી આ સં-
ધની પૂજા જે તેજ સંપદાઓનું મૂળ છે. એટલે લક્ષ્મી પામવાનું કારણ
છે, મારે આ આજ્ઞાસહિત સંધની પૂજા, વિધિએ કરીને કરવા યોગ્ય છે. એ
ભાવ છે. ॥૪૪॥

एतीए फलं एयं परमं एवाणमेव एियमेण ॥

सुरणरसुहाइं अणुसंगियाइं इह किसि पलालं व ॥४५॥

અર્થ—આ સંધપૂજાને વિષે અથવા તેના ફળના વિચારને વિષે, આ
સંધની પૂજાનું પરમ એટલે ઉત્કૃષ્ટફળ નિર્વાણ એટલે મોક્ષ જે તેજ નિય-
માએ કરીને જાણવું. અને દેવતા તથા મનુષ્યનાં જે સુખ, તે પ્રાસંગિક
જાણવાં. એટલે પ્રસંગે થએલાં પણ તે પરમ સુખ ન કહેવાય. કોની પેઠે
થએલાં તે કહે છે. જેમ કર્મણને વિષે એટલે ખેતીને વિષે પરાણ નિષ્પન્ન
થાય છે તેમ, એટલે ખેતીનું સુખ્ય ફળ તો ધાન્ય છે અને પરાણ તો પોતા-
ની મેળે પ્રસંગમાં નિષ્પન્ન થાય છે. પણ પરાણને મારે કોઈ ખેતી કર્તું નથી.
સર્વ લોકો ધાન્યને મારેજ કરે છે. તેના વચમાં પરાણ તો પોતાની મેળે
નિષ્પન્ન થાય છે. તેમ આ સંધની પૂજાનું સુખ્યફળ તો મોક્ષજ છે. તેના
પ્રસંગમાં સરાગ ભાવને લીધે દેવતાને મનુષ્યનાં સુખ પ્રસંગમાં નિષ્પન્ન
થાય છે. પણ સમ્યક્દષ્ટિ જીવો દેવતાને મનુષ્યનાં સુખને મારે સંધની પૂજા
કર્તા નથી. ફક્ત મોક્ષ થવાને મારે કરે છે. મારે આત્માર્થિ પુરૂષોએ આ
લોક પરલોકની વાંછા રહિત ગુણની અપેક્ષાએ કરીને શ્રી શ્રમણસંધની પૂજા
વિધિસહિત કરવી એ ઉપદેશ. ॥૪૫॥

સંધની પૂજાના પ્રકરણની સમાપ્તિ કર્તા સતા કહે છે—

कयमेव पसंगेणं उत्तरकालोचियं इहसंपि ॥

अणुरुवं कायवं तिष्ठुणतिकारगं एियमा ॥४६॥

અર્થ—આ પ્રતિષ્ઠાના અધિકારને વિષે પ્રસંગમાં કહ્યો એવો પૂ-
જા વિષય, તેણે કરીને સર્ચું; આ પ્રતિષ્ઠા પર્વને વિષે ઉત્તરકાળને ઉચિત એ-
ટલે પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી બીજી કહેવા કર્તા પણ, અધિકપણે તીર્થની ઉન્નતિને
કરનાર એટલે જૈનશાસનને શોભાવનાર એવું અને ઉચિત એટલે કરવા યો-
ગ્ય એવું અમારી ઘોષણાદિ, નિયમાએ કરીને કરવું. એટલે પ્રતિષ્ઠા કર્યા
પછી અમારી પડહો વજડાવવો તે ઉચિત છે. ॥૪૬॥

ઝચિનં જણોવયારો વિસેસનં ણવરિ સયણવગ્ગંમિ ॥

સાહંમિય વગ્ગમ્મિં ય એયં સ્વત્તુ પરમવહ્નલ્લં ॥૪૭॥

અર્થ—પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી સામાન્ય પ્રકારે ઉચિત એટલે યોગ્ય એવો જનનો ઉપચાર એટલે લોકની પૂજા કરવા યોગ્ય છે. અને નવરં એટલે કેવળ સ્વજનવર્ગને વિષે એટલે પોતાના લોકને વિષે વિશેષ કરીને પૂજા કરવા યોગ્ય છે કેમકે—અતિ સમીપતા વર્તનારા છે માટે. અને સાધર્મિક વર્ગને વિષે એટલે સ્વજન લોક થકી જુદા સરખા ધર્મવાળા લોકોને વિષે ધર્મના ખડુમાન થકી વિશેષ પ્રકારે પૂજા કરવા યોગ્ય છે. શા કારણ માટે આ પ્રકારે કહ્યું તે કહે છે—આજ અથવા એજ પ્રકારે સ્વજન લોકો તથા સાધર્મિક લોકોનું પ્રતિષ્ઠાના ઉદ્દેશ કરીને એટલે પ્રતિષ્ઠાના મિષે કરીને કયો એવો ઉપચારરૂપ એટલે પૂજારૂપ પરમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ વાતસલ્યપણું એટલે પ્રધાન એવું ગૌરવપણું થાય છે. માટે ઉપર સ્વજન લોકની પૂજા કરવાનું જે કહ્યું. તેના અભિપ્રાય એમ સમજવો કે—તે લોકો ધર્મથી વિમુખ થાય નહીં અને ધર્મ ઉપર વિશેષ પ્રીતિ ધારણ કરે એવા અભિપ્રાયથી પ્રતિષ્ઠાના કરનાર, પોતાના કુટુંબને સંતોષ ઉપજાવે છે. પણ કાંઈ મોહ કરીને તેમની પૂજા કરતાં નથી. એવો અભિપ્રાય જાણવો. ॥૪૭॥

અઠાહિયા ય મહિમા સમ્મં અણુવંધસાહિગા કેઠ્ઠ ॥

અન્ને ઝ તિણિ દિયહે ણિનંગનં ચેવ કાયવો ॥૪૮॥

અર્થ—અષ્ટાન્દિકા એટલે આઠ દિવસ સુધી સમ્યક્ પ્રકારે એટલે ભાવ થકી જે મહિમા, તે અનુબંધને સાધન કરનારી છે. એટલે પૂજનપ્ર અવિચ્છેદન હેતુ છે. અર્થાત્ રૂડા ભાવસહિત જે અઠાધ આચ્છવ છે તે પૂજનની વૃદ્ધિનું કારણ છે. એ રીતે કેટલાએક આચાર્યો કહે છે. અન્ય એટલે બીજા આચાર્ય તો, આવી રીતે કહે છે કે, ત્રણ દિવસ સુધી નિયંત્રણ કરીનેજ મહિમા કરવો એટલે આચ્છવ કરવો. ॥૪૮॥

તત્તો ધિસેસપૂયાપૂવં વિહિણા પમિસ્સરોમ્મુયણં ॥

ભૂયવલિદીણદાણં ઇહંપિ સસત્તિનં કિંપિ ॥૪૯॥

અર્થ—ત્યાર પછી એટલે મહિમા કર્યા પછી વિશેષ પૂજાપૂર્વક એટલે પ્રથમના દિવસોની અપેક્ષાએ કરીને અતિશે વિશિષ્ટ અર્ચનાપૂર્વક, શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિએ કરીને અથવા સંપ્રદાય સંબંધિ વિધિએ કરીને એટલે પરંપરાગત વિધિએ કરીને પ્રતિસરનું મૂકવું કરવું. એટલે કંકણદારા છે.

ડવા. તથા કેવળ પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી દાનાદિક કરવું એટલુંજ નહીં અહીંયાં પણ એટલે કંકણદોરા છોડવાને અવસરે પણ પોતાની શક્તિ થકી એટલે પોતાના ચિત્ત અને વિત્તના સામાર્થ્યપણાને આશરીને, કાંઈક પણ એટલે પ્રતિષ્ઠાના અવસરની અપેક્ષાએ કરીને થોડું પણ, ભૂતખલિ એટલે પત્ર, પુષ્પ ફળ, અક્ષતાદિકેસહિત એવો, અને સુરભિગંધવાળા પાણીએ સહિત, રાંધેલા અન્નના પ્રદેપરૂપ એટલે નાંખવારૂપ એવો ભૂતખલિ કરવો, એટલે ભૂતને ખલિદાન આપવું. અને દીન લોકને દાન આપવું એટલે ગરીબ લોકોને અનુકંપાએ કરીને આપવું એ બે વાનાં, કંકણદોરા છોડવાને અવસરે, શક્તિને અનુસારે, કરવા યોગ્ય છે. ॥૪૯॥

હવે પ્રકરણના અર્થની સમાપ્તિ કરવાને અર્થે કહેછે—

તત્તો પમિદિણપૂયાવિહાણનં તહ તહેહ કાયવં ॥

વિહિતાણુઠાણં ચ્વલુ નવવિરહફલં જહા હોતિ ॥૫૦॥

અર્થ—જિનખિંખ પ્રતિષ્ઠિત થએ સતે ને, કંકણદોરા છોડ્યા પછી નિરંતર પૂજા વિધાન થકી એટલે નિરંતર પૂજા કરવે કરીને તે તે પ્રકારે કરીને એટલે વિચિત્ર રૂપપણે કરીને વિહિતાનુષ્ઠાન, એટલે પૂજા, વંદન, યાત્રા, રત્નાત્રાદિક પ્રત્યે કરવું. તે કેવી રીતે કરવું, જે જે પ્રકારે કરીને ભવનાચિરહરૂપ ફળવાળું થાય એટલે સંસારના વિન્નેગતું સાધક થાય એ રીતે સિદ્ધાન્તમાં કહેલું અનુષ્ઠાન જે પૂજા વંદનાદિક તે કરવા યોગ્ય છે એ ઉપદેશ. ॥૫૦॥

આ પ્રતિષ્ઠા પ્રકરણ, વિવરણ થકી સમાપ્ત થયું. આ ઉપર લખેલા પ્રતિષ્ઠા વિધિને અનુસારે જિનખિંખની સ્થાપના કરીને સમ્યકદષ્ટિ પુરૂષોએ નીચે લખ્યા પ્રમાણે વિધિસહિત ભાવ પૂજના ઉપયોગસહિત, દ્રવ્યપૂજા પણ કરવા યોગ્ય છે, માટે પૂજના વિધિનું સ્વરૂપદેખાડવાને માટે, શ્રી હરિભદ્ર સૂરિમહારાજએ કરેલું ચોથું પૂજા પંચાશક નામે છે, તેની ભાષા, દીકાને અનુસારે પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે કરીને નીચે દીખલ કરી છે તે ભવ્યપ્રાણિઓએ, મધ્યસ્થ બુદ્ધિએ કરીને, પક્ષપાત મૂકીને, ગુરૂલાઘવનો વિચાર કરીને, રૂઢી રીતે, તેને વાંચીને તે વિધિમાં વર્તવાનો ખપ કરવો.

નમિક્કણ મહાવીરં જિણપૂજાણે વિહિં પવસ્કામિ ॥

સંખેવનં મહન્નં ગુરૂવણસાણુસારેણ ॥૧॥

મહાવીર સ્વામી પ્રત્યે નમસ્કાર કરીને જિનપૂજના વિધિ પ્રત્યે સં-

ક્ષેપથી કહીશ. કેમકે—વિસ્તાર થકી તો પૂર્વ સૂરિઓએજ તે વિધિનું કહેવા-
પણું છે તે હેતુ માટે. અહીંયાં પ્રશ્ન—એમ કહેવે કરીને અલ્પ અર્થવાળો
વિધિ થશે. એવો તર્ક થયે સતે ઉત્તર કહે છે. તે પૂજનો વિધિ મહા અ-
ર્થવાળો, ગુરૂના ઉપદેશને અનુસારે આચાર્યોની શિક્ષા પ્રમાણે કહીશ. કે-
મકે—કેવળ પોતાની બુદ્ધિએ કરીને કહેલું ભવ્ય પ્રાણીયોને, મહારા જન્મ-
સ્થપણાની આશંકાએ કરીને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય થાય નહીં માટે સદગુરૂના
ઉપદેશને અનુસારેજ મહા પ્રયોજનવાળો એવો જિનખિંબની પૂજનો વિ-
ધિને હું કહીશ. ॥૧॥

પૂજાવિધિ કહોસતે શું પ્રયોજન છે તે કહેછે—

વિહિણા ઝ કીરમાણા સઘચ્ચિય ફજવતી જવતિ ચેઠા ॥

ફહલોડ્યા વિ કિં પુણ જિણપૂયા ઝનયલોગહિયા ॥૨॥

અર્થ—વિધિએ કરીનેજ એટલે જેનો જે વિધિ હોય તે વિધિએ ક-
રીનેજ કરવા માંડી સતી સમસ્ત પણ આ લોક સંખ્યાદિક ક્રિયા
એટલે ખેતીવાડીની ક્રિયા પણ ફળવાળી થાય છે, એટલે કાર્યની કરનારી
થાય છે. તો ઉભય લોકમાં હિતકારી એવી જિનપૂજનું શું કહેવું. એટલે
આ લોક પરલોકને વિષે હિતકારી એવી જિનરાજની પૂજા તે વિશેષ થકી
વિધિએ કરીનેજ કરવા માંડી સતી ફળવાળી થાય છે. તે કારણ માટે તે પૂ-
જનો વિધિ, પ્રરૂપણા કરવા યોગ્ય છે. તે આગળ ગાથામાં કહેશે. ॥૨॥

હવે વિધિ પ્રત્યે કહેછે—

કાલે સુઝ્ઞૂણાં વિસિઠ્ઠપુપ્ફાફાહિં વિહિણા ઝ ॥

સારથુઝ્ઞુત્તગરુઠ્ઠ જિણપૂજા હોઠ્ઠ કાયઠ્ઠા ॥૩॥

અર્થ—કાળે એટલે આગળ કહીશું સ્વરૂપ જેનું એવા અવસરે શુચી
ભૂત પુરૂષે, એટલે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે પવિત્ર પુરૂષે, અર્થાત્ દ્રવ્ય થકી
ઉચિત પ્રમાણે જળાદિકે કરીને પવિત્ર થઈને, અને ભાવ થકી અન્યાયાદિક
દૂર કરીને પવિત્ર થઈને, વિશિષ્ટ પુષ્પાદિકવડે કરીને, એટલે સારા સારા
પુષ્પાદિક દ્રવ્યવડે કરીને, જિનપૂજા કરવા યોગ્ય છે. તે કેવી રીતે કરવા યો-
ગ્ય છે! તે કહેછે. આગળ કહીશું એવા વિધિએ કરીને, પ્રધાન સ્તુતિસ્તોત્રે
કરીને મોટી એવી જિનરાજની પૂજા, વિધિસહિત કરવા યોગ્ય છે. એક
શ્લોક પ્રમાણે હોય તે સ્તુતિ કહીએ અને બહુ શ્લોક પ્રમાણે હોય તે
સ્તોત્ર કહીએ. એવા સ્તુતિસ્તોત્રે કરીને મોટી એવી પૂજા કરવા યોગ્ય છે.
એ દ્વારની ગાથા થઈ. ॥૩॥

૧ વિધિદ્વાર.

૩ શુચીભૂતદ્વાર.

૫ સારસ્તુતિસ્તોત્ર.

૨ કાલદ્વાર.

૪ વિશિષ્ટપુષ્પાદિદ્વાર.

એ રીતનાં પાંચ દ્વારને, અનુક્રમે નીચે વર્ણવે છે. તે પ્રમાણે સમજીને આત્માર્થી ભવ્ય પ્રાણિઓએ આલસ, પ્રમાદ દૂર કરીને અંતરમાં વિવેક લાવીને ભાવપૂજના ઉપયોગસહિત આ દ્રવ્યપૂજા કરવાને વિષે ઉદ્યમ કરવો, એ ઉપદેશ.

પેહુલો વિધિદ્વાર.

પ્રશ્ન—હવે જિનપૂજાને વિષે કાળ, શા માટે આશ્રય કરીએ છીએ. તેનો ઉત્તર કહે છે—

કાલમ્મિ કિરમાણં કિસિકમ્મં बहुफलं जहा होइ ॥

इय सबच्चिय किरिया णियणियकालम્मि विप्पोया ॥४॥

અર્થ—જેમ એટલે જે પ્રકારે કરીને કાળે એટલે પોતાના વર્ષાઋતુ સમયમાં કરવા માંડ્યું એવું કૃષિકર્મ એટલે ખેતીવાડીની ક્રિયા, તે બહુ-ફળની આપનાર એટલે ઘણાં ધાન્યને નિષ્પન્ન કરનાર થાય છે. તેમ એટલે તેજ પ્રકારે કરીને સર્વ પણ એટલે સમસ્ત એવી પણ ક્રિયા, પોતપોતાને અવસરે કરવા માંડી સતી, બહુ ફળવાળી થાય છે તો, વિધિસહિત અવસરે કરી એવી જિનપૂજા ફળવાળી થાયજ, માટે, જિનપૂજા કરવાને વિષે કાળનો આશ્રય કરવો. ॥૪॥

હવે પૂજના કાળ પ્રત્યે વિશેષથી દેખાડતા સતા કહે છે—

सो पुण इह विप्पोयो संज्ञाज्ज तिसि ताव उहेण ॥

वित्तिकिरियाविरुद्धो अहवा जो जस्स जावइज्ज ॥५॥

અર્થ—વળી તે કાળ આ જિનપૂજાને વિષે જાણવો, તે તે કીયો ? જે કાળ સર્વ ક્રિયાઓને વિષે બહુ ફળના કારણપણે કરીને પ્રથમ દેખાડ્યો છે. તે કાળ આ જિનપૂજાને વિષે જાણવો. તે કાળ કીયો તે કહે છે—સામાન્ય-પણે કરીને એટલે ઉત્સર્ગ થકી પ્રથમ ત્રણ સંધ્યાઓ એટલે ત્રણકાળવેળા આગળ કહીશું, એવા અપવાદ સંબંધિકાળની અપેક્ષાએ કરીને આ પ્રથમકાળ, એ રીતનો અનુક્રમ જણાવાને તાવત્ શબ્દ મૂક્યો છે. હવે અપવાદ કહે છે—વૃત્તિનામ આજીવિકા, તેને અર્થે જે ક્રિયાઓ, એટલે રાજસેવા, વાણિજ્યાદિક એટલે વ્યાપારાદિક, એવી જે ક્રિયાઓ, તેમને અવિરુદ્ધ એટલે

આજીવિકાને અર્થે ક્રિયાઓને અબાધકારી એવો કાળ, અપવાદથી પૂજાને વિષે જાણવો; અથવા જે જેનો જેટલો કાળ એટલે રાજાનો સેવક અને વેપારનો કરનાર, તેનો જે પૂર્વાદિક કાળ એટલે પ્રથમ પહોરથી માંડીને સાંજ સુધી રાજાની સેવાનો અને વેપારનો કાળ હોય, તેમાંથી જેટલો એટલે બે ઘડી, ત્રણ ઘડી, ચાર ઘડી આદિક પરિણામ અવકાશ મળે, તે તેનો, તેટલો પૂજાનો કાળ હોય; પણ ત્રણ સંધ્યારૂપ કાળનો નિયમ નહીં. અર્થાત્ પોતાને આજીવિકાના વખતમાં જેમ બાધક ન પડે અને પોતાને આર્તધાનાદિક ન થાય અને જિનપૂજાપર અરૂચિ ન આવે, તે રીતે ચિત્તની સમાધિને માટે જિનપૂજાને વિષે ઉદ્યમ કરવો એ ભાવ. ॥૫॥

હવે શા કારણ માટે અપવાદ સંબંધિ કાળની પ્રરૂપણા કરેછે, એમ આશંકા કરીને ઉત્તર કહેછે—

પુરિસેણં બુદ્ધિમયા સુહવુર્દિં જાવનં ગણંતેણં ॥

જત્તેણં હોયવં સુદ્ધાણુબંધપ્પહાણેણ ॥૬॥

અર્થ—બુદ્ધિવંત એવા પુરૂષે એટલે બુદ્ધિવંત નર જે તેણે, અહીંયાં નર ગ્રહણ કર્યો છે, તે પૂજાને વિષે બહુધા પુરૂષનું પ્રાધાન્યપણું છે માટે. અથવા પુરૂ નામ શરીર તેને વિષે શયન કરવાથી પુરૂષ કહીએ. પુરૂષ એટલે જીવ તેણે, બુદ્ધિમાન જે વિશેષણ કહ્યું, તે ઉચિતપણે સહિત એમ દેખાડવાને માટે. અર્થાત્ બુદ્ધિવંત એવા જીવ જે તેણે ભાવ થકી એટલે પરમાર્થ થકી પોતાના આત્માના શુભની વૃદ્ધિ પ્રત્યે એટલે કલ્યાણની પુષ્ટિ પ્રત્યે ગણતો એટલે ઈચ્છતો એવો જે જીવ તેણે જતનાએ કરીને એટલે આદરે કરીને શુભના અનુબંધે કરીને પ્રધાન એટલે કુશળના અવિચ્છેદને વિષે એટલે પુણ્યબંધના અવિચ્છેદને વિષે તત્પરપણે થવું, જેમ કલ્યાણની પરંપરા વધે, તેમ ઉદ્યમ કરવો. કેમકે—આજીવિકાની ક્રિયાથી વિરૂદ્ધ સમયને વિષે એટલે આજીવિકાની ક્રિયાને બાધક કરનાર એવા અવસરને વિષે, પૂજાનું સેવન કરવે કરીને આજીવિકાના ઉપાયનો કાળ, વિચ્છેદ પામે. એ કારણ માટે પૂજાને વિષે અપવાદ સંબંધિ કાળ આશ્રય કર્યો છે. કેઈ જીવ આજીવિકાનો દુખી હોય તેને પૂજાના સમયમાં આજીવિકાના ઉપાયનો સમયહોય તેને મૂકીને જે પૂજામાં પ્રવર્તે તો તેના ચિત્તને સમાધિ રહે નહીં, અને સમાધિ વિના જે જિનરાજની પૂજા કરવી, તે અરૂચિ ભણી થાય, કેમકે ચિત્તમાં આજીવિકાની અપેક્ષા બનેલી છે માટે. અને જે ધર્મ સંબંધિ કૃત્ય છે, તે પોતાના આત્માના કલ્યાણની વૃદ્ધિને અર્થે છે. માટે આત્માર્થિ પુરૂષોએ જે પોતાનું કલ્યાણ થાય એટલે અનાદિ વિભાવ મટે, એને સ્વભાવનું ચિં-

તવન થાય, એ રીતે નિર્દોષપણે વિચારીને વર્તવું, પણ આળસ પ્રમાણે લીધે ઉત્સર્ગ માર્ગને મૂકીને અપવાદમાં જો વર્તે તો, તે મોટા દોષ ભણી થાય, માટે જે અપવાદ છે, તેનો ઘાડતર કારણ પડ્યેસતે સમૂળગી ધર્મની હાનિ થતી હોય, તો આત્મધર્મ રાખવાને માટે કોઈક વખત ઉપર, અપવાદ અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે, પણ કોઈ તે નિરંતરનો માર્ગ ન જાણવો, એ ઉપદેશ. ॥૬॥

હવે કેમ અપવાદ સંબધિ કાળ ન આશ્રય કર્યેસતે શુભ સંતાનનો વ્યવસ્થા થાય, એ રીતે તર્ક થયે સતે ઉત્તર કહેછે—

વિત્તીવોદ્ધેયંમિ ય ગિહિણો સીયંતિ સઘકિરિયાન ॥

ણિરવેસ્કસ્સ ઝ જુત્તો સંપૂણ્ણો સંજમો ચેવ ॥૭॥

અર્થ—વૃત્તિનો વ્યવસ્થા થયે સતે એટલે આજીવિકાનો વિધાત થયેસતે અથાત્ આજીવિકાની ક્રિયાથી વિરુદ્ધ એટલે બાધકારિ પૂજનો કાળ આશ્રય કર્યે સતે અહીંયાં ચ શબ્દ વિશેષ જણાવનાર એવા પુનઃશબ્દને અર્થ છે. તેની આ પ્રકારની ભાવના છે. તે કહે છે—વૃત્તિક્રિયાથી વિરુદ્ધકાળ આશ્રય કર્યેસતે વૃત્તિનો વ્યવસ્થા થાય, અને વૃત્તિનો વ્યવસ્થા થયે સતે એટલે આજીવિકાનો વિધાત થયે સતે શું થાય, તે કહે છે—ગૃહસ્થની સર્વ ક્રિયાઓ, એટલે ધર્મ, અને લોકને આશ્રીને રહેલા એવા સમસ્ત વેપાર, સીંચાય. એટલે ન પ્રવર્તે.

અહીંયાં પ્રશ્ન—તે ગૃહસ્થની ક્રિયાઓ સીંચાય તો સીંચાઓ, કેમકે—સમસ્ત પાપને નાશ કરવાને તત્પર એવા પરમમુનિ એટલે તીર્થંકર મહારાજ, તેમના ચરણકમળને પૂજવાને પ્રવર્તેલો એવો જે પુરૂષ તેને તે ક્રિયાઓએ કરીને શું કામ છે, તેવો તર્ક થયે સતે ઉત્તર કહેછે—

. નિર્પેક્ષ પુરૂષને એટલે આજીવિકાની વાંચાએ કરીને રહિત એવા પુરૂષને તો, સંપૂર્ણ એટલે સર્વ વિરતિરૂપણે કરીને પરિપૂર્ણ એવો સંજમજ એટલે સાધુની પેઠે સાધુધર્મજ કરવાપણે કરીને યુક્ત છે. એટલે ઘટિત છે. અથાત્ જે પુરૂષના ચિત્તમાંથી આજીવિકાની વાંચા ગમ છે, એટલે આજીવિકાની શીકર નથી. તેને તો સંજમ મહણુ કરવો એજ ઉચિત છે, જે એમ ન કરે તો, એટલે સર્વ સંયમમાં ન પ્રવર્તે તો, સર્વથા પ્રકારે નિર્પેક્ષપણાની અસિદ્ધિ છે. એટલે સર્વથા પ્રકારે આજીવિકાની વાંચારહિતપણાની અસિદ્ધિ છે. કેમકે—જ્યાં સુધી સર્વ સંયમમાં દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે પ્રવૃત્તિ નથી થતી ત્યાં સુધી તેના ચિત્તમાં મમત્વ છે, એમ જણાય છે; એ ભાવ. ॥૭॥

હવે કાળદ્વાર પ્રત્યે સમાપ્તિ કર્તા સતા કહેછે—

તાસિં અવિરોહેણં આનિગ્ગાહિનં હં મન કાલો ॥

તન્નાવોહ્ણિણો જં ણિચ્ચં તક્કરણનાવોત્તિ ॥૮॥

અર્થ—તે કારણ મારે આ, વૃત્તિ ક્રિયાઓને અથવા તે વૃત્તિ ક્રિયાઓને એટલે આજીવિકાને અર્થે ક્રિયાઓને અવિરોધે કરીને એટલે અનાબાધપણે કરીને અર્થાત્ આજીવિકાને અવિદ્નપણે કરીને આ જિનપૂજાને વિષે એટલે જિનરાજની દ્રવ્યપૂજા કરવાને વિષે, આલિંગ્યહિત એવો જે કાળ, એટલે અવસર, પડિત પુરૂષોને માન્ય છે. આલિંગ્યહિતકાળ તે શું કહીએ, તે કહે છે—ચેત્યપૂજા કર્યા વિના એટલે જિનભિંબની પૂજા કર્યા વિના મારે ન જમવું અથવા ન સુવું, એ પ્રકારનો જે નિયમ, તે આલિંગ્યહિત કહીએ, તે આલિંગ્યહિત છે, પ્રયોજન તે જેતું, તે આલિંગ્યહિત કહીએ; એટલે આલિંગ્યહિત સહિત એવો જે કાળ, તે કાળ જેમ આજીવિકાને વિદ્ન ન થાય તેમ જિનપૂજાને વિષે પડિતોએ માન્ય કર્યો છે.

અહીંયાં પ્રશ્ન—કેમ આ આલિંગ્યહિત કાળ માન્યો છે, જે કારણ મારે આલિંગ્યહિત કરીને બલાત્કારે તે કાળને વિષે પૂજામાં પ્રવર્તવું પડે, વળી આ પોતાના રસે કરીને પ્રવૃત્તિ જે તેજ એટલે પોતાની ખુશીથી જે પ્રવર્તન કરવું, તેજ ગુણવું કરનાર છે. એમ આશંકા થયેસતે ઉત્તર કહે છે—

જેકારણ મારે તે આલિંગ્યહિત સતં અવચ્છિન્ન એટલે અખંડિત એવો નિરંતર પૂજા કરવાનો અધ્યવસાય એટલે જિનરાજની પૂજા કરવાનો ભાવ થાય છે. વળી તે મૂળના પરિણામના અવ્યવચ્છેદનું કેતાં, અવ્યવચ્છિન્ન એવા પુણ્યખંધનું હેતુપણું છે, એટલે અખંડિત એવો જિનરાજની પૂજાનો જે પરિણામ, તે પરિણામ, અખંડિત પુણ્યખંધનું કારણ છે. એજ કારણ મારે આલિંગ્યહિત એટલે આલિંગ્યહિત સહિત એવો અને આજીવિકાને અબાધકારિ એવો પૂજાનો કાળ માન્યો છે, એ ભાવ. इति શબ્દ વાક્યના અર્થની સમાપ્તિને અર્થે બંધવો. ॥૮॥

કાળદ્વાર કહ્યો, હવે શુચિદ્વાર કહેવાને અર્થે કહે છે—

તન્ન સુઙ્ગા હહા વિહુ દવ્વે एहाएण सुद्धवन्नेण ॥

નાવે उ अपन्नोचियविसुद्धवित्तिप्पहाणेण ॥૯॥

અર્થ—શુચીન્નૂતન એ પ્રકારનું જે દ્વાર પ્રથમ કહ્યું છે, તેને વિષે આ

કહીએછીએ. બે પ્રકારે પણ એટલે દ્રવ્યભાવ બેઉ પ્રકારે. શુચિ એટલે શુદ્ધિવંત એવા પ્રાણિએ જિનપૂજા કરવા યોગ્ય છે, પણ કેવળ એકજ પ્રકારે એટલે દ્રવ્યથી પવિત્ર અથવા એકલા ભાવથી પવિત્ર એમ નહીં; બેઉ પ્રકારે પવિત્ર થઇને જિનપૂજાને વિષે પ્રવર્તન કરવા યોગ્ય છે. દ્રવ્યભાવની અપેક્ષાએ બે પ્રકારે જે શુચિપણું છે, તે દેખાડે છે—દ્રવ્ય શૌચપણાને વિષે કહે છે—દેશ થકી અથવા સર્વ થકી સ્નાન કરેલો એવો જે પુરૂષ તેણે એટલે જળે કરીને પખાણ્યો છે દેહ તે જેણે એવો જે પુરૂષ તેણે, એટલે દેશ થકી કર્યું છે, હાથ, પગ, મુખાદિકનું શૌચપણું તે જેણે એવો અને સર્વ થકી જળે કરીને પખાણ્યું છે સર્વ શરીર તે જેણે એવો જે પુરૂષ તેણે અર્થાત્ દેશ થકી અથવા સર્વ થકી સ્નાન કરીને તથા વળી શુદ્ધ વસ્ત્રે કરીને એટલે પવિત્ર એવું પહેરવાનું અને ઝાઢવાનું એવું જે વસ્ત્ર, તેણે કરીને અથવા ઉબવળ (ઘાળા) વસ્ત્રે કરીને, દ્રવ્યપૂજામાં પ્રવર્તવું. હવે ભાવ શૌચને વિષે કહે છે—અવસ્થાને ઉચિત એટલે દેશ, કાળ, બળ તેણે કરીને વિશિષ્ટ એટલે સહિત એવી અવસ્થાની અપેક્ષાએ કરીને પોતાની ભૂમિકાને યોગ્ય એટલે શક્તિને અનુસારે પોતાને ઉચિત પ્રમાણે એવી અને વિશુદ્ધ એટલે નિર્વદ્યપ્રાય અર્થાત્ ઘણા આરંભે કરીને સહિત એવી વૃત્તિ નામ જીવિકા તેણે કરીને પ્રધાન એટલે રૂઝા એવો જે પુરૂષ અથવા પૂર્વે કહી એવી જીવિકા છે. પ્રધાન તે જેને એવો જે પુરૂષ, તેણે એટલે ન્યાયે કરીને ઉત્પન્ન કરેલું એવું જે વિત્ત એટલે દ્રવ્ય, તેણે કરીને સહિત એવો જે પુરૂષ, તેણે આ જિન-રાજની પૂજા કરવા યોગ્ય છે. કેમકે—ન્યાય એજ ભાવ થકી શૌચપણું છે. અને તે શૌચપણાને કર્મ મળના સમૂહને ટાળવાને પાણી તુલ્યપણું છે, એ હેતુ માટે. એટલે જેમ પાણીએ કરીને મેલ દૂર થાય છે, તેમ ન્યાયરૂપે ભાવ શૌચપણે કરીને કર્મરૂપી મળના સમૂહનો નાશ થાય છે એ ભાવ. ॥૮॥

અહીંયાં તર્ક—જે સ્નાનાદિક છે, તે જીવ નિકાયના વધના હેતુપણા થકી દુષ્ટ છે; એ કારણ માટે એ સ્નાનાદિક નથી કરવા યોગ્ય એ રીતે આ-શંકા કરીને ઉત્તર કહે છે—

एहाणाइ वि जयणाए आरंजवनं गुणा य णिच्चमेणा॥

सुहजावहेउउं खलु विण्णयं कूवणाएणं ॥१०॥

અર્થ—સ્નાનાદિક પણ એટલે દેહ શૌચાદિક પણ અથવા પૂજા, આદિ શબ્દ થકી વિલેપનાદિક બ્રહ્મણ કરવાં; એ પૂર્વે કહેલાં સ્નાનાદિક સર્વ, જતનાએ કરીને એટલે રક્ષણ કરવાને શક્ય એવા જીવના રક્ષણરૂપે કરીને અર્થાત્ પોતાથી બની શકે એવા જીવોની દયાએ કરીને ગુણને અર્થે છે. પણ

કેવળ તેનું વર્જનું તેજ ગુણને અર્થે છે, એમ નહીં. જતનાસહિત સ્નાનાદિક પણ ગુણને અર્થે છે. અહીંયાં તર્ક—તે સ્નાનાદિક, શું સાધુને પણ ગુણને અર્થે છે? એમ આશંકા કરીને ઉત્તર કહે છે—આરંભવાળાને એટલે સ્વજન, ધન, ગેહાદિને નિમિત્તે કૃષ્યાદિક કર્મવડે કરીને એટલે ખેતીવાડી વેપારાદિકવડે કરીને પૃથવ્યાદિક જીવોના ઉપમર્દને કરીને સહિત એવા ગૃહસ્થને તે જતનાસહિત સ્નાનાદિક, ગુણને અર્થે છે, પણ સાધુને ગુણને અર્થે નથી. કેમકે—તે સાધુને સર્વ સાવધયોગથી વિરામ પામવાપણું છે. ને વળી ભાવસ્તવમાં રહેવાપણું છે, એ હેતુ માટે. ભાવસ્તવમાં રહેલા એવા સાધુને નિશ્ચે સ્નાનાદિપૂર્વક એવો દ્રવસ્તવ નથીજ મહણ કરવા યોગ્ય. કેમકે—ભાવસ્તવને અર્થેજ તે દ્રવ્યસ્તવનું આશ્રય કરવાપણું છે, તે હેતુ માટે. અને વળી સાધુ મુનિરાજને તે ભાવસ્તવનું પોતાની મેળેજ સિદ્ધપણું છે. અર્થાત્ મુનિને પોતાની મેળે ભાવસ્તવ નિષ્પન્ન થયો છે, માટે આરંભસહિત એવો દ્રવ્યસ્તવ ઉચિત નથી. આ અર્થે અન્ય પ્રકરણને વિષે પોતાની મેળેજ કહ્યું છે. તે કારણ માટે આરંભસહિત એવા ગૃહસ્થીને ગુણને અર્થે એટલે પુણ્યખંધરૂપ ઉપકારને અર્થે નિયમાએ કરીને એટલે જરૂર થાય છે. અહીંયાં પ્રશ્ન—સ્વરૂપે કરીને દોષસહિત એવું એ પણ કેમ આરંભિઓને ગુણને અર્થે થાય છે એમ આશંકા થએ સતે ઉત્તર કહે છે—જિનપૂજને અર્થે સ્નાનાદિકને રૂઢા ભાવનું કારણપણું છે, એ હેતુ માટે. અર્થાત્ જિનપૂજને માટે સ્નાનાદિકનું જે કરવું. તે શુભભાવનું કારણ છે. કેટલાએક પુરૂષો સ્નાનપૂર્વક એટલે પ્રથમ નાહીને જિનરાજની પૂજના કરનારા શુભભાવ પ્રત્યે અનુભવે છે. એટલે પોતે જાણે છે. અહીંયાં સ્વલ્પ શબ્દ વાક્યને શોભાવવાને માટે છે. આ સ્નાનાદિકને શુભભાવના હેતુપણાથકી ગુણનું કરવાપણું કેવે પ્રકારે જાણવું તે કહે છે—કૂપના દૃષ્ટાન્તે કરીને એટલે કુવાના ઉદાહરણે કરીને—અહીંયાં આ પ્રકારે સાધનપ્રયોગ છે. અધિકારી પુરૂષને કાંઈક દોષસહિત એવું પણ સ્નાનાદિક, વિશિષ્ટ શુભભાવના હેતુપણાથકી ગુણનું કરનારું છે. કેમકે—જે વિશિષ્ટ શુભભાવનું હેતુ ભૂત હોય, તે ગુણનું કરનારું હોય છે. એટલે જે રૂઢા ભાવનું કારણ હોય, તે ગુણનું કરનારું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. જેમ કુવાનું ખણવું ગુણનું કરનારું છે, અને વળી વિશિષ્ટ શુભભાવનું હેતુ છે, તેમ જતનાએ કરીને સ્નાનાદિક છે, તે ગુણનું કરનારું છે. કુપખણવાના પક્ષમાં તુષ્ણાદિકના દૂર કરવે કરીને આનંદાદિકની જે પ્રાપ્તિ તે શુભભાવ કહીએ. આ પૂર્વે જે કહ્યું, તેને વિશેષે કરીને કહે છે. જેમ કુવાનું ખણવું શ્રમ એટલે મેહેનત અને તુષ્ણા એટલે તુષા અને કદંબ એટલે કાદવ તેના ઉપલેપાદિ એટલે તેણે કરી ખરડાવું એ રૂપ દોષે કરીને દુષ્ટ એ-

કું પણ જે કૃપાતું ખણવું, તે પાણીની ઉત્પત્તિ થયે સતે પૂર્વે કહેલા એવા દોષોને દૂર કરીને પોતાના ઉપકારને અર્થે અને વળી પરના ઉપકારને અર્થે થાય છે. એ પ્રકારે સ્નાનાદિક પણ આરંભ દોષને દૂર કરીને શુભ અધ્યવસાય ઉત્પન્ન કરવે કરીને વિશિષ્ટ અશુભ કર્મ એટલે ઘણાં માઠાં કર્મતું નિર્જરવું એટલે દૂર કરવું, તેનું અને પુણ્યબંધનું કારણ થાય છે. અહીંયાં કેટલાએક એમ માને છે, કે—પૂજાને અર્થે સ્નાનાદિકનું જે કરવું, તે અવસરે પણ નિર્મળ જળ તુલ્ય શુભ અધ્યવસાયના છત્તાપણું કરી કાઢવના લેપાદિક તુલ્ય, પાપનો અભાવ છે; એ હેતુ માટે. અર્થાત્ જે વખતે પૂજાને અર્થે સ્નાનાદિક કરે છે, તે વખતે પૂજાના કરનારનો અધ્યવસાય એટલે પરિણામ રૂઠો છે, માટે પાપ લાગતું નથી. એ કારણ માટે આ પ્રકારે ઉદાહરણ કહું, તે વિષય છે. તે કારણ માટે કિલ્લે રૂપિય સત્યે આ ઉદાહરણ આ પ્રકારે જોવું; તે દેખાડે છે. જેમ કૃપાતું ખણવું પોતાને અને પરને ઉપકારને અર્થે થાય છે. એ પ્રકારે સ્નાન પૂજાદિક કરવું અને અનુમોદ એ દ્વારે કરીને એટલે કરવે કરીને અને અનુમોદવે કરીને પોતાને અને પરને પુણ્યબંધનું કારણ થાય છે. એ રીતે કેટલાએક પ્રતિપાદન કરે છે પણ, તે આગમની સાથે મળતું નથી. જે કારણ માટે ધર્મને અર્થે પ્રવર્તી સતે પણ આરંભથી ઉત્પન્ન થએલું એવું થોડુંએ જે પાપ, તેનું ઈષ્ટપાણું છે, એ હેતુ માટે. એટલે ધર્મને માટે પ્રવર્તિ કરતાં વચમાં જે આરંભ થાય, તે આરંભથી જે થોડું પણ પાપ થાય, તે પાપને પાપરૂપે માનવું. જે એમ ન માને તો ભગવતી સૂત્રને વિષે કેમ આ પ્રકારે કહું છે ?

તદારૂપં સમણં વા માહણં વા પઠિહયપચ્ચરકાય પાવકમ્મં અપામુણં
અણેમણિક્કેણં અસણપાણાશ્મમાશ્મણં પાંડલાનેમાણે જંતે કિં કક્કાર
ગોયમા અપ્પે પાવે કમ્મે વહુત્તરિયા સે નિક્કારા કક્કાર. ॥

અર્થ—તથા પ્રકારના એટલે સિદ્ધાન્તમાં કહેલા ગુણોએ કરીને સહિત એવા અને દૂર કર્યું છે, અને પરચ્ચરકાય, પાપકર્મ તે જેમણે એવા અને માહણ એટલે સર્વ જીવોને, હણવું નહીં; એવા ઉપદેશના આપનાર એવા શ્રમણને એટલે મુનિરાજને અપ્રાસુક એટલે સચિત અને અનેપણીય એટલે એંતાલી દોષસહિત એવા આહાર, પાણી, ખાદિમ, સ્વાદિમ, એ રૂપના ચારે પ્રકારના આહારને આપતો સતો એ પ્રાણી, હે ભદ્રંત, શું ઉપાર્જન કરે ? એવી રીતે પૂછયે સતે ભગવંત કહે છે—હે જૌતમ, તે પ્રાણિ અદ્ય પાપકર્મ ઉપાર્જે, અને બહુ નિર્જરાર કરે. એટલે થોડું પાપ બાધે અને ઘણું પાપ ખપાયે. આ અપવાદ સંબંધિ સૂત્ર જાણવું. તેમાં પણ કોઈ કારણથી,

પૂર્વે કહ્યા એવા શુદ્ધ મુનિઓને રૂડા અધ્યવસાયે કરીને દોષસહિત આપનારને, થોડું પણ પાપ ગણ્યું; તેમ પૂજામાં પણ જાણવું. તથા વળી જ્ઞાન સાધુની વેંચાવચ્ચ કર્યા પછી, પંચકલ્યાણકરૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત અંગીકાર કરવું, એવું કહ્યું છે. તે કેમ મળે, માટે સિદ્ધાન્ત ઉપર દૃષ્ટિ દેખે વિચારવું. રૂ-
તિ અલ્પ પ્રસંગેન—અહીંયાં પ્રસંગે કરીને સર્થ. ॥૧૦॥

જતનાએ કરીને કર્યું એવું જે સ્નાનાદિક તેને શુભભાવનું હેતુપણ પ્રથમ કહ્યું છે, માટે હવે સ્નાનને વિષે રહેલી એવી અને ઉદ્યમે કરીને કરેલી એવી અને શુભભાવના હેતુ એવી સ્નાનની જતના પ્રત્યે દેખાડતા સતા કહે છે—એટલે નહાતી વખતે કેવી રીતે જતના કરવી તે દેખાડતા સતા કહે છે—

નૂર્મીપેહણજલજ્ઞાણણાઃ જહ્ણા ઝ હોઃ ઇહાણાન ॥

એતો વિસુદ્ધનાવો અણુહવસિદ્ધો ચિય બુહાણ ॥૧૧॥

અર્થ—ભૂમિનું પ્રેક્ષણ એટલે નહાવાની ભૂમિનું પ્રાણિની રક્ષાને માટે આંખોએ કરીને જોવું. એટલે પ્રથમ નહાવાની ભૂમિ, જીવજંતુરહિત કરવી, અને પાણીનું ગળવું, એટલે પૂરૂરા દૂર કરવાને માટે પાણીનું ગાળવું, એ છે, આદિ તે જે વેપારના સમૂહને એટલે પૂજના વેપારમાં પૂર્વે કહેલાં એ વાનાં છે, આદિ તે જેને તે ભૂમિ પ્રેક્ષણ જાણનાદિક કહીએ, આદિ શબ્દ થકી માંખ્યો આદિક જીવનું રક્ષણ ગ્રહણ કરવું, તે શું કહીએ, તે કહે છે—તે જતના કહીએ. અહીંયાં તું શબ્દ, પુનઃશબ્દને અર્થ છે. તેની ભાવના આ પ્રકારે કરવી. પૂર્વે કહેલી એવી જતનાએ કરીને સ્નાનાદિકનું જે કરવું, તે ગુણનું કરનાર છે. વળી ભૂમી પ્રેક્ષણ, જાણનાદિકરૂપ જતના, કિયે સ્થાનકે કરવી તે કહે છે—સ્નાનાદિકને વિષે અધિકાર કર્યું એવું જે દેહનું શૌચપણ, તેને વિષે એટલે નહાતી વખતે અને વિલેપનને વિષે એટલે વિલેપન કર્તી વખત અને જિનરાજના અચનને વિષે એટલે જિનરાજની પૂજા કર્તી વખતે, એ આદિક સ્થાનકોને વિષે પૂર્વે કહેલી એવી જતના કરવી. વળી આ થકી એટલે જતનાએ કરીને કર્યું એવું સ્નાનાદિક તે થકી શુદ્ધ ભાવ એટલે રૂડા અધ્યવસાય, યુધ પુરૂષોને એટલે યુદ્ધિવંત પુરૂષોને અતુલ્ય સિદ્ધજ છે. એટલે પોતાના જ્ઞાનને વિષે રહેલોજ છે. અર્થાત્ તેમને પોતાના જાણવામાંજ છે. આ કહેવે કરીને શુભભાવના હેતુ છે. એ પ્રકારે આ પૂર્વે કહેલો હેતુ, તેની અસિદ્ધતાની આશંકા દૂર કરી એમ જાણવું. ॥૧૧॥

આરંભવાળાને જતનાએ કરીને સ્નાનાદિક, ગુણને અર્થ છે, એ પ્રકારે જે પ્રથમ કહ્યું છે. તેને વિષે કોઇક કહે છે. જે આરંભવાન એવો એ પણ

જે અધિકતર એટલે અતિશયપાપની બીકે કરીને ધર્મને અર્થે સ્નાનાદિ જે નથી કરતો તો તેના દાનને અમે ઉલટું દેખીએછીએ. એટલે તેનાથી દાન પણ દેધ નહીં શકાય, એ રીતની આશંકા કરીને કહેછે—

અણહારંનવનં ધમ્મેણારંનનં અણાન્નોગો ॥

લોએ પવયણર્વિંસા અબોહિબીઅંતિ દોસા ય ॥૧૨ ॥

અર્થ—અન્ય ઠંડાણે એટલે અધિકાર કર્યા એવાં સ્નાનાદિક થકી બી-
જે ઠંડાણે એટલે નાના પ્રકારના દેહ ગેહાદિ કર્યોને વિષે આરંભવાળો એ-
ટલે પ્રાણિઓના ઉપમર્દનનો કરનારો એવો સતો જે પ્રાણી, ધર્મને વિષે
એટલે જિનરાજના અર્ચનાદિ નિમિત્તે અનારંભ એટલે પ્રાણિના ઉપમર્દનનો
પરિહાર કરવો, તે અનાભોગ એટલે તેને જ્ઞાનનો અભાવ છે. અર્થાત્ અ-
જાણપણું જાણવું. કેમકે—અનારંભ એટલે એ આરંભરહિતપણું અના-
ભોગનું કાર્ય છે, એ હેતુ માટે. અર્થાત્ અનાભોગરૂપ એટલે અજાણપણા
રૂપ કારણનું અનારંભ એટલે પૂજા નિમિત્તે આરંભનું ત્યાગ કરવું, એ કા-
રણ જાણવું. અથવા અનારંભથી અનાભોગ જણાય છે. એટલે બીજા ધર,
દેહનિમિત્તે આરંભ થાય છે અને પૂજા નિમિત્તે આરંભ માનીને વર્જવા
થકી પ્રત્યક્ષ અજાણપણું જ જણાય છે. કેમકે—શાસ્ત્રને વિષે અનુમત એવો
એ પણ એટલે માનેલો એવો એ પણ જિનરાજની અર્ચનાદિકને વિષે રહે-
લો એવો જે આરંભ, તે અકૃત્યપણે કરીને એટલે અકર્યા જોગપણે કરીને
ભાસન થાય છે, માટે. તથા લોકને વિષે એટલે રૂડાજનોની મધ્યે પ્રવચ-
નની ખીંસા એટલે જિનશાસનની અરેલાધા અર્થાત્ નિંદા થાય છે. તેકેવી
રીતે થાય છે, તે દેખાડે છે—આ જિનશાસન, પૂજા વિધાનને અપ્રતિપાદન
કરવાને તત્પર છે. એટલે પૂજાના વિધિને નિષેધ કરનારું જણાય છે. કેમ-
કે—જો એમ ન હોય તો આ અર્હંતના ભક્તો એટલે શ્રાવકલોકો શૌચાદિ
કર્યાવિના પણ એટલે સ્નાનાદિક કર્યાવિના પણ કેમ જિનરાજ પ્રત્યે પૂજે
છે, એ પ્રકારની રૂડા લોકોમાં નિંદા થાય છે. તે નિંદા, અબોધિનું એટલે
અન્ય જન્મને વિષે જિનધર્મની અપ્રાપ્તિનું બીજ એટલે કારણ થાય છે.
અર્થાત્ એ પ્રકારની નિંદાનો કરાવનારો, આવતા જન્મને વિષે જિનધર્મ
પામે નહીં. આ પૂર્વે કહ્યા, એ પ્રકારના બે દોષ, એક તો અજાણપણું, અને
બીજો ધર્મનું ન પામવું, એ રીતનાં બે દૂષણ થાય છે. અથવા તે અબો-
ધિનું બીજ, એટલે જિનધર્મની અપ્રાપ્તિનું કારણ, ભવની પ્રાપ્તિરૂપ, દા-
ષ્ટને અર્થે થાય છે. અર્થાત્ સમકિત ન પામવાથી ઘણા કાળ સંસારમાં પ-
રિભ્રમણ કરે છે, તે કારણમાટે દ્રવ્યથી સ્નાન કરેલો એટલે નાહીને અર્થા-

તૂ પરિમિત પાણીએ કરીને દહતું શુચિ એટલે પવિત્રપણું કરીને અને વળી શુદ્ધ વસ્ત્રે કરીને એટલે રૂડાં વસ્ત્ર પેહેરીને જિનરાજની પૂજા કરવી યોગ્ય છે. એ પ્રકારે સિદ્ધ થયું એટલે નિષ્પન્ન થયું. કેટલાએક લોકો શાસ્ત્રના અભણપણાને લીધે એવું બોલે છે કે—જિનરાજની પૂજા કરતી તો આરંભ થાય છે. એવું બોલીને સંસારના આરંભમાં વર્ત્યાંજ કરે છે. કોઇ તેમને કહે, ત્યારે તેમને એવો ઉત્તર આપે છે કે—ધર્મને નિમિત્તે આરંભ કરવો યુક્ત નથી પણ તે લોકો નથી સમજતા કે—અપ્રસ્ત આરંભ ટાળવાને માટે એટલે પાપકર્મ બાંધવાનું કારણ, એવો આરંભ દૂર કરવાને યાસ્તે પ્રશસ્ત આરંભ, એટલે, પુણ્ય બાંધવાનું કારણ એવો આરંભ પોતપોતાના પદને અનુસારે રૂડા અધ્યવસાયસહિત, કરવા યોગ્ય છે. જેમ કોઈ માણસને ઘણા રોગ થયો હોય, તો તેને કાંઈક રોગ મટાડવાને ઓસડ ખાવું જોઈએ. અને તે ઓસડ ખાવાથી ઘણા રોગમાંથી થોડા રોગ મટે, તો તેને આરામ કહેવાય છે. અને જો તે પુરૂષ, સર્વ રોગ દૂર કરવાની ઈચ્છા રાખીને થોડા રોગને મટવાનું કારણ એવું ઓસડ ન સેવે, અને કુપથ્ય સેવ્યાંજ કરે, તો તેને રોગ મટે નહીં અને ઉલટી રોગની વૃદ્ધિ થાય, તેમ અહીંયાં પણ સંસારના આરંભરૂપ મહા રોગ ટાળવાને માટે જતનાસહિત એવી જિનરાજની પૂજા કરવી, તેમાં જો આરંભ થાય છે, તે ઓસડરૂપ છે. અને તેથી જો સંસારનો આરંભ ઓછો થયો, તે નિરોગીપણું જાણવું. એવું કૃત્ય છોડીને કુપથ્યરૂપ વિષય વિકાર સેવ્યા કરે છે. તો તે દુર્લભ બોધિ થાય છે. જો એમ ન કહીએ તો કોઈ મુનિરાજને વંદન કરવા જવું અથવા મુનિરાજને નદીતું ઉતરવું, અથવા વ્યવહારમાં ભણવું, ગણવું તથા શાસ્ત્રનું લખાવવું, તે સર્વ પ્રત્યક્ષ આરંભરૂપજ દેખાય છે. અને તે કૃત્યોના કરનાર સિદ્ધાન્તમાં ઉત્તમ પુરૂષો દેખાડયા છે. અને તે કૃત્યો કરવાથી અનુક્રમે મોક્ષપદને પામ્યા છે. તો તેમને પણ દોષ આવશે અને તે કરણીનો પણ નિવેધ થઈ જશે, માટે ડાહ્યા પુરૂષો મધ્યસ્થ દષ્ટિ કરીને વિચારી જોજો. આ સ્થાનકે—ચર્ચા ઘણી છે. પણ અંથ ગૌરવના ભય થકી લખી નથી. કાંઈક પણ આ અંથકાર આગળ કહેશે. ઓ ભાવ. ॥૧૨॥

હવે ભાવ શૌચનું અનાશ્રયપણું કર્યે સતે એટલે ભાવ શૌચ કર્યા વિના દોષને કહેવાને અર્થે કહેછે—

અવિસુદ્ધા વિ હ્રુ વિતી एवं ચિય હોઈ અહિગદોસા ૩ ॥

તમ્હા દુહાવિ સુદ્ધા જિણપૂજા હોઈ કાયવા ॥૧ ૩॥

અર્થ—અવિશુદ્ધ એટલે અવસ્થાના ઉચિતપણું કરીને એટલે ગૃહ-

સ્થાશ્રમને યોગ્યપણે કરીને સાવધ, એટલે પાપસહિત, એવી વૃત્તિ પણ એટલે આજીવિકા પણ એ પ્રકારે એટલે સ્નાનાદિક દ્રવ્ય શૌચનું અકરણું, તેણે કરીને દેખાડેલા એવા પ્રકારે કરીને અધિક દોષવાળી થાય છે. એટલે દ્રવ્યશૌચના અભાવની અપેક્ષાએ કરીને ઘણા દોષવાળીજ છે. કેવળ સ્નાનાદિકનો અભાવ સતેજ દોષ થાય છે, એમ નહીં. જે કારણ માટે અનાભોગાદિક દ્રવ્ય શૌચના અભાવે કરીને કહેલા એવા જે દોષ, તે પ્રથમ અશુદ્ધવૃત્તિએ કરીનેજ થાય છે. અને વળી અશુદ્ધવૃત્તિએ કરીને અન્ય એટલે બીજા રાજનિમ્બહાદિક દોષ થાય છે. એટલે રાજ કેદ કરે અથવા દંડે, અથવા માર મારે, એવા દોષો નિષ્પન્ન થાય છે. કેમકે—તે અશુદ્ધવૃત્તિનું અન્યાયરૂપપણું છે તે હેતુ માટે. અર્થાત્ અશુદ્ધવૃત્તિ છે, એટલે ઘણા પાપસહિત જે આજીવિકા કરવી, તે અન્યાયરૂપજ છે. હવે શુચીભૂત જે તેણે, એ પ્રકારના દ્વારની સમાપ્તિ કરવાને અર્થે કહે છે—જે કારણ માટે દ્રવ્યશૌચ અને ભાવશૌચના અભાવ સતે આ પૂર્વે કહ્યા એવા દોષ થાય છે. તે કારણ માટે બે પ્રકારે એટલે દ્રવ્ય, ભાવરૂપ બે પ્રકારે શુચી થઈને એટલે પવિત્ર થઈને જિનરાજની પૂજા કરવા યોગ્ય છે. કેવળ એકજ પ્રકારે પવિત્ર થઈને એમ નહીં; અર્થાત્ દ્રવ્યથડી સ્નાનાદિકવડે પવિત્ર થઈને, અને ભાવથડી અન્યાયાદિકનું રાણવું, તે રૂપ પવિત્ર થઈને, જિનબિંબની પૂજા કરવા યોગ્ય છે.

અહીંયાં કેટલાએક પુરૂષો, સમ્યક્જ્ઞાનના અભાવે કરીને ભાવ શૌચના સ્વરૂપને જાણતાજ નથી. અને કેવળ અજતના સહિત દ્રવ્ય શૌચમાં પવિત્રપણું માનીને જિનરાજની પૂજામાં પોતાના સ્વચ્છદંપણું વર્તે છે, તેમને અમા નમ્રતાપૂર્વક કહીએ છીએ કે—અરે ! ભાઈઓ, લગાર શાસ્ત્ર ઉપર દૃષ્ટિદળે વિચાર કરો અને પોતાની શક્તિ, શાસ્ત્ર વિચારવાની ન હોય તો કોઈ વિચારવંત પુરૂષની નિશ્ચા અંગીકાર કરીને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે જેમ અનાદિકાળના અવગુણ ટળે, અને જ્ઞાનાદિકગુણની પ્રાપ્તિ થાય, એવી રીતે દ્રવ્યપૂજામાં પ્રવર્તવું ઉચિત છે, પણ કેવળ એક દ્રવ્ય શૌચમાં પૂજા માની લેવી, એ દોષનું કારણ છે. એ ભાવ. ॥૨૩॥

શુચીજૂતેન એટલે પવિત્ર થઈને એ પ્રકારનું દ્વાર કહ્યું. હવે વિશિષ્ટ પુષ્પાદિકે કરીને એટલે સારાં સારાં પૂષ્પાદિકે દ્રવ્યોએ કરીને એ પ્રકારના દ્વારને પ્રતિપાદન કરવાને અર્થે કહે છે.

ગંધવરધૂવસવોસહીર્હિં ઉદગાઙ્ગહિં ચિત્તેર્હિં ॥

સુરહિવિલેવણવરકુસુમદામબલિદીવર્ણિં વ ॥૨૪॥

સિદ્ધયદહિઅસ્કયગોરોયણમાયરેહિ જહલાજં ॥

કંચણમોત્તિયરયણાઙ્ગદામણહિં વ વિવિહેહિં ॥૧૫॥

અર્થ—દ્વારની ગાથાને વિષે પુષ્પાદિકે કરીને, એ પ્રકારે દ્વારનો નિર્દેશ કર્યો છે. એટલે દેખાડવાપણું છે, એ હેતુ માટે ગંધ એ પ્રકારે આ ગાથામાં કહ્યું, તે યુક્ત નથી. એવો તર્ક થયેસતે ઉત્તર કહે છે—પુષ્પાદિકવડે કરીને અહીંયાં આદિ શબ્દનો પ્રકાર અર્થ છે, માટે પુષ્પાદિકે કરીને એટલે પુષ્પ-પ્રકારે કરીને એ પ્રકારે વ્યાખ્યાન કરવાથી દોષ નથી. એ પ્રકારે તર્કનું સમાધાન કરીને આ ગાથાનો અર્થ કહે છે—વર એટલે પ્રધાન એવો જે ધૂપ અથવા ગંધ એટલે ‘સુગંધે કરીને પ્રધાન’ એટલે રૂડા એવો જે ધૂપ એટલે *કૃષ્ણાગુરુ આદિક ગંધની યુક્તિએ કરીને પ્રસિદ્ધ એવો જે ધૂપ અને સર્વ ઔષધિઓ, લોકને વિષે પ્રસિદ્ધ એવી, તે વડે કરીને એટલે સુગંધિમાન ધૂપ અને સર્વ ઔષધિઓવડે કરીને જિનરાજની પૂજા કરવા યોગ્ય છે. તથા નાના પ્રકારનાં આ ઉદકાદિકે કરીને એટલે જળ આદિકે કરીને આદિ શબ્દ થકી શેલડીના રસ, ધી, દુધ, આદિકનું ગ્રહણ કરવું. અર્થાત્ પાણીએ કરીને શેલડીના રસે કરીને, ધીએ કરીને, દુધાદિકે કરીને જિનરાજના ખિંખની એટલે પ્રતિમાની સ્નાનદ્વારે કરીને અને આગળ સ્થાપન કરવું, તે દ્વારે કરીને જેમ વ્યવહાર હોય, તે પ્રકારે પૂજા કરવી. એટલે એઉ પ્રકારે પણ પૂજાપણું કરીને અવિરૂદ્ધપણું છે. અર્થાત્ એઉ પ્રકારે એટલે જિનપ્રતિમાને સ્નાન કરાવવે કરીને અને આગળ ધરવે કરીને જેમ શોભે તેમ પૂજા કરવી, અહીંયાં તર્ક—જીવાભિગમાદિક સૂત્રોને વિષે શેલડીના રસાદિકનું પૂજાપણું કરીને દેખાડવાપણું નથી, એ હેતુ માટે તે શેલડીના રસાદિકનું, આદિ શબ્દવડે ગ્રહણ કરીને વ્યાખ્યાન કરવું ઘટિત નથી. એવો તર્ક થયેસતે ઉત્તર કહે છે—એવું ન બોલો. કેમકે—જીવાભિગમાદિકને વિષે ન દેખાડેલાં એવાં એ પણ બલિ એટલે બલિદાન કરવું, ને દીપ એટલે દીવો અને ગોરોચન એટલે ગોરચંદન, તેમનું અહીંયાં કહેવાપણું છે, એ હેતુ માટે. અર્થાત્ પૂર્વે કહેલી એવી વસ્તુનું આ ગાથાઓમાં પૂજાપણું કરીને દેખાડેલું છે. એ હેતુ માટે તે જીવાભિગમાદિકને વિષે દેખાડેલો એવો જે પૂજાવિધાન, એટલે પૂજાનો જે વિધિ, તેનું અહીંયાં અવ્યાપકપણું છે. એટલે તે વિધિ અહીંયાં ગ્રહણ ન કરવો. એજ કારણ માટે જીવાભિગમને વિષે નંદાપુષ્કરિણી વાવ્યના જળે કરીને સ્નાન કરાવવાનું કહેસતે પણ જામદ્વીપ

પ્રજ્ઞામિતે વિષે નાના પ્રકારના જળે કરીને અને મૃત્તિકા એટલે માટી અને વળી તુરાદિ દ્રવ્યોએ કરીને સ્નાન કરાવવાનું કહ્યું છે એટલે માટી અને કપાસના દ્રવ્યાદિકે કરીને સ્નાન પૂજા કરવાનું કહ્યું છે. અહીંયાં તર્ક-ધી, આદિકે કરીને સ્નાન કરાવવું યુક્ત નથી, કેમકે—તે ધી આદિકનું સુગંધિએ કરીને રહિતપણું છે માટે. ઉત્તર-એમ કોણ કહે છે કે ગંધરહિત દ્રવ્યોવડે પૂજા કરવી? જે કારણ માટે જે ગંધાદિકે કરીને સુંદર એવાં ધૃતાદિક દ્રવ્ય હોય અને શોભાકારિ હોય; અને પૂજના કરનારના અને દેખનારના ભાવને ઉલ્લાસનાં કરનાર એવાંજ પદાર્થોએ કરીને તે જિનબિંબનું સ્નાન કરાવવું. જે કારણ માટે આગળ કહેશે. ‘જહ રેહતિ તહ સમ્મં કાયવ્વમણાપ્પચેઠ્ઠેણોતિ’ અર્થ—જેમ શોભે તેમ અન્ય ચેષ્ટારહિતપણે સમ્યક્ પ્રકારે કરવું. તથા સુ-રશ્મિવિલેપન એટલે સુગંધિમાન એવાં શ્રીખંડ એટલે ચંદનાદિકનું વિલેપન કરવું. અને પ્રધાન એવી પુષ્પની માળા અને બલિ એટલે ઉપહાર આગળ ધરવું અને દીપક એટલે દીવો. એ પૂર્વે કહ્યાં એવાં પદાર્થોએ કરીને ઉચિત પ્રમાણે જિનરાજની પૂજા કરવી. વળી સિદ્ધાર્થક એટલે સર્પવ, અને દધિ એટલે દહીં, અને વળી અક્ષત એટલે તંદુલ અર્થાત્ ચોખા, અને ગોરોચન એટલે ગોરચંદન, એ પૂર્વે કહ્યાં તે આદિક દ્રવ્યોએ કરીને આદિ શબ્દથકી બીજી મંગલિક વસ્તુ અહીંયાં ગ્રહણ કરવી. એ પદાર્થોએ કરીને જિનરાજની પૂજા કરવી? વળી પોતાની શક્તિને અનુસારે નાના પ્રકારની, કાંચન એટલે સોનું, મુક્તાકળ એટલે મોતી અને માણિક્ય, તેમની માળાએ કરીને એટલે બહુ પ્રકારની સોનાની માળાએ કરીને અને મોતિની માળાએ કરીને, તથા માણિકની માળાએ કરીને, ઉચિત પ્રમાણે જિનબિંબની પૂજા કરવી. ॥ ૧૪ ॥ ॥ ૧૫ ॥

હવે શા કારણ માટે વિશિષ્ટ પુષ્પાદિકે કરીને એટલે સારાં સારાં પુષ્પાદિક દ્રવ્યોએ કરીને, આ પ્રકારે પૂજા કરવી. એ પ્રકારે આશંકા કરીને એટલે તર્ક કરીને ઉત્તર કહે છે.—

પવરેહિં સાહણેહિં પાયં જ્ઞાવોવિ જાયણ પવરો ॥

ણાય ંણો ડવનંગો ંણસિ સયાણ લઠયરો ॥૧૬॥

અર્થ—પ્રવર એટલે ઉત્કૃષ્ટ એવાં સાધનવડે કરીને એટલે ધણાં સારાં એવાં પૂજનાં કારણ એવાં દ્રવ્યોએ કરીને પ્રાયે એટલે બહુલતાએ કરીને, ભાવ પણ, એટલે અધ્યવસાય પણ, પ્રવર એટલે પ્રધાન, એટલે અશુભ કર્મને નાશ કરવાનું કારણ, થાય છે. અહીંયાં પ્રાય શબ્દ કહ્યો, તેના હેતુ

દેખાડે છે, કોઈક પણ કિલક કર્મવાળાને એટલે ભારે કર્મી જીવને, પ્રવર સાધનોવડે કરીને પણ, એટલે રૂડી એવી પૂજાની સામગ્રીએ કરીને પણ, પ્રવર ભાવ એટલે શ્રેષ્ઠ એવો પોતાનો પરિણામ નથી થતો. તેવા અર્થને જણાવવાને માટે અને બીજા અર્થને જણાવવાને માટે એટલે અતિશુભકર્મવાળાને એટલે કોઈ પુણ્યશાલી હજીવાકર્મી જીવને, પ્રવર દ્રવ્યવિનાજ એટલે રૂડા દ્રવ્યની સામગ્રી વિનાજ, પ્રવરભાવ થાય છે. એટલે રૂડા પરિણામ થાય છે. એ પ્રકારના બેઉ અર્થને જણાવવાને માટે પ્રાય શબ્દ ગ્રહણ કર્યો છે, એમ જાણવું. કેવળ દ્રવ્યજ રૂડાં છે, એમ નહીં, પ્રાયે કરીને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ રૂડુ દ્રવ્ય છે, તે રૂડા ભાવનું કારણ છે. કેમકે—દ્રવ્ય વિશેષ થકી ભાવ વિશેષ થાય છે એટલે સારાદ્રવ્યથી સારો ભાવ થાય છે, એ હેતુ માટે તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

ગુણભૂઠે દર્શામે જેણ મિત્તાહિયત્તણં માવે ॥

इय वत्थूत्त इच्छति ववहारो निज्जरं विउलं ॥

એ પ્રકારનું એક પ્રવરદ્રવ્ય ગ્રહણ કરવાને વિષે કારણ જાણવું. હવે પ્રવરદ્રવ્ય ગ્રહણ કરવાને બીજી કારણ કહે છે. આ વિદ્યમાન એવાં એટલે છતાં એવાં પ્રવર સાધનોનું એટલે શ્રેષ્ઠ એવાં પૂજાનાં કારણ એવાં દ્રવ્યોનો, જિનપતિની પૂજા થકી અપર એટલે બીજી અતીશે પ્રધાન એવો ઉપયોગ નથી. એટલે આ સારાં સારાં દ્રવ્ય મેળવીને જિનરાજની પૂજા કરવી, એવોજ અધ્યવસાય છે પણ કોઈ વિષયાદિક સેવન કરવાનો અધ્યવસાય નથી.

જે કારણ માટે કહ્યું છે—

देहः पुत्रः कलत्रं वा संसारयैव सत्कृतः ॥

वीतरागस्तु भव्यानां संसारोच्छिद्ये भवेत् ॥

અર્થ—દેહ એટલે શરીર, પુત્ર એટલે દિકરા દિકરીઓ. કલત્ર એટલે સ્ત્રી, એ સર્વ સત્કાર કર્યા છતાં, એટલે સારાં સારાં દ્રવ્યોએ કરીને આદર કર્યે સતે સંસારને અર્થ છે. અર્થાત્ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાને અર્થ થાય છે. અને વીતરાગ દેવતો સત્કાર કર્યા સત્તા એટલે રૂડા દ્રવ્યોએ કરીને પૂજ્યા સત્તા, ભવ્ય પ્રાણીઓને સંસારના નાશને અર્થ થાય છે એ કારણ માટે પ્રવર પુષ્પાદિકે કરીને એટલે રૂડાં એવાં પુષ્પાદિક દ્રવ્યોએ કરીને પૂજા કરવાં થાય છે. ॥૧૬॥

આજ અર્થની ભાવના ભાવના સત્તા કહે છે—

इहलोयपारलोइयकजाणं पारलोइयं अहिगं ॥

तंपि हु जावपहाणं सोवि य इयकज्जग्गम्मोति ॥ १ ७ ॥

અર્થ—આ લોક પરલોક સંબંધિ કાર્યોને વિષે એટલે વર્તમાન ભવ સંબંધિ અને પરભવ સંબંધિ સાધવા યોગ્ય એવાં પ્રયોજનની મધ્યે પરલોક સંબંધિ એટલે પરભવ સંબંધિ જે કાર્ય, એ અતીશે પ્રધાન છે. કેમકે—વિશેષ થકી તે પરલોકના કાર્યને સાધવાપણું છે, તે હેતુ માટે. અને તે પરલોકનું કાર્ય ન સાધ્યે સને અતીશે બહુ અનર્થનો સંભવ છે. એ હેતુ માટે. પરલોક સંબંધિ જે કૃત્ય, તે જિનપૂજન જાણવી. એ કારણ માટે. પ્રવર સાધનાનું એટલે રૂઠાં પૂજનાં દ્રવ્યોને મેળવવાનું એ જિનરાજની પૂજાથી અતીશે રૂઠું એવું બીજું ઉપયોગનું સ્થાનક નથી. એટલે રૂઠા દ્રવ્ય મેળવીને એક જિનરાજની પૂજા કરવી, એવો રૂઠો અધ્યવસાય છે. અને તે પરલોકનું કાર્ય છે. તેમાં જે અધ્યવસાય જેવો હોય, તેવો દેખાડવાને અર્થે કહે છે—ભાવે કરીને પ્રધાન એવું એટલે ભાવ કહેતાં આત્માનો પરિણામ, તે પ્રધાન, એટલે સાધકપણું કરીને ઉત્તમ, તે છે જે કારજને વિષે તે ભાવ પ્રધાન કહીએ. એટલે શુભભાવે કરીને સાધવા યોગ્ય એવું પરલોક સંબંધિ કારજ જાણવું. અર્થાત્ રૂઠા ભાવે કરીને સહિત એવું જિનરાજની પૂજા રૂપ પરલોકનું કારજ છે, તે ઉત્તમ કારજ જાણવું. તે કારણ માટે વિશિષ્ટ એટલે રૂઠા પરલોક સંબંધિ કાર્યના અર્થી પ્રાણીએ ભાવ વિશેષ, સમ્યક પ્રકારે આશ્રય કરવા યોગ્ય છે. કેમકે—ભાવ વિના એટલે રૂઠા એવો પોતાના આત્માનો પરિણામ વિના જે, જે, ધર્મનાં કૃત્ય છે, તે સર્વ નિષ્ફળ છે. જે કારણ માટે ભાવશૂન્ય એવી જે ક્રિયાઓ, તે ઉત્તમરૂઠને આપવાને સમર્થ થતી નથી. માટે રૂઠા ભાવસહિત એવુંજ પરલોક સંબંધિનું જે સાધન તેજ ઉત્તમ જાણવું.

અહીંયાં પ્રશ્ન—જો ભાવે કરીને પ્રધાન એવું જે કાર્ય, તે ઉત્તમ કહો-છા, તો તે શી રીતે જણાય ? તેનો ઉત્તર કહે છે—વળી તે પરલોક સંબંધિ કાર્યના હેતુ ભૂત એવો જે ભાવ, તે એ પ્રકારના કાર્ય કરીને જાણવા યોગ્ય છે. એટલે એ પ્રકારે પૂર્યે કહું. એવું જે કાર્ય, તે ભાવનું કૃત્ય “એટલે પૂજાને અર્થે રૂઠા પુષ્પાદિકનું ગ્રહણ કરવું, તે રૂપ” તેણે કરીને જે જાણવા યોગ્ય એટલે નિશ્ચય કરવા યોગ્ય કહીએ. આ શું કહું, પ્રવર સાધનાનું એટલે રૂઠા દ્રવ્યોનું જે ગ્રહણ કરવું, તેને પરલોકના સાધનનું હેતુભૂત એવા શુભભાવનું કાર્યપણું છે, એ હેતુ માટે. અર્થાત્ પરલોકનાં સાધનનું કારણરૂપ એવો જે શુભભાવ, તે અહીંયાં કારણ જાણવો. અને રૂઠા દ્રવ્યોનું જે ગ્ર-

હું કરવું, તે કાર્ય જાણવું. માટે કાર્ય ઉપરથી કારણની ખબર પડે છે, માટે રૂઠા ભાવને સફળ કરનારા પ્રાણીઓએ તે કરવા યોગ્ય છે. એટલે સારાં સારાં દ્રવ્ય મેળવીને જિનરાજની પૂજા કરવા યોગ્ય છે. ॥૧૭॥

હવે અધિકાર કરેલા દ્વારની સમાપ્તિ કર્તાસતા કહે છે -

તા નિયવિહવણુરૂવં વિસિઠપુપ્ફાફહિ જિણપૂજા ॥

કાયવા બુદ્ધિમયા તમ્મી બહુમાણસારા ય ॥૧૮॥

અર્થ—જે કારણ માટે અવર સાધનોનાં કરીને એટલે રૂઠાં દ્રવ્યોએ કરીને પ્રવર ભાવ થાય છે, એટલે રૂઠાં ભાવ થાય છે, એ રીતે પ્રથમ કહ્યું, તે કારણ માટે પોતાના વિભવને અનુરૂપ, પોતાના વિભવને એટલે પોતાની વિભૂતિને અનુકૂલ એવું રૂપ નામ સ્વભાવ છે જે પૂજા કરવાનો, તે પોતાના વિભવને અનુરૂપ કહીએ. અર્થાત્ પોતાની શક્તિને અનુસારે વિશિષ્ટ ગુણાદિક્વડે કરીને બુદ્ધિવંત પુરૂષે જિનરાજની પૂજા કરવી. અહીંયાં બુદ્ધિમાન બ્રહ્મણ ક્યોં તેનું શું કારણ? તે કહે છે—બુદ્ધિવાન પુરૂષ જે તેજ બ્રહ્મણ કરવા યોગ્ય વસ્તુને બ્રહ્મણ કરવાને સમર્થ હોય છે, એ માટે બુદ્ધિવંત બ્રહ્મણ ક્યોં. આ જિનરાજની પૂજા કેવી રીતે કરવી, તે કહે છે—તે જિનરાજને વિષે બહુમાને કરીને સાર એટલે પ્રીતિએ કરીને પ્રધાન એવી પૂજા કરવી, અર્થાત્ બુદ્ધિવંત પુરૂષે સારા સારા દ્રવ્ય મેળવીને જિનરાજના ગુણ સંભારીને તેમને વિષે પ્રીતિસહિત પોતાના પૂર્વ કૃત્ય કર્મનો ક્ષય કરવાને માટે તે જિનરાજની પૂજા કરવા યોગ્ય છે, એ ભાવ.

હવે જિનરાજના ગુણ શી રીતે સંભારવા તે કહે છે—

અનુપકૃતઃ પરાહિતરતઃ શિવદાસ્ત્રદશેષપૂજિતો જગવાન ॥

પૂજ્યાં હિતકામાનાં જિનનાથો નાથતાદેતુઃ ॥

અર્થ—ઉપકાર ક્યોં વિના પારકું હિત કરવાને રક્ત એટલે ઉદભવાન એવા અને મોક્ષના આપનાર, અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગના દેખાડનાર એવા અને ઈન્દ્રોએ પૂજેલા એવા અને જિનનાથ એવા એટલે સામાન્ય કેવળિઓના સ્વામી એવા અને અનાથપણાના કારણ એવા એટલે તેમને માથે કોઈ નાથ નથી એવા જે ભગવાન, તે હિતના વાંચક પુરૂષોને પૂજવા યોગ્ય છે, એવી રીતે વિચારીને આત્માર્થી પુરૂષોએ પૂજા કરવામાં પ્રમાદ ન કરવો, એ ઉપદેશ. અહીંયાં ચ શબ્દ પૂર્વે કહેલા વિશેષણની અપેક્ષાએ કરીને સમૂચ્ય અર્થમાં જાણવો. અહીંયાં ઉપર કહેલા નાથ શબ્દનો અર્થ નીચે લખ્યા પ્રમાણે જાણવો.

નાથ કહુતાંયોગક્ષેમંકર એટલે ન પામેલા એવા ગુણને પમાડનાર તેને યોગ કહીએ, અને પામેલા ગુણની રક્ષા કરનાર, તે ક્ષેમ કહીએ. એ બેઉગુણ જે નામાં હોય તેને નાથ કહીએ. ॥૧૮॥

હવે વિધિદ્વાર નિરૂપણ કરવાને અર્થે કહુછે—

एसो चेव इह विही विसेसुं सवमेव जत्तेण ॥

जह रेहति तह सम्मं कायवमणाएचेणेण ॥१९॥

અર્થ—જે વિધિએ કરીને દ્વાર ગાથાને વિષે પૂજા જે તે, કરવાપણે કરીને જણાવી કહીછે, એજ પૂર્વે કહેલો કાલારાધન શૌચાદિક એટલે અવસરે આરાધન કરવું અને પવિત્રપણું કરવું, એ રૂપનો વિધિ સામાન્ય થકીજ આ જિનપૂજાને વિષે જાણવો. અર્થાત્ પૂર્વે જે વિધિ કહ્યો છે, તે સામાન્યપણે કહ્યો છે, એમ જાણવું. જે વળી સર્વથા પ્રકારે આજ વિધિ હોય ત્યારે દ્વાર ગાથાને વિષે વિધિએ કરીને એમ કહેવે કરીને અર્થ આવી જાય એ કારણ માટે. વિશેષ થકી બીજો પણ વિધિ કહેવા યોગ્ય છે. એજ કારણ માટે કહુ છે. વિશેષ થકી એટલે વિશેષે કરીને વળી આ વિધિ છે. યદુત એટલો અવ્યય વિતર્ક અર્થમાં જાણવો. માટે અહીંયાં તર્ક કરીને કહુ છે— સર્વજ એટલે સમસ્ત પણે દુલની માલાતું સ્થાપન કરવું, એ આદિક પૂજારૂપ વસ્તુ, આદરે કરીને જે પ્રકારે શોભે, તેવા રૂડા પ્રકારે કરીને ભાવની શુદ્ધિએ અન્ય ચેષ્ટાએ કરીને રહિત એવા પુરૂષ એટલે જિનરાજની પૂજા કરવાથી બીજી ચેષ્ટા શરીરે ખાજ ખણવાદિક વ્યાપારે કરીને રહિત એવા પુરૂષે કરવાયોગ્ય છે. અર્થાત્ અન્ય ઉપયોગે રહિત એટલે શરીરાદિકના વ્યાપારે કરીને રહિત એવા પુરૂષે સમ્યક પ્રકારે ભાવની શુદ્ધિએ એટલે કષાયાદિક રહિતપણે કરીને જે પ્રકારે જેમ શોભે તેમ આદર સહિત એટલે બહુમાન સહિત પ્રીતિપૂર્વક સર્વ પૂજારૂપ વસ્તુ કરવાયોગ્ય છે, એ ભાવ. ॥૧૯॥

આદરે કરીને એમ કહું, અને અન્ય ચેષ્ટાએ રહિત પુરૂષે પૂજા કરવી, એમ કહું, એ બેઉ પણ અર્થને પ્રકટ કર્તાસતા કહુ છે—

वन्नेण बंधिऊण एासं अहवा जहासमाहीए ॥

वक्केयवं तु तदा देहंमि वि कंमुयमाई ॥२०॥

અર્થ—વન્ને કરીને નાસિકા પ્રત્યે બાંધીને અર્થાત્ મુખકોશ બાંધીને અથવા જેમ સમાધિ રહે, એટલે અંતરંગતનું સમાધાન ન ઉલ્લંઘન કરવે કરીને, વક્કે કરીને નાસિકા બાંધીને અર્થાત્ સમાધિ સહિત મુખકોશ બાં-

ધીને, જે નાસિકા આંધ્રે સતે અસમાધાન થાય એટલે સમાધિ ન રહેતો તે નાસિકા આંધ્રા વિનાયે પણ સર્વ પૂજારૂપ વસ્તુ, જતનાએ કરીને એટલે આદરે કરીને કરવું. અને વળી તે અવસરે એટલે પૂજા કરવાને અવસરે દેહને વિષે પણ ખાજ ખણવાદિક વર્જવું. આદિ શબ્દ થકી નાકના મેલનું કાઢવું, અને વિકથાદિકનું કરવું, એ સર્વ લેવું. એટલે પૂજા કરતી વખતે શરીરને વિષે ખાજ પણ ખણવી નહીં. અને નાકનો મેલ પણ કાઢવો નહીં. અને સ્ત્રી કથા, દેશકથા, રાજકથા, ભક્તકથા એ રૂપ વિકથાઓ કરવી નહીં. એવી રીતે ઉપયોગ સહિત જિનપૂજા કરવાયોગ્ય છે. ॥૨૦॥

સર્વ યત્ને કરીને કરવું, એમ પૂર્વે કહ્યું માટે હવે યતના કરનારાઓને જો થાય છે, તે દષ્ટાંશવાને અર્થે દષ્ટાન્ત પ્રત્યે કહે છે—

નિચ્ચાવિ સામિણો ઇય જત્તેણ કુણંતિ જે વ સણિનુંગં ।

હોંતિ ફલ નાયણં તે ઇયરેસિ કિલેસમિત્તં તુ ॥૨૧॥

અર્થ—જે ચાકરલોકો પણ, કેવળ એક પૂજનારાજ નહીં એટલે પૂજનારાજ પૂજા પામે છે એમ નહીં, સ્વામિના એટલે રાજાદિકના સેવકલોકો પણ એ પ્રકારે એટલે પૂર્વે કહ્યું, એ પ્રકારે વસ્ત્રે કરીને નાસિકા આંધ્રીને ઇત્યાદિ રૂપ આદરે કરીને પોતાના નિયોગ પ્રત્યે એટલે સેવકલોકોને ઉચિત વ્યાપાર પ્રત્યે એટલે રાજલોકની દાડી મૂછનું સમારવું અને અંગનું મર્દનાદિક કરવું, એ રૂપના કારણ પ્રત્યે, જે સેવકલોકો કરે છે, તેજ સેવકલોકો, સ્વામિના પરિતોષ થકી એટલે પોતાના સ્વામિને સંતોષ ઉપજવા થકી રૂજનું ભાજન એટલે વાંચિત અર્થનું પાત્ર થાય છે. અર્થાત્ રાજ લક્ષ્મ્યાદિકના ભજનારા, પામનારા થાય છે. એટલે રાજની લક્ષ્મીઓ પ્રત્યે પામે છે. શાસ્ત્રમાં એવું કહ્યું છે, “વાંધિત્તા કાસવ યો વયણં અઠ્ઠગુણાણ પોત્તીણ પતિથવમુવાસણં સ્વલુ વિત્તિનિમિત્તં મયા ચેવત્તિ” કે—આજીવિકાને માટે ભય થકી આઠપડાં વસ્ત્રે કરીને મુખકોશ આંધ્રીને રાજની સેવા કરે, એજ પ્રકારે જે સેવક લોકો રાજની સેવા કરે છે, તે સેવાનું રૂજ પામે છે. હવે ખીજાઓને એટલે અનાદરે કરીને પોતાના નિયોગને કરનારા એટલે અનાદર સહિત સેવકને ઉચિત કામના કરનારા, તેમને કલેશ માત્ર એટલે શરીરને મનનો ખેદજ થાય છે; વાંચિત અર્થની સિદ્ધિ થતી નથી. એટલે અવિનીતપણા થકી રાજની સેવાનું રૂજ પામતા નથી. ॥૨૧॥

હવે દાષ્ટાંતિક પ્રત્યે કહે છે—એટલે પૂર્વે કહેલા દષ્ટાન્તના ઉપનય પ્રત્યે કહે છે—

જુવણગુરુણ જિણાણ વિ વિસેસનં એયમેવ દઢવં॥

તા એવં ચિય પૂજા એયાણ બુહેહિં કાયવા ॥૨૨॥

અર્થ—ભુવનગુરુ એટલે ત્રણ ભુવનના શિક્ષણ કરનાર એવા જિન-રાજેનું પણ વિશેષ થકી એટલે અતીશે કરીને કેમકે—ત્રણ ભુવનનું ગુરુપણું છે માટે. આ પૂજા પ્રયત્નવાળાને ફળનું ભાજનપણુંજ છે. તે પૂર્વે કહ્યા એવા ચાકરલોકોના ન્યાયે કરીને જાણવું. પાસંતરે કરીને એજ પ્રકારે સેવકલોકની પદમ ફળને ઉત્પન્ન કરવાપણું જાણવું. એટલે વીતરાગદેવની જે સેવા છે, તે અતીશે કરીને ફળની આપનારી છે. એમ જાણવું. જે કારણ માટે વિનીત સેવકલોકોની પદમ પૂજનારા, એટલે વિધિ સહિત આદરપૂર્વક પૂજના ક-રનારા, ફળનું ભાજન થાય છે. એટલે પૂજના ફળ પ્રત્યે પામે છે. તે કારણ માટે એજ પ્રકારે એટલે ‘વત્થળે વંધિડળં’ ઇત્યાદિ પૂર્વે કહેલા ન્યાયે કરીનેજ આ વીતરાગ દેવાની પૂજા, બુધપુરુષોએ એટલે વિદ્વાન પુરુ-ષોએ કરવાયોગ્ય છે. ॥૨૨॥

તે જિનરાજને વિષે બહુમાને કરીને સાર એવી પૂજા કરવી, એ પ્ર-કારે પ્રથમ કહ્યું છે, તેમાં બહુમાન પણ, વિધિએ કરીનેજ પ્રવર્તનારા પુ-રુષોથી થાય છે, એ પ્રકારે દેખાડતા સતા કહે છે—

બહુમાણો વિ હુ એવં જાયઃ પરમપયસાહગોણિયમા ॥

સારથુરુથોત્તસહિયાત તહ ય ચિતિવંદણાત્ત ॥૨૩॥

અર્થ—બહુમાન જે તે પણ એટલે જિનરાજને વિષે પ્રીતિવિશેષ પણ, પરમપદનું સાધક એટલે મુક્તિનું નિપજાવનાર એ પ્રકારે કરીને એટલે ‘એસોં ચેવ ઇહ વિહી’ ઇત્યાદિ પૂર્વે કહેલા એવા પૂજના ન્યાયે કરીને, નિયમાએ કરીને એટલે નિશ્ચે કરીને થાય છે. કેવળ સેવકોની પદમ ફળનું ભાજનપણું છે એટલુંજ નહીં, એટલે રાજાદિકના સેવકોની પદમ, કેવળ એક ફળનું એટલે પુણ્યપ્રકૃતિરૂપ ફળનું, આપવાપણુંજ નથી. તે જિનરાજેનું બહુમાન છે, તે પણ નિયમાએ કરીને અનુક્રમે મોક્ષપદનું પમાડનાર છે. તે બહુમાન શાથી થાય તે કહે છે—જેમ વિધિની પ્રવૃત્તિ થકી બહુમાન થાય છે, તેમજ સાર એટલે શ્રેષ્ઠ એવાં સ્તુતિ અને સ્તોત્ર, તેણે કરીને સહિત, એટલે ગંભીર અર્થવાળાં સ્તુતિ ને સ્તોત્ર તેણે કરીને સહિત એવા, ચૈતવંદન થકી પણ બહુમાન થાય છે. અહીંયાં એક શ્લોક પ્રમાણ હોય તે સ્તુતિ કહીએ અને

બહુ શ્લોક પ્રમાણ હોય તે સ્તોત્ર કહીએ. આ ઉત્તરાર્દ્ધ કરીને, સારસ્તુતિ સ્તોત્રે કરીને ગુર્વી એ પ્રકારનો જે દ્વાર, પ્રથમદ્વાર ગાથાને વિરે કહી છે, તેની પ્રસ્તાવના કરી, એમ જાણવું. ॥૨૩॥

પ્રસ્તાવના કરેલા દ્વાર પ્રત્યેજ દેખાડતા સતા કહે છે—

સારા પુણા યુદ્ધુત્તા ગંજીરપયજ્જવિરજ્યા જે વ ॥

સપ્પયગુણુક્કિત્તણરૂવા સ્વલુ તે જિણાણં તુ ॥૨૪॥

અર્થ—સાર એટલે પ્રધાન એવાં, અહીંયાં પુનઃ શબ્દ વિશેષ દેખાડવાને અર્થે છે—તે આ પ્રકારે કે, સાર એવાં સ્તુતિસ્તોત્રોત્તર કરીને ગુર્વી એટલે મોટી, પૂજા કરવા યોગ્ય છે, એમ પ્રથમ દેખાડેલું છે. વળી તે સાર એટલે પ્રધાન એવાં સ્તુતિસ્તોત્ર તે કીયાં ? તે દેખાડે છે. કે જે સ્તુતિસ્તોત્ર, ગંજીર એટલે અતુચ્છ એવા શબ્દોના અર્થોત્તર કરીને ગુથેલાં હોય, તે સાર સ્તુતિસ્તોત્ર કહીએ. અતુચ્છ પદાર્થે કરીને સહિત એવાં એ પણ સ્તુતિસ્તોત્ર કેટલાંએક અછતાગુણને કહેનારાં હોય છે. માટે તેને દૂર કરવાને અર્થે કહે છે—સદ્ભૂત ગુણનાં કહેનારાં એટલે છતા ગુણને ગ્રહણ કરવાનો છેત્વભાવ જેમનો અર્થાત્ છતા ગુણનેજ કહેનારાં એવાં જે સ્તુતિસ્તોત્ર હોય તે પ્રધાન જાણવાં. તે સ્તુતિસ્તોત્ર કોનાં કરવાં, તે કહે છે—જિનરાજોનાં, અર્થાત્ વીતરાગ દેવોનાં પૂર્વે કહેલાં એવાં છતા ગુણને કહેનારાં અને ગંજીર એવા શબ્દોના અર્થે કરીને સહિત એવાં સ્તુતિસ્તોત્રોત્તર કરીને મોટી એવી વીતરાગ દેવના ખિંખની પૂજા કરવા યોગ્ય છે, એ ભાવ. ॥૨૪॥

હવે કેમ સ્તુત્યાદિકે કરીને પ્રધાન એવી પૂજાનું ગુર્વીપણું એટલે મોટાપણું હોય છે, એમ તર્ક થએ સતે ઉત્તર કહે છે—સ્તુત્યાદિકે જે તેમનું કુશળ પરિણામનું હેતુપણું છે, એટલે સ્તુત્યાદિકે છે, તે રૂડા પરિણામને ઉત્પન્ન કરનાર છે માટે. એજ વાત દેખાડે છે—

તેસિં અહ્માહિગમે ણિયમેણં હોઠ્ઠ કુસલપરિણામો ॥

સુંદરનાવા તેસિં ઈયરંમિ વિ રયણણાણ ॥૨૫॥

અર્થ—તે સારસ્તુત્યાદિકોના અર્થનું જાણપણું થયેસતે નિયમાએ કરીને એટલે જરૂર કુશલ પરિણામ, એટલે રૂડો અધ્યવસાય થાય છે. કેમકે—રૂડા સ્તોત્રોના અર્થનું જે જાણપણું, તેને પ્રાપ્ત કરીને કુશળ પરિણા-

મનુ' કારણપણું છે, તે હેતુ માટે અર્થાત્ જિનેન્દ્ર દેવના શ્રેષ્ઠ એવા સ્તોત્રાનું જે જાણપણું છે, તે રૂડા અધ્યવસાયને ઉત્પન્ન કરે છે, એ ભાવ. અહીંયાં તર્ક—જે, એ પ્રકારે છે તો, જાણપણાવાળા પુરૂષોનેજ, સ્તુત્યાદિકવડે કરીને ગુર્વા પૂજા હોય, બીજા પુરૂષોને નહીં થાય. એવું પ્રશ્ન થએ સતે ઉત્તર કહે છે—તે સ્તુત્યાદિકોના સુંદર ભાવથી, એટલે શુભ ભાવપણાથી, બીજાને વિષે પણ એટલે તે સ્તુતિસ્તોત્રના અર્થનું અજાણપણું સતે પણ, કુશળ પરિણામ એટલે રૂડા અધ્યવસાય, થાય છે. તો તેના અર્થનું જાણપણું સતે તો થાય, તેનું શું કહેવું? અહીંયાં તર્ક—આ શી રીતે જાણીએ? તેને ઉત્તર કહે છે—રત્નને દૃષ્ટાન્તે કરીને, એટલે માણિક્યના ઉદાહરણે કરીને જાણીએ. તે ઉદાહરણનું સ્વરૂપ કહે છે—જેમ નથી જાણ્યો ગુણ જેનો એવું એ પણ જે રત્ન તે સુંદર સ્વભાવપણે કરીને ગુણનું કરનારુંજ થાય છે. તેમ એજ પ્રકારે આ સ્તુતિસ્તોત્ર જે તે પણ, ગુણનાં કરનારાં જાણવાં. ॥૨૫॥

આ ઉપર કહેલી ગાથાનો પરમાર્થ એવી રીતે જાણવો કે—અર્થનું જાણપણું ન સતે પણ ગુણનું કારણ કહું, તે જાણ પુરૂષની નિશ્રામાં રહેલા પુરૂષને આશ્રીને સમજવું. જે એમ ન કહીએ તો સિદ્ધાન્તમાં એવું કહેલું છે કે—‘પદમં નાણં તર્વાં દયા’ તેમાં એવું કહું કે પહેલું જ્ઞાન ને પછી દયા, તે વચનને બાધ પહોંચે. અને બીજું પણ કહું છે કે—જાણને જાણની નિશ્રાવાળાનો માર્ગ છે,—ત્રીજાનો નિષેધ કર્યો છે. તે વચનને પણ બાધક પહોંચે. અને ન્યાયથી પણ વિચારવું કે—જાણ અને અજાણ બેઉને સર્ખો લાભ થાય તો પછે જાણપણું કરવાનું, શું વિશેષ, માટે દ્રવ્ય થકી તે સ્તુતિસ્તોત્રના અર્થને જાણતો નથી અને ભાવ થકી તે સ્તુતિસ્તોત્રમાં કહેલા અર્થના પરમાર્થને ગ્રહણ કરનારો અને વ્યવહારમાં જાણ પુરૂષની આજ્ઞામાં વર્તનારો અને તે જાણ પુરૂષના કહ્યા પ્રમાણે અંતરંગ પરિણામ સહિત શ્રદ્ધાનો કરનારો, એવા પુરૂષને આશ્રીને જાણવું, આ વાત મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ કરીને હઠ કદાચહ છોડીને વિચારવી.

અધિકાર કર્યું એવુંજ દૃષ્ટાન્ત, તેને દાર્શનિકને વિષે એટલે ઉપનયને વિષે જોડતા સતા કહે છે—

जरसमणार्हं रयणा अस्त्रायगुणा वि ते समिति जहा ॥

कम्मजरार्हं शुद्धमाज्ञया वि तह जावरयणान् ॥२६॥

અર્થ—જેમ એટલે જે પ્રકારે કરીને જવર શમનાદિક એટલે તાવને દૂર કરનાર અને આદિ શબ્દ થકી શૂળને શમાવનાર એવાં જે રત્ન, તે

અજ્ઞાત ગુણવાળાં એવાં એ પણ, એટલે રોગી પુરુષોએ નથી જાણ્યું તાવ આદિકને શમાવવાનું સામાર્થ્યપણું તે જેમનું એવાં એ પણ, રત્ન, તે તાવ આદિક રોગોને શમાવે છે, એટલે નાશ કરે છે. કેવળ જાણ્યા છે ગુણ જેમના એવાં જે રત્ન, તેજ તાવ આદિકને ઉપશમાવે છે, એમ નહીં; અજ્ઞજાણ્યા ગુણવાળાં એવાં એ રત્નો, તે તાવ આદિક રોગોને ઉપશમાવવાને સમર્થ છે. તેમ એટલે તેજ પ્રકારે કરીને ભાવ રત્નરૂપ સ્તુતિસ્તોત્રો જે તે પણ, કર્મરૂપ તાવ આદિક રોગોને શમાવે છે એટલે નાશ કરે છે. કેવળ રત્ન જે તેજ તાવ આદિકને નાશ કરે છે, એમ નહીં, ભાવ રત્નરૂપ સ્તુતિ-સ્તોત્ર પણ, ભાવ તાવરૂપ, જ્ઞાનાવરણાદિક કર્મોને ઉપશમાવે છે એટલે નાશ કરે છે. ॥૨૬॥

સાર સ્તુતિસ્તોત્ર એવે નામે દ્વાર સમાપ્ત થયું. તથા જે કહ્યું છે. ‘સારથુદ્યોત્તસાહિયાઽત્તહ ય ચિદ્વંદના ઽત્તિ’ એ પ્રકારે પ્રથમ ગા-થામાં કહ્યું છે, તેમાં ચૈત્યવંદનના અવસર પ્રત્યે દેખાડતા સત્તા કહે છે—

તા એયપવ્વગં ચિયપૂજાણં ઝવરિ વંદણં ણેયં ॥

અસ્કાલિયાદ્ગુણાજુયં જહાગમં નાવસારં તુ ॥૨૭॥

અર્થ—જે કારણ માટે સ્તુત્યાદિકના અર્થનું જાણપણું સતે કુશળ પ-રિણામ થાય છે. એટલે રૂડો પરિણામ થાય છે, તે કારણ માટે કુશળ પ-રિણામને અર્થે એટલે રૂડો પરિણામ થવાને માટે, સ્તુત્યાદિ પાઠપૂર્વકજ, એટલે સ્તુત્યાદિકનો પાઠ ભણીને, પૂજના ઉપર એટલે પૂજ કર્યા પછી ઉપ-રાંત, અસ્ખલિતાદિ ગુણે કરીને સહિત એટલે અસ્ખલિત, અમીલિત, અ-વ્યત્યાગ્રેહિત, એ આદિ ગુણોએ કરીને સહિત એવું અનં આગમમાં કહ્યા પ્રમાણે એટલે આગમમાં જે ચૈત્યવંદનનો વિધિ કહેલો છે તેણે કરીને સહિત એવું; અને ભાવે કરીને સાર એવું, એટલે શુભ અધ્યવસાયે કરીને સહિત એવું, ચૈત્યવંદન, કરવાપણે કરીને જાણવું. એટલે પૂજ કર્યા પછી, કહેલા ગુણોએ સહિત એવું, ચૈત્યવંદન કરવું. ઉપર અસ્ખલિતાદિ ગુણે કરીને સહિત એવું કહ્યું છે, તે શબ્દોનો અર્થ અનુયોગદ્વાર સૂત્રના અધ્યયન થકી જાણવો. તે સૂત્ર થકી લઇને અહીંયાં નીચે લખ્યો છે.

પાઠ.

અરકલિયં અમિલિયં અવચ્ચામેલિયં પઢિપુણં પઢિપુણ્ણોસં કંઠોદ-
વિષ્ણુમુકં ગુરુવાયણોવગયં ॥

અર્થ—પથરાના કકડાદિકે કરીને વ્યાસ એવા ભૂમિભાગને વિષે હુળની પઠમ જે ખલણા પામે તે સખલિત કહીએ. એ પ્રકારે જે સખલના ન પામે તે અસખલિત કહીએ. અનેક શાસ્ત્ર સંખંધિ સૂત્રો પ્રત્યે એક ઠેકાણે મેળવીને જે શાસ્ત્રને વિષે ભણે, તે મીલિત કહીએ. અથવા અસદૃશ ધાન્યના મેળાપની પઠમ અથવા ગણવા માંડેલું એવું જે સૂત્ર તેના પદાદિકનો વિચ્છેદ ન જણાય, એટલે તે સૂત્રનાં પદ છુટાં ખાલમ ન પડે, તે સર્વે મીલિત કહીએ. તેવું જે ન હોય, તે અમીલિત કહીએ. 'એકજ શાસ્ત્રને વિષે જૂદા, જૂદા સ્થાનકોને વિષે ખાંધેલાં એવાં એક અર્થવાળાં જે સૂત્ર તે પ્રત્યે એક સ્થાનકે લાવીને ભણનારો જે પુરૂષ, તે વ્યત્યામ્નેડિત કહીએ. અથવા આચારાંગાદિ સૂત્રની મધ્યે પોતાની મતિએ કરીને રચેલાં એવાં તેને સદૃશ સૂત્ર પ્રત્યે કરીને ખેપવતો એટલે આચારાંગાદિ સૂત્રમાં મેળવતો તે વ્યત્યામ્નેડિત કહીએ. એવું જે ન હોય તે અવ્યત્યામ્નેડિત કહીએ. સૂત્ર થકી ખિંદુમાત્રાદિકે કરીને અન્યૂન એટલે સહિત હોય, અને અર્થ થકી તો અધ્યાહારની આકાંક્ષાદિકથી રહિત હોય, એટલે ઉપરથી અર્થ લેઈને અર્થ કરવાની આકાંક્ષા ન હોય, તે પ્રતિપૂર્ણ કહીએ. અને ઉદાત્તાદિ ઘોષ કરીને અવિકળ એટલે સહિત હોય, તે પ્રતિપૂર્ણઘોષ કહીએ. કઠોષ એટલે કંઠ ને આઠ, તેણે કરીને રહિત હોય, એટલે ખાલ અને મૂક એટલે મૂગો એમનું જે ખોલવું તેની પઠમ અવ્યક્ત એટલે અપ્રસિદ્ધ ન હોય, અર્થાત્ પ્રસિદ્ધ ખખર પડે એવું હોય તે જાણવું. અને ગુરૂએ આપેલી એવી વાચનાએ કરીને સહિત હોય પણ કેવળ સાંભળીને શીખેલું ન હોય, અને પુસ્તક થકી પોતાની મેળે ભણેલું ન હોય, એ પ્રકારનું ચૈત્યવંદનનું સૂત્ર ભણવા યોગ્ય છે. ॥૨૭॥

શા કારણ માટે સ્તુત્યાદિ સહિત એવું અને પૂજાપૂર્વક એટલે પૂજા કરીને ચૈત્યવંદન કરવાપણે કરીને ઉપદેશ કર્યો છે—એમ તર્ક થયેસતે ઉત્તર કહે છે—

કમ્મવિસપરમમત્તો एवं एयंति बंति सब्बणू ॥

मुदा एत्तुस्सग्गो अस्कोजो होइ जिणचिस्सो ॥૨૮॥

અર્થ—કર્મ એજ વિષ, કેમકે—આત્માને વિકાર પમાડવાનું કારણ છે માટે, એટલે જેમ ઝેર ખાવાથી આત્માને વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે તેમ કર્મ થકી પણ આત્માને વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. માટે કર્મ એજ ઝેર કહીએ. તે કર્મરૂપ ઝેરને નાશ કરવાપણે કરીને એટલે કર્મરૂપ ઝેરને ઉતારનાર છે. માટે પરમ મંત્રસમાન, એટલે ઉત્કૃષ્ટા મંત્ર સરખું એવું, અને પૂર્વે કહેલા

પૂજાપૂર્વકપણે કરીને કરવા માંડેલું, એટલે પ્રથમ એવું કહ્યું છે કે—પ્રથમ પૂજા કરીને પછે ચૈત્યવંદન કરવું. તેજ પ્રકારે કરવા માંડેલું એવું, આ ચૈત્યવંદન છે. એ પ્રકારે સર્વજ્ઞ એટલે તીર્થંકરોએ કહ્યું છે, પાઠાન્તરે કરીને સિદ્ધાન્તના જાણુ પુરૂષોએ કહ્યું છે અર્થાત્ તીર્થંકર મહારાજોએ, એવું કહ્યું છે કે—આ ચૈત્યવંદન છે તે કર્મરૂપ એરને ઉતારવાને ઉત્કૃષ્ટ મંત્ર સમાન છે, એ ભાવ—અહીંયાં સર્વજ્ઞ મહારાજ એવું કહે છે, એમ કહેવે કરીને શું જણાવ્યું ? તે કહે છે—આ ચૈત્યવંદનને કર્મના વિનાશ કરવા પ્રત્યે અવ્ય-
ક્ષિત્યારીપણું જણાવ્યું. એટલે આ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે ચૈત્યવંદન કરે, તેને જરૂર કર્મનો નાશ થાય, એમાં સંશય ન જાણવો, એમ સૂચવ્યું. ને એજ કારણ માટે ગ્રહણ કરવાપણું જણાવ્યું એટલે તીર્થંકર મહારાજે કહ્યું છે, માટે તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, એમ સૂચવ્યું. અહીંયાં પ્રશ્ન—જે મંત્ર છે, તે ક્ષુદ્ર એટલે માઠા ઉપદ્રવોને નાશ કરવાને સમર્થ એવી મુદ્રાપૂર્વક વ્યાપારીએ છીએ. એટલે પ્રવર્તારીએ છીએ. એટલે પ્રથમ મુદ્રા કરીને પછી મંત્રનો જા-
પ થાય છે. તે માટે આ વંદનારૂપ મંત્રને વિષે મુદ્રા તે શું કહીએ, એમ પ્રશ્ન થયે સતે ઉત્તર કહે છે—આ ચૈત્યવંદનને વિષે જોગમુદ્રા તથા જિન-
મુદ્રા, તથા મુક્તાશુકિત મુદ્રાદિક શરીરની રચના વિશેષરૂપ મુદ્રા જાણવી. એટલે જે સ્થાનકે જેવી મુદ્રા કરવી ઘટે તેવી મુદ્રા કરીને ચૈત્યવંદન કરવું. તે ચૈત્યવંદન કર્યા પછી અક્ષોભ એટલે અચળાયમાન છે સ્વરૂપ જેવું અ-
ર્થાત્ ચલાવવાપણે કરીને રહિત, એવો અને જિનરાજે આચરેલો એવો એ-
ટલે શ્રુતજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, મનપર્યવજ્ઞાની, કેવળજ્ઞાની, અને વળી જિ-
નકદિપક, એ સર્વ જિન કહીએ. તેમણે આચરેલો એવો કાથોત્સર્ગ એટલે કાઉસગ્ગ કરવો. અહીંયાં જિનરાજે આચરેલો એમ કહેવે કરીને આ કાઉ-
સગ્ગનું અંગીકાર કરવાપણું જણાવ્યું. ॥૨૮॥

ચૈત્યવંદનની સમાપ્તિ થયે સતે જે કરવા યોગ્ય છે, તે કહે છે—

एयस्स समत्तीए कुसलं पणिहाणामो उ कायवं ॥

ततो पवित्तिविग्घजयसिद्धि तह य न्निरीकरणं ॥२९॥

અર્થ—આ પૂર્વે કહેલા ચૈત્યવંદનની સમાપ્તિ થયે સતે વળી કુશળ એ-
ટલે શુભ એવું, પણ સંસારનું કારણ એવા પદાર્થની પ્રાર્થનાદિકની પઠમ અશુભ નહીં, માટે રૂડું એવું પ્રણિધાન એટલે પ્રાર્થના છે મધ્યમાં જેને એવું એકાગ્રપણું અર્થાત્ પ્રાર્થના સહિત એવું મન, વચન, કાયાનું એ-
કાગ્રપણું કરવા યોગ્ય છે. શા કારણ માટે આ પ્રણિધાન કરવા યોગ્ય છે, તે

કહીએ છીએ. અહીંયાં ગાથામાં 'ૐ' શબ્દ છે, તે નિપાત છે, અને પાદપૂર્ણને અર્થ છે, એમ જાણવો. જે કારણ માટે આ પ્રણિધાન થકી સત્ પ્રવૃત્ત્યાદિક થાય છે, એ કારણ માટે તેજ પ્રત્યે કહે છે—તે પૂર્વે કહેલા પ્રણિધાન થકી એટલે એકાગ્રપણા થકી પ્રવૃત્તિ એટલે રૂઢા ધર્મના વ્યાપારોને વિષે પ્રવર્તન થાય છે. અર્થાત્ શક્તિ સતે થએલા મનોરથોના ઉપાયને વિષે પ્રવૃત્તિ થાય છે. તથા તે પ્રણિધાન થકી વિઘ્નનો જય થાય છે. એટલે મોક્ષના માર્ગમાં પ્રવર્તેલાને વિઘ્નનો એટલે જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એવા અશુભ ભાવરૂપ વિઘ્નનો, પ્રણિધાનથી ઉત્પન્ન થયા એવા શુભભાવે કરીને પરાભવ થાય છે, એટલે નાશ થાય છે. અર્થાત્ પ્રણિધાનથી ઉત્પન્ન થયેા એવા જે શુભભાવ, તે મોક્ષમાર્ગમાં થતું જે વિઘ્ન, એટલે અંતરાય, તેનો નાશ કરે છે, એ ભાવ છે. તથા સિદ્ધિ થાય છે. એટલે વિઘ્નના જય થકી પ્રસ્તાવ કરેલા એવા ધર્મના વ્યાપારોની નિષ્પત્તિ થાય છે. તેમજ આ પ્રણિધાન છે, તે સ્થિરકરણ છે એટલે પોતાને વિષે રહેલા અને પરને વિષે રહેલા એવા ધર્મના વ્યાપારોને સ્થિર કરનાર છે. અર્થાત્ પ્રણિધાન થકીજ સર્વ ધર્મ સ્થિર થાય છે એ ભાવ. એ કારણ માટે પ્રવૃત્ત્યાદિકને વાંછનાર પુરૂષે પ્રણિધાન જરૂર કરવું એટલે મન, વચન, કાયાનું એકાગ્રપણું નિયમાએ કરીને કરવું, કેમકે—તે પ્રણિધાનનો અભાવ સતે એટલે પ્રણિધાન નાધયે સતે પ્રવૃત્ત્યાદિકની અસિદ્ધિ છે, તે હેતુ માટે. એટલે પ્રવૃત્ત્યાદિક યોગ સિદ્ધ ન થાય. એ ભાવ છે. ૫૨૮।

અહીંયાં વિતર્ક—જે પ્રણિધાન છે, તે પ્રાર્થનારૂપપણા થકી નિયાણાની પદમ ત્યાગ કરવા યોગ્ય હોય, એવો તર્ક થયે સતે ઉત્તર કહે છે—એમ ન કહેા, કેમકે—કુશળ એ પ્રકારના વિશેષણ કરીને તે પ્રણિધાનને અનિયાણારૂપપણું કરીને દૂર કરવાપણું નથી, એ હેતુ માટે. અને અકુશળનુંજ નિયાણારૂપપણું છે, એ હેતુ માટે. એટલે જે કુશળ એવું જે પ્રણિધાન, તે નિયાણું ન કહેવાય અને જે અકુશળ એટલે અશુભ એવું જે પ્રણિધાન તે નિયાણું કહેવાય માટે આ વિશેષણ છે, કુશળ જેનું એવા આ પ્રણિધાનને નિશ્ચે ન કરતો એવા મંદમતિવાળા શિષ્યને નિયાણાપણાની આશંકા દૂર કરવાને અર્થે કહે છે—

एतो चिय ए गियाणं पणिहाणं बोहिपण्णसरिसं ॥

सुहजावहेउजावा एणं इहरा पविच्ची उ'॥३०॥

અર્થ—જે કારણ માટે કુશળ એટલે શુભ એવું, અથવા પ્રવૃત્ત્યાદિકનું હેતુ નામ કારણ એવું, આ પ્રણિધાન, એટલે ચૈત્યવંદનને અંતે કરવા યો-

અ એ જ કારણ માટે નિયાજું એટલે આર્તધ્યાન વિશેષ, નજ કહીએ. કેમકે—નિયાજાને અકુશળપણું છે એટલે અશુભપણું છે, ને પ્રવૃત્ત્યાદિક આશય વિશેષને ઉત્પન્ન કરવાપણું નથી, એ હેતુ માટે. આ પ્રણિધાન તો રૂડું જ છે. અથવા પ્રવૃત્ત્યાદિક રૂડા આશયને ઉત્પન્ન કરનારું છે. માટે નિયાજું નજ કહેવું. તે પ્રણિધાન કેવું છે, તે કહે છે—બોધિની પ્રાર્થના સરખું એટલે જૈનધર્મને પામવાની પ્રાર્થના તુલ્ય ‘આરોગ્યબોહિલામમિત્યાદિ’ પ્રાર્થના તુલ્ય એવું છે. જેમ બોધિનું ભાગવું નિયાજું નથી, તેમ આ પ્રણિધાન પણ નિયાજું ન જાણવું. શા કારણ માટે આ એમ કહ્યું, તે કહે છે—શુભભાવના હેતુ ભાવ થકી એટલે રૂડા અધ્યવસાયના કારણપણા થકી. જેમ બોધિનું પ્રાર્થના એટલે સમકિતાદિક ધર્મનું ભાગવું, તે શુભભાવનું કારણ જ છે, તેમ આ પ્રણિધાન જે તે પણ શુભભાવનું કારણ જાણવું. એમ જ ન કહીએ તો એટલે પ્રણિધાનને નિદાનરૂપપણું સતે અપ્રવર્તનજ હોય, એટલે ચૈત્યવંદનને અન્તે પ્રણિધાનનું અકરવું જ થાય. કેમકે—નિયાજું કરવાનું આગમને વિષે નિષેધેલું છે માટે. ॥૩૦॥

અહીંયાં તર્ક—આ પ્રણિધાનની અપ્રવૃત્તિ થાઓ, એમાં શો દોષ છે, એ પ્રકારની આશંકા થયે સતે તેનો પરિહાર કરતા સતા કહે છે—

एवं तु इष्टसिद्धी दक्षपविर्त्तीञ्च अस्महा णियमा ॥

तम्हा अविरुद्धमिणं णेयमवन्तरे उचिह ॥ ૩૧ ॥

અર્થ—એ પ્રકારે વળી, એટલે પ્રણિધાનની પ્રવૃત્તિ સતે વળી ઇષ્ટ સિદ્ધિ એટલે વાંચ્છિત અર્થની નિષ્પત્તિ થાય છે. એમ ન કહીએ તો એટલે પ્રણિધાનનો પરિહાર કર્યે સતે, એટલે ત્યાગ કર્યે સતે, દ્રવ્ય અનુષ્ઠાન કહેવાય. અર્થાત્ પ્રણિધાને કરીને શૂન્ય એટલે રહિત એવું જે અનુષ્ઠાન એટલે ક્રિયા કલાપ, તે નિયમાએ કરીને દ્રવ્ય અનુષ્ઠાનજ કહીએ. કેમકે—પ્રણિધાન યુક્ત ચૈત્યવંદનને ભાવ અનુષ્ઠાનજ કહ્યું છે—જે કારણ માટે ઇષ્ટ અર્થની સિદ્ધિનું કારણ પ્રણિધાન છે, તે કારણ માટે અવિરુદ્ધ એટલે ઘટિત એવું આ પ્રણિધાન જાણવું. અહીંયાં પ્રશ્ન—શું સર્વ અવસ્થાઓને વિષે એટલે પ્રમત્ત, અપ્રમત્તાદિ સર્વ ગુણાણાઓને વિષે, આ પ્રણિધાન કરવા યોગ્ય છે, એમ તર્ક થયેસતે ઉત્તર કહે છે—એમ નહીં, ઉચિત એટલે પ્રણિધાનને યોગ્ય એવી અવસ્થાને વિષે એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાન સુધી પ્રણિધાન કરવાયોગ્ય છે. એ ભાવ છે. ॥૩૧॥

પ્રણિધાન કરવાના વિધિ પ્રત્યે કહે છે—

તં પુણ સંવિગ્નેણં ઉવનગજુણ તિવસ઼્ઠાણ ॥
સિરણમિયકરયલંજલિ ડ્ય કાયવં પયત્તેણં ॥૩૨॥

અર્થ—વળી તે પ્રણિધાન, અને મોક્ષના અર્થી એવા પુરૂષે અથવા સંસારથી ભય પામેલા એવા પુરૂષે ઉપયોગ સહિત તીવ્ર શ્રદ્ધાએ કરીને એટલે અતીશે રૂડા અનુષ્ઠાન કરવાની રીતિએ કરીને, કરવું અર્થાત્ સાવધાન મનવાળો એવો, અને મોક્ષનો અર્થી એવો જે પુરૂષ, તેણે રૂડાં અનુષ્ઠાન કરવાના અભિલાષે કરીને, તે પૂર્વે કહેલું પ્રણિધાન કરવું. આ કહેવે કરીને મનનો વિધિ કહ્યો, હવે શરીર સંબંધિ વિધિ પ્રત્યે કહે છે—મસ્તકને વિષે નમાવ્યો છે, એટલે સ્થાપન કર્યો છે કરતલનો એટલે બેઉ હાથનો અંગલિ એટલે હાથની રચના વિશેષ, જે કારણને વિષે એટલે પ્રણિધાન કરવાને અવસરે, અર્થાત્ પ્રણિધાન કર્તા વખતે બેઉ હાથ બેડીને તેનો સંપુરૂષ અંગલિ કરીને મસ્તકે લગાવીને આદરે કરીને તે પ્રણિધાન કરવું. આ કહેવે કરીને આગળ કહીશું એવા પાઠના અનુક્રમે કરીને આદર સહિત તે પ્રણિધાન કરવું. ॥૩૨॥

‘ઈતિ’ શબ્દ કરીને જણાવેલા એવા પ્રણિધાનના પાઠના અનુક્રમ પ્રત્યે દેખાડતા સતા કહે છે—

જય વીયરાય જયગુરુ હૌઝ મમં તુહપ્પજાવનં જયવં ॥
ઝવણિવેનં મગ્ગાણુસારિયા ઇઠ્ઠફલસિદ્ધી ॥૩૩॥
લોયવિરુદ્ધાનં ગુરુજણપૂઞ્ઞા પરહ્ઠકરણં ચ ॥
સુહગુરુજોગો તવ્વયણસેવણા ઞ્ઞાનવમસ્વંડા ॥૩૪॥

અર્થ—હે વીતરાગ, એટલે દૂર કર્યો છે, રાગ તે જેણે દ્વેષાદિકના અભાવને વીતરાગપણાનું સહચારીપણું છે, એ હેતુ માટે એટલે ‘જેણે રાગ નાશ કર્યો, તેણે દ્વેષ, પણ નાશ કર્યો એમ જાણવું’. માટે હેવીતદ્વેષ એટલે નાશ કર્યો છે, દ્વેષ તે જેણે, હે વીતમોહ, એટલે નાશ કર્યો છે, મોહ તે જેણે, એ રીતનાં સંબોધન પણ અહીંયાં જાણવાં. હે જગત્પુરો, એટલે જગત્ના એટલે સચરાચર ભુવનની મધ્યે ગુણાએ કરીને મોટા છે, એ હેતુ માટે. અથવા જગત્ને એટલે જંગમ લોકોને યથાર્થ વસ્તુ તત્ત્વના ઉપદેશ કરવા થકી અથવા જગત્ના રહેવાસીલોકોને મોટાપણું કરવાને યોગ્યપણા થકી

તેમના ગુરૂ કહીએ. તેનું આમંત્રણ નામ સંબોધન કરીને હે જગદ્ગુરો, તમે જયવંતા વર્તો, એટલે વિપક્ષને દૂર કરવે કરીને એટલે પોતાના દ્રવ્ય-ભાવ બેઉ પ્રકારના શત્રુઓના જય કરવે કરીને વિશેષે જયવંતા વર્તો. આ પ્રકારે ભક્તિના સમૂહથી ઉત્પન્ન થએલું આશિર્વાચન જાણવું. હે ભગવન્, એટલે સમગ્ર ઐશ્વર્યાદિ ગુણસહિત, તમારા પ્રભાવ થકી એટલે તમારા મહાત્મ્ય થકી મારે ભવનિર્વેદ એટલે સંસારથી વિરાગપણું અને માર્ગાનુસારીપણું થાઓ એટલે મોક્ષમાર્ગનું અનુસરવું થાઓ અને ઈષ્ટ ફળની સિદ્ધિ એટલે આ લોક સંબંધિ વાંછિત અર્થની નિષ્પત્તિ થાઓ. કે મહે—વાંછિત અર્થની નિષ્પત્તિએ કરીને સહિત એવા મારા, ચિત્તનું સ્વસ્થ-પણું થાય, અને તે થકી ધર્મને વિષે પ્રવર્તિ થાય તે કારણ માટે. ॥૩૩॥

તથા તમારા પ્રભાવ થકી લોક વિરૂદ્ધનો ત્યાગ થાઓ. એટલે સર્વ લોકની નિંદાદિકરૂપ લોક વિરૂદ્ધ અનુષ્ઠાનનું વર્જન થાઓ, ગુરૂજન પૂજ એટલે માતાપિતા અને ધર્મીઆર્યાદિનું પૂજન થાઓ, અને પર અર્થનું કરવું થાઓ, એટલે પારકા પ્રયોજનનું કરવાપણું તમારા પ્રભાવ થકી મારે થાઓ. વળી શુભ ગુરૂનો યોગ એટલે સુંદર ધર્મીઆર્યનો સંબંધ થાઓ, અને તેમના વચનની સેવના આખા સંસાર સુધી અખંડ થાઓ. એટલે સદ્ગુરૂના વચનની સેવા જ્યાં સુધી સંસારમાં રહું, ત્યાં સુધી સંપૂર્ણપણે થાઓ. અર્થાત્ સંપૂર્ણ, તે ગુરૂના વચનનું પાળવું, તમારા પ્રભાવથી મારે થાઓ, એ ભાવ છે. ॥૩૪॥

પ્રથમ જે કહ્યું છે કે—ઉચિત એવી અવસ્થાંતરને વિષે એટલે પ્રશ્નિધાન કરવાને યોગ્ય એવી કોઈ અવસ્થાને વિષે પ્રશ્નિધાન હોય છે, એ પ્રકારે દેખાડવાને અર્થે કહે છે—

उचियं च इमं णोयं तस्सानावमि तप्फलस्सणो ॥

अपमत्तसंजयाणं आराण्णसंगम ए परे ॥૩૫॥

અર્થ—પ્રાર્થના કરવાયોગ્ય એવા જે ભવનિર્વેદાદિક તેના અભાવ સતે, એટલે સંસાર થકી તે રૂપનો વૈરાગ્ય ન આવ્યે સતે, આ પ્રશ્નિધાન કરવું ઉચિત એટલે યોગ્ય છે, એમ જાણવું. કેમકે—અવિદ્યમાન અર્થ સંબંધિજ પ્રાર્થના હોય છે. એટલે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થઇ હોય, તેને પામવાને મારેજ વિનંતિ છે, એ હેતુ માટે. અહીંયાંજ અન્ય મત પ્રત્યે કહે છે—અન્ય એટલે બીજા આચાર્યો એવી રીતે કહે છે, તે પ્રાર્થના કરવાયોગ્ય ભવ નિર્વેદાદિકનું અનંતર એટલે તત્કાળ જે ફળ, અપ્રમત્તાદિક ગુણસ્થાનકની મા-

ળાડપ અથવા પરંપરાએ મોક્ષરૂપ તેનું ફળ, એટલે ભવનિર્વેદાદિકનું ફળ, તેના અભાવ સતે એટલે તે ભવનિર્વેદાદિકના ફળની અપ્રાપ્તિ સતે આ પ્રણિધાન કરવું ઉચિત છે. જે પણ તે અર્થ સામાન્ય પ્રકારે કરીને છે તે પણ તેના ફળની સંસિદ્ધિને અર્થે એટલે તે ભવનિર્વેદાદિકના ફળની સમ્યક્ પ્રકારે નિષ્પત્તિ કરવાને અર્થે તેજ એટલે ભવનિર્વેદાદિકજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. કેમકે—અતીશે વિશિષ્ટ એવા તે ભવનિર્વેદાદિકનેજ પોતાના ફળનું પ્રકર્ષે કરીને સાધવાપણું છે, તે હેતુ માટે. એજ વાત પ્રકટ કર્તા સત્તા કહે છે. અપ્રમત્ત સંયતો થકી એટલે સાતમા ગુણસ્થાનકને વિષે વર્તનારા એવા મુનિઓ થકી અર્વાક ભાગને વિષે એટલે પ્રથમ ભાગને વિષે એટલે ‘પ્રમત્ત-સંયતોમુધી’ એટલે છઠ્ઠા ગુણઠાણના વર્તનાર મુનિઓ મુધી, આ પ્રણિધાન કરવું ઉચિત છે, એ ભાવ છે.

અહીંયાં પ્રશ્ન—શા કારણ માટે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનક ઉપરાંત આ પ્રણિધાન ઉચિત નથી. એમ તર્ક થયે સતે ઉત્તર કહે છે—અનભિષ્વંગપણા થકી એટલે અભિષ્વંગના અભાવ થકી એટલે પ્રેમના અભાવ થકી ઉપરાંત એટલે પ્રમત્ત સંયતો થકી ઉપર અપ્રમત્ત સંયતાદિકને વિષે આ પ્રણિધાન ઉચિત નથીજ. કેમકે—અપ્રમત્ત સંયતાદિક જે તે, નિરભિષ્વંગપણા થકી એટલે રાગદ્વેષના મદ્યપણા થકી પ્રાર્થના કરવાને તત્પર નથી હોતા, અર્થાત્ તે પ્રાર્થના નજ કરે માટે. એવું કહ્યું છે—‘મોક્ષે જવે ચ સર્વત્ર નિસ્પૃહો મુનિસત્તમઃ’ જે ઉત્તમ મુનિ છે, તે મોક્ષને વિષે, વળી સંસારને વિષે સર્વ ઠેકાણે નિસ્પૃહ હોય છે, એટલે મોક્ષને સંસાર બેઉ સરખા કરી ગણે છે માટે નિસ્પૃહ છે. ॥૩૫॥

જે પ્રથમ કહ્યું છે, પ્રણિધાન, નિયાણું નથી એજ અર્થનું સાધક એટલે તેજ અર્થને સિદ્ધ કરનાર એવું, જે પ્રમાણુ તે પ્રત્યે દેખાડતા સત્તા કહે છે—

મોક્ષકંપન્નણા ઇય ણ ણિઆણં તદુચિયસ્સ વિમ્મોયં ॥

સુત્તાણુમર્હતો જહ વોહીણ પન્નણા માણં ॥૩૬॥

અર્થ—મોક્ષના અંગોની એટલે નિર્વૃત્તિના કારણોની પ્રાર્થના એટલે આશંસા અથવા મોક્ષનું અંગ એવી આ પ્રાર્થના તે મોક્ષાંગ પ્રાર્થના કહીએ. તે કેઇ આ ‘જય વીઅરાય’ ઇત્યાદિક પૂર્વે કહેલી એ પ્રકારની. જે પ્રાર્થના છે, તે નિયાણું એટલે આર્તધ્યાન વિશેષ, નજ હોય એમ જાણવું. આ કહેવે કરીને તીર્થંકરપણું મારે હો, એ રૂપ, રાગે કરીને આકુળ એવા મને

કરીને કરેલી અને સંસારના અંગરૂપ એવી પ્રાર્થનાનો નિષેધ કર્યો અર્થાત્ એવી પ્રાર્થના ન કરવી કે હું તીર્થંકર થાઉં એમ જણાવું. ‘ઇતિ પ્રતિજ્ઞા’ એ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા કરી. શા કારણ માટે તે કહે છે એટલે મોક્ષના અંગની પ્રાર્થના છે. તે નિયાજું નથી, તેના હેતુ પ્રત્યે દેખાડે છે. તેને ઉચિત એટલે પ્રણિધાન કરવાને યોગ્ય એવા પ્રમત્ત સંયતને એટલે છઠ્ઠા ગુણકાણના વર્તનાર સાધુઓને સૂત્રની અનુમતિ છે, તે હેતુ માટે. એટલે આગમને વિષે આજ્ઞા કરી છે, એ હેતુ માટે. અને અપ્રમત્ત સંયતાદિકને એટલે સાતમાદિક ગુણ સ્થાનકોને વિષે વર્તનાર મુનિને તે સૂત્ર, આજ્ઞા નથી કરતું એટલે આગમમાં તેમને આજ્ઞા નથી કરી. કેમકે—તે સાધુને અનભિષ્વંગપણું છે, તે હેતુ માટે. એટલે પ્રેમરૂપ પ્રમાદે કરીને રહિતપણું છે, તે હેતુ માટે. અને તેથી અન્ય એટલે બીજા સાધુને તો એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકના સાધુને તો આજ્ઞા કરી છે, કેમકે—સાભિષ્વંગપણું છે, તે હેતુ માટે એટલે પ્રેમરૂપ પ્રમાદે કરીને સહિતપણું છે, તે હેતુ માટે અને વિશિષ્ટ પ્રણિધાનને નિરભિષ્વંગપણાનું હેતુપણું છે એટલે રૂકુ ઝોવું જે પ્રણિધાન છે, તે રાગ, દ્વેષ કરીને રહિત થવાનું કારણ છે, એ હેતુ માટે. આ કહેવે કરીને પ્રણિધાન, નિયાજું નથી, તેના હેતુ કહ્યો. યથા એટલે શબ્દ દષ્ટાન્ત જણાવવાને અર્થ છે, જેમ બોધિલાભની એટલે સમક્ષિતનું પામવાની પ્રાર્થના એટલે આશંસા એ પ્રકારનું માન એટલે પ્રમાણ જાણવું. આ અનુમાનરૂપ લક્ષણ પ્રણિધાનને, નિયાણાપણાના અભાવનું સાધક જાણવું. આ પૂર્વે કહેલાનો, આ પ્રકારે પ્રયોગ કરવો, તે કહે છે—જે સૂત્રને વિષે આજ્ઞા કરેલું મોક્ષના અંગનું પ્રાર્થન એટલે માગવું, તે નિયાજું ન હોય, જેમ સૂત્રને વિષે આજ્ઞા કરેલું બોધિનું પ્રાર્થન એટલે સમક્ષિતરૂપ ધર્મ પામવાનું માગવું, તે નિયાજું નથી. તેમ આ અધિકાર કરેલું મોક્ષના અંગનું પ્રાર્થન એટલે માગવું, તે નિયાજું નજ જાણવું. ॥૩૬॥

“નનુ ધતિ વિતર્કે” અમોક્ષના અંગોનું એટલે જે મોક્ષનાં અંગ કહેતાં કારણ ન હોય, તેમનું પ્રાર્થન કરવું એટલે માગવું, એ નિયાજું હોય. પણ તીર્થંકરપણું તો મોક્ષનું અંગ કહેતાં કારણ છે, એ કારણ માટે તેની પણ પ્રાર્થનાનો નિષેધ, જે દશાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રને વિષે કહ્યો છે, તે યુક્ત નથી. એ પ્રકારની આશંકા કરીને એટલે તર્ક કરીને કહે છે—

एवं च दसार्हसु तीक्ष्णरंमि वि णियाणपमिसेहो ॥

जुत्तो भवपमिबद्धं सान्निस्संगं तयं जेणं ॥૩૭॥

અર્થ—આ પૂર્વે કહેલા એ પ્રકારે કરીને એટલે ભોક્ષના અંગ કહેતાં કારણેની પ્રાર્થનાનું જ અનિયાણાપણાને પ્રતિપાદનરૂપે કરીને દશાદિકને વિષે એટલે દશાશ્રુતસ્કંધાદિકને વિષે આદિ શબ્દ થકી ધ્યાનશતકાદિકને વિષે, તીર્થકરને વિષે પણ એટલે સંસારરૂપ ભવન થકી ભય પામેલા એવા લોકોને નિર્વાણરૂપ નગરમાં લઇ જવાને સાર્યવાહુ તુલ્ય એવા જિનરાજને વિષે, પણ નિયાણું કરવાનો એટલે આ ધર્મ થકી હું તીર્થકર થાઉં, એ પ્રકારની પ્રાર્થનાનો પ્રતિષેધ એટલે કરવાપણું કરીને નિષેધ કર્યો છે. અર્થાત્ તીર્થકર પણ માગતાનું નિયાણું નિવાર્યું છે. તે યુક્ત છે એટલે ધરિત છે. તે સંસાર સમુદ્રરૂપ જલ ભ્રમને વિષે પાડવાનું નિમત્ત કારણ એવા ભૂપતિપણાદિકને વિષે નિયાણું કરવાનો નિષેધ હોય, તેમાં શું કહેવું? એટલે આ ધર્મના પ્રભાવ થકી હું રાજા થાઉં, ઇન્દ્ર થાઉં એ પ્રકારનું જે માગવું, તેનો ધરિત નજ હોય. કેમકે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર છે, માટે. એ ભાવ. શા કારણવડે કરીને તીર્થકરપણાના નિયાણાનો નિષેધ ધરિત છે, તે કહે છે—જે કારણ માટે તે તીર્થકરપણાનું પ્રાર્થન એટલે આ ધર્મના પ્રભાવથી હું તીર્થકર થાઉં, એ પ્રકારનું જે માગવું, તે ભવનું પ્રતિબદ્ધ છે. એટલે સંસારને સિંચનારું છે. અર્થાત્ ઘણા કાળ સંસારમાં ભ્રમવાનારું છે. શા થકી એવું છે, તે કહે છે—જે કારણ માટે અભિષ્વંગે કરીને સહિત છે. એટલે રાગે કરીને સહિત છે, એ માટે. અર્થાત્ રાગ સહિત તીર્થકર પદવીનું જે માગવું, તે ભવભ્રમણનું જ કારણ છે. જે કારણ માટે તીર્થકર સંબંધિ એવું, દેવતાઓએ શ્રેષ્ઠ નીપજ્ઞવેલું એવું, સમવસરણ અને સોનાનાં કમળ પ્રમુખ વિભવને દેખવા થકી, અથવા સાંભળવા થકી થયો છે તે સુખનો અભિલાષ તે જેને એવો કોઈ પણ પુરૂષ, વિકલ્પ પ્રત્યે કરે છે. ભવભ્રમણ થકી પણ હું તીર્થકર થાઉં. એવી રીતે સુખની આશાસાએ કરીને તીર્થકર પદ પામવાની કલ્પના કરે છે, તે અધરિતજ છે. ॥૩૭॥

એનાજ એટલે તીર્થકરપણાનાજ સાભિષ્વંગપણાના વિપર્યાસને વિષે એટલે રાગ રહિતપણાને વિષે દોષના અભાવ પ્રત્યે કહે છે—

જં પુણ ણિરભિસ્સંગં ધમ્માણસો અણેગસત્તહિનં ॥

ણિરુવમસુહસંજણનં અઞ્ઞવચિંતામણીકપ્પો ॥૩૮॥

તા ણ્યાણુઠાણં હિયમણુવહયં પહાણનાવસ્સ ॥

તમ્મિ પવિત્તિસરૂવં અઞ્ઞાપત્તિણં તમદુઠં ॥૩૯॥

અર્થ—સાલિષ્વંગતાવાળું એટલે રાગ સહિત એવું જે તીર્થંકરપણાનું પ્રાર્થન તે દુષ્ટજ છે. એટલે ખોટુંજ છે. વળી જે નિરલિષ્વંગ એટલે રાગને અભાવે કરીને કર્યું એવું જે તીર્થંકરપણાનું પ્રાર્થન એટલે તીર્થંકર ભાવનું જે માગવું તે અદુષ્ટ છે એટલે રૂડું છે. તે તીર્થંકરપણાના પ્રાર્થનનું નિરલિષ્વંગપણા પ્રત્યે એટલે રાગ રહિતપણા પ્રત્યે કહે છે. ધર્મ થકી, એટલે રૂડા અનુષ્ઠાનરૂપ અર્હતના વાતસલ્યાદિક થકી, એટલે તીર્થંકરની ભક્તિઆદિક થકી આતીર્થંકર છે એટલે તીર્થંકર થયા છે અથવા ભવ્ય પ્રાણિઓના ધર્મને અર્થે એટલે ધર્મોપદેશ કરવાને માટે આ તીર્થંકર થયા છે. તે તીર્થંકર કેવા છે, અનેક પ્રાણિઓને હિતકારી એટલે સમસ્ત જગતના પ્રાણિઓના સમૂહને હિત કરવાને ઉત્કૃષ્ટ બંધુ સમાન છે. કેમ તે બંધુ સમાન કહ્યા, જે કારણ માટે નિરૂપમ સુખના ઉત્પન્ન કરનારા છે. એટલે ઉપમારહિત આનંદને ઉપજાવનાર છે. કેમકે—નિર્વાણના હેતુ છે. એટલે કર્મ રહિત થવાના કારણ છે. એજ કારણ માટે અપૂર્વ ચિંતામણિ તુલ્ય છે કેમકે—ચિંતારહિત સુખના કરનાર છે માટે અર્થાત્ ચિંતામણિ રત્ન તો સુખના ચિંતવન કરનારને પુદ્ગલિક સુખ આપે છે અને આ તીર્થંકર તો વિચારણા રહિત સુખના આપનાર છે. એ ભાવ. જે કારણ માટે અનેક પ્રાણિઓને હિતના કરનાર એ આદિક છે વિશેષણ તે જેનાં એવા તીર્થંકર છે, તે કારણ માટે આ તીર્થંકરનું સદ્ધર્મ દેશનાદિક અનુષ્ઠાન એટલે રૂડા ધર્મની દેશનાદિક જે કરવું, તે રૂપ જે ક્રિયા તે અનુષ્ઠાન કહીએ. એ અનુષ્ઠાન કેવું છે, તે કહે છે. કે હિતકારી એવું કેમકે—વાંચિત અર્થનું સાધનાર છે માટે વળી કેવું છે, અનુપહત એટલે કોઇ પ્રકારે હણાએલું નહીં એવું છે. એ પ્રકારનો પ્રધાન છે ભાવ તે જેનો એટલે રૂડો છે. અધ્યવસાય તે જેનો એવો જે પ્રાણિ તેને એટલે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે વિચારણાના કરનાર પ્રાણિને તીર્થંકરપણાનું પ્રાર્થન એટલે તીર્થંકર ભાવનું માગવું તે કેવું છે તે કહે છે. તે ધર્મ દેશનાદિ જિનરાજના અનુષ્ઠાનને વિષે એટલે ધર્મ દેશનાદિકનું કરવું, તે રૂપ જિનરાજની ક્રિયાને વિષે પ્રવર્તિસ્વરૂપવાળું અર્થાત્ તેને વિષે પ્રવર્તન કરવું, તે રૂપ અર્થાત્ પૂર્વે કહેલા પ્રાણિને તે ધર્મ દેશનાદિક કરવાને વિષે પ્રવર્તન કરવું, તેજ અહીંઆં તીર્થંકરપણાનું પ્રાર્થન જાણવું. પણ હું તીર્થંકર થાઉ તેવી રીતે નહીં શી રીતે તે ધર્મદેશનાદિકને વિષે પ્રવર્તનું તે પ્રાર્થન થાય છે, તે કહે છે. અર્થાપત્તિએ કરીને એટલે ન્યાય થકી તીર્થંકરપણાના પ્રાર્થનદ્વારે કરીને એટલે તીર્થંકરપણું માગવે કરીને હિતાદિ છે વિશેષણ તે જેનાં એવા ધર્મ દેશનાદિ જિનરાજના અનુષ્ઠાનનુંજ પ્રાર્થનપણું થયું એટલે માગવાપણું છે એ કારણ માટે તીર્થંકરપણાનું પ્રાર્થન એટલે.

તીર્થંકર ભાવનું માગવું એ અદુષ્ટ છે એટલે દૂધણવાણું નથી. ॥૩૮॥ ॥૩૯॥

હવે પ્રણિધાનની વક્તવ્યતા પ્રત્યે ઉપસંહાર કર્તાસતા એટલે સમાપ્તિ કર્તા સતા ઉપદેશ પ્રત્યે કહે છે—

કયમિન્નપસંગેણ પૂજા એવં જિણાણ કાયવા ॥

લઘૂણ માણુસત્તં પરિસુદ્ધા સુત્તનીતીએ ॥૪૦॥

અર્થ—અહીંયાં પ્રણિધાનની વક્તવ્યતાને વિષે એટલે પ્રણિધાનના સ્વરૂપને કહેવાને વિષે પ્રસંગે કરીને એટલે પ્રસંગમાં આવેલું તેનું કહેવે કરીને સર્થ એ પ્રકારે એટલે પૂર્વે કહેલા કાળાદિકના આરાધન પ્રકારે કરીને જિનરાજની પૂજા કરવા યોગ્ય છે. મનુષ્યપણું પામીને એટલે આ નરભવ પામીને અર્હતની પૂજા એટલે સેવા પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે કરવા યોગ્ય છે. મનુષ્યાને વિશેષે કરીને ઉપદેશ દેવાનું યોગ્યપણું છે. એટલે મનુષ્યને તેજ ઉપદેશ કરવાને યોગ્ય છે અને પ્રાચે કરીને જેવો ઉપદેશ કરીએ, તેવુંજ કરનારા છે. એ હેતુ માટે મનુષ્યપણું પામીને એમ કહ્યું, પણ દેવતાદિકના વ્યવસ્થાને અર્થે એટલે દેવતાદિકને દૂર કરવાને અર્થે નથી કહ્યું, અર્થાત્ દેવતાઓને પણ જિનરાજની પૂજા કરવા યોગ્ય છે. કેવા પ્રકારની પૂજા કરવી તે કહે છે—પરિશુદ્ધ એટલે નિર્દોષ એવી પૂજા કરવી. તે નિર્દોષ પૂજા પોતાના પ્રતિભાસવડે કરીને પણ એટલે પોતાની મતિએ માની લીધેલી હોય છે માટે કહે છે. સૂત્ર નીતિએ કરીને એટલે આગમના ન્યાયે કરીને એટલે આગમમાં કહેલા પ્રકારવડે કરીને, નિર્દોષ એટલે દોષ રહિત, એવી જિનરાજની પૂજા, મનુષ્યપણું પામીને પૂર્વે કહેલા વિધિ સહિત, કરવા યોગ્ય છે. ॥ ૪૦ ॥

પરિશુદ્ધ પૂજા કરવા યોગ્ય છે, એમ પ્રથમ કહ્યું, તેમાં તે પૂજાની પરિશુદ્ધતાની અસંભાવના કર્તા એટલે અશુદ્ધપણાને માનતો એવો જે પર તેના મતને દેખાડતા સતા કહે છે—

પૂજાએ કાયવહો પમિકુઠો સો ય ણોય પૂજામાં ॥

ઊવગારિણિત્તિ તો સા પરિસુદ્ધા કહ ણુ હોજ્જિત્તિ ॥૪૧॥

અર્થ—પૂજાને વિષે એટલે જિનરાજના અર્ચનને વિષે કાયવધ એટલે પૃથિવ્યાદિ જીવ નિકાયની હિંસા થાય છે. એ માટે કેમ આ પૂજા પરિશુદ્ધ કહીએ? અહીંયાં કહી એમ કહેશે કે કાયનો વધ એટલે જીવ નિકાયની હિંસા, દૂષણકારી નથી તે માટે કહે છે—તે વળી કાયનો વધ કરવાપણું કરીને

જિનસજ્જેએ નિવાર્યો છે. એટલે સિદ્ધાન્તને વિષે જિનરાજે છએ કાય જીવની હિંસા કરવી નિવારી છે. તો આ જિનપૂજમાં હિંસા થાય છે, તે પરિશુદ્ધ પૂજા શી રીતે કહીએ, કેમકે આગમમાં એવું કહ્યું છે કે—‘સઘ્વે જીવા વિ ઇચ્છંતિ જીવંતં નમરિજ્જિવંતં તમ્હા પાણવહં ઘોરં નિગંથા વજ્જયંતિ ણમિતિ’ અર્થ—સર્વે જીવો જીવવું ઇચ્છેછે પણ મરવું ઇચ્છતા નથી. તે કારણ માટે ભયંકર એટલે દુર્ગતિવું કારણ એવા પ્રાણના વધ પ્રત્યે એટલે જીવોની હિંસા પ્રત્યે નિર્ગ્રંથ વર્જે છે. અર્થાત્ મુનિઓ તેજ કારણ માટે જીવની હિંસા નથી કરતાં. એવી રીતે આગમને વિષે કહેલું છે. તથા વળી નિષેધ કરેલા કાયવધદ્વારે કરીને પણ એટલે નિવારણ કરેલા એવા કાયવધ કરવે કરીને એટલે જીવહિંસા કરવે કરીને પણ કરવા માંડી એવી જે પૂજા, તે પરિશુદ્ધ એટલે નિર્દોષ અર્થાત્ દોષ રહિત હોય, જે તે પૂજાએ કરીને પૂજ્યપુરૂષોને એટલે પૂજવા યોગ્ય પુરૂષોને ઉપકાર થતો હોયતો, પરંતુ તે ઉપકાર તો થતો નથી તેજ વાત દેખાડે છે. પૂજ્યપુરૂષોને એટલે જિનરાજને એ પૂજા ઉપકારની કરનારી નથીજ કેમકે—તેમને વીતરાગપણ કરીને પરિતોષ કરવાપણું નથી માટે. અર્થાત્ એ જિનરાજ તો વીતરાગ છે. માટે પૂજાએ કરીને સંતોષિત થતા નથી એ ભાવ છે. જે કારણ માટે દૂષણ સહિત એવી આ પૂજા છે. તે કારણ માટે તે પૂજા પરિશુદ્ધ એટલે પાપરહિત કેવે પ્રકારે કરીને થાય એવો હુમે અહીંયાં તર્ક કરીએ છીએ. કોઈ પ્રકારે નજ થાય. રૂતિ શબ્દ પર મતની સમાપ્તિને અર્થે જાણવો. ॥૪૧॥

આ પૂર્વે કહેલી ગાથામાં પરમતિએ પૂજને દૂષણ સહિત ઠરાવી. તેને ઉત્તર દેવાને અર્થે કહેછે—

નણ્ણ જિણપૂયાણ કાયવહો જહ્વિ હોઽ ઝ કહિંચિ ॥

તહવિ તર્હ પરિસુદ્ધા મિહીણ કૂવાહરણજોગા ॥૪૨॥

અર્થ—ઇહાં સમાધાન કહીએ છીએ, જિનપૂજને વિષે કોઈક પ્રકારે કરીને જે પણ કાયવધ એટલે જીવ નિકાયની હિંસા થાય છે પણ જતના વિષે વર્તનાર પુરૂષને સર્વથા પ્રકારે હિંસા ન થાયએમ દેખાડવાને માટે ઇહાં કથંચિત્ શબ્દ ગ્રહણ કર્યો છે. એમ જાણવું તથા જે પણ આ કાયવધ સામ્રને વિષે નિષેધ કર્યો છે તો પણ, તે જિનપૂજા ગૃહસ્થ લોકોને પાપરહિત જાણવી પણ સાધુને નહિ. એટલે આરંભ સહિત એવા ગૃહસ્થલોકોને તે જિનપૂજા દોષ રહિતજ જાણવી. અને નિરારંભી એવા સાધુલોકોને તે

દ્રવ્યપૂજા પાપ સહિત જાણવી. જે કારણ માટે અધિકારીના વશ થકી શાસ્ત્રને વિષે ધર્મસાધનની સ્થિતિ છે. એટલે જે જેના પદને ઉચિત હોય તેમ ધર્મસાધન કરવાની રીતી છે. તે રીતી કેવી છે, ગુણદોષને વિષે વ્યાધિના ઉપાય તુલ્ય જાણવી. એટલે રોગી માણસને ઉપાય કરવો ઉચિત છે. પણ નિરોગીને ઓસડ ખાવાની જરૂર નથી. કેવે પ્રકારે કરીને આ પૂજા નિર્દોષ છે તે કહે છે. કૂવાના ઉદાહરણના યોગ થકી, એટલે કૂવો ખણવાનું જે દષ્ટાંત તેનું જે યોગ નામ સંબંધ એટલે દાષ્ટાંતિકનું જોડવું એટલે ઉપનયનું કરવું તે થકી એટલે કૂવાના દષ્ટાંતનાં ઉપનય થકી આ પૂજા, શુદ્ધ જાણવી. ઉદાહરણને આ પ્રકારે જોડવું તે કહે છે જે, વિશિષ્ટ અન્યગુણને સંપન્ન કરનાર એવી જે વસ્તુ તે કાંઈક દોષ સહિત હોય તોપણ પરિશુદ્ધ જાણવી એટલે નિર્દોષ જાણવી. જેમ શ્રમ એટલે મહેનત, તૃષ્ણા એટલે તૃપ્તિ, કર્મ એટલે કાદવ તેના લેપાદિ દોષ સહિત એવું જળને કાઢીને એટલે પાણી ઉત્પન્ન કરીને જાવજીવ્ય સુધી, તૃષ્ણા છેલ્લી એ આદિ મહા ગુણ સહિત જાણવી એટલે કૂવો ખણતી વખતે મહેનત પણ પડે છે. તૃપ્તિ પણ લાગે છે. કાદવનો લેપ પણ થાય છે. તે સર્વ પાણી નીકળ્યા પછી દૂર થાય છે. અને મોટું સુખ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ વિશિષ્ટ કર્મક્ષયાદિ ગુણને નિષ્પન્ન કરનાર એવી જિનપૂજા છે. એટલે દ્રવ્યથી જિનપૂજા કરતી વખતે કોઈક પ્રકારે દ્રવ્ય થકી હિંસા થાય છે. પણ ધણીક કર્મને ક્ષય કરવે કરીને જ્ઞાનાદિક ગુણને નિષ્પન્ન કરનારી એવી આ જિનપૂજા જાણવી. ॥૪૨॥

અન્ય સમાધાન પ્રતે કહે છે..

અસદારંજપવત્તા જં ચ ગિહી તેણ તેસિ વિન્નેયા ॥

તસિવિત્તિ ફલચ્ચિય એસા પરિજાવણીયમિણં ॥૪૩॥

અર્થ—જે કારણ માટે અસત્ આરંભને વિષે પ્રવર્તેલા એટલે જીવોની હિંસાના હેતુપણે કરીને અરોહન પુષ્પાદિ વેપારને વિષે એટલે એતીવાડી વેપાર રોજગારમાં આસક્ત થએલા એવા ગૃહસ્થલોકો છે. તે હેતુ માટે તે ગૃહસ્થ લોકોને તેની નિવૃત્તિ ફળવાળી એટલે દેહગેહાદિકને માટે જીવના ઉપમર્દનરૂપ અશુભ આરંભની નિવૃત્તિ એટલે તેથી પાછું ઓસરવું એ છે પ્રયોજન તે જેનું એવી આ જિનપૂજા જાણવી. એટલે આ જિનપૂજા ગૃહસ્થ લોકોને અશુભ આરંભની ટળાવનારી છે. અર્થાત્ જિનપૂજા કરતી વખતે ગૃહસ્થ લોકોને સંસારસંબંધી આરંભ ટળે છે. તે ભાવ છે. જિનપૂજા કરવે કરીને ઉત્પન્ન થયો એવો જે ભાવ તેની જે વિશુદ્ધિ તેનાં પ્રકર્ષવડે કરીને

એટલે ભાવની વિશુદ્ધિની બહુલતાએ કરીને અને ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમ થવાથી કાળે કરીને અસત્ આરંભ થકી નિવૃત્તિ થાય છે. એટલે પાણું હાંપું થાય છે અથવા જિનપૂજ કરવાને અવસરે અસત્ આરંભના અસંભવ થકી એટલે પૂજ કરતી વખતે નિસ્સહી કહીને એટલે સંસારના કા-
મના નિષેધ કરીને વેપારાદિકનો ત્યાગ કરેલો છે, એ હેતુ માટે. અને શુ-
ભભાવના સંભવ થકી એટલે પૂજ કરનારનો એ વખતે રૂડા ભાવ છે. એ
હેતુ માટે તે માઠા આરંભને ટાળનારી એવી આ જિનપૂજ છે એમ જા-
ણવું. આ જિનપૂજ કરવાથી માઠા આરંભથી પાણું હાંપું એ રૂપનું રૂળ
તમારે પણ સારી પેઠે વિચારવું કેમકે જેમ જાણીએ તેમ અંગીકાર કરીએ
એટલે જેવી રીતે જાણવામાં આવે છે તેવી રીતે અંગીકાર થાય છે. અર્થા-
ત્ પ્રથમથી સારી પેઠે સમજણ કરીને અંગીકાર કરવું. એ ઉપદેશ. ॥૪૩॥

પૂજ્ય પુરૂષોને પૂજ, ઉપકારની કરનારી નથી એવી રીતે પ્રથમ કહ્યું
છે તેના સમાધાનને અર્થે કહે છે—

उवगारा जावंमि वि पूत्राणं पूजगस्स उवगारो ॥

मंतादिसरणजजणाइसेवणो जह तहेहंपि ॥४४॥

અર્થ—પૂજ્ય પુરૂષોને એટલે પૂજ કરવાને યોગ્ય એવા જિનરાજોને
ઉપકારનો અભાવ સતે પણ એટલે કૃત કૃત્યપણું કરીને આનંદાદિ ઉપકાર-
નો અસંભવ સતે પણ પૂજનાર પુરૂષને એટલે પૂજના કરનાર ભવ્ય પ્રા-
ણીને ઉપકાર એટલે પુણ્યખંધાદિરૂપ ગુણ થાય છે. તો ઉપકારનો સદ્ભાવ
સતે તો શું કહેવું એટલે પૂજ્યપુરૂષને જો ઉપકાર થતો હોય તો પૂજનારને
જરૂર ઉપકાર થાય પણ આ તીર્થંકર મહારાજ તો કૃતકૃત્ય થએલા છે એ-
ટલે સર્વ વસ્તુએ કરીને સિદ્ધ થયા છે. માટે તેમને કાંઈ ઉપકાર થતો નથી,
પણ રૂડા પરિણામે કરીને પૂજનાર પુરૂષને પુણ્યાનુબંધિપુણ્યરૂપ મોટો ઉપ-
કાર થાય છે આ વાત દૃષ્ટાંતે કરીને પુષ્ટ કરતા સતા કહે છે. જેમ એટલે
જે પ્રકારે કરીને મંત્રાદિકનું સ્મરણ કરવું એટલે મંત્રવિધાનું ધ્યાન કરવું
અને જ્વલનાદિનું સેવન કરવું એટલે અગ્નિ આદિકનો આશ્રય કરવો, તે
કરે સતે એટલે મંત્રાદિકનું સ્મરણ કરે સતે અને અગ્નિ આદિકનું સેવન કરે
સતે સેવન કરવા જોગ્ય એવા મંત્રાદિકોને અનુપકાર સતે પણ એટલે ઉપ-
કાર ન થએ સતે પણ સેવનાર પુરૂષને ઉપકાર થાય છે. એટલે મંત્રાદિક
થકી પોતાનું ધારેલું કામ થાય છે અને અગ્નિ આદિક સેવન કરવાથી પો-
તાની ટાઢ જાય છે, તેમ ઇંદ્રાં પણ એટલે પૂજને વિષે પણ પૂજના કરનારને
ઉપકાર થાય છે. ॥૪૪॥

પૂજને વિષે કાયનો વધ થાય છે એટલે જીવની હિંસા થાય છે. એ પ્રકારે માનનારા જે પુરૂષો તે હિંસાની બીકે કરીને તે પૂજને વિષે જે નથી પ્રવર્તતા તેને બોલેલા દેવાને અર્થે કહે છે—

દેહાદિણિમિત્તંપિ હુ જે કાયવહંમિ તહ પયદંતિ ॥

જિણપૂયાકાયવહમ્મિ તેસિમપવત્તણં મોહો ॥૪૫॥

અર્થ—જે શુદ્ધસ્થ લોકો દેહાદિકને નિમિત્તે પણ એટલે શરીર, ગૃહ, પુત્ર, સ્ત્રી, આદિકને માટે કાયવધને વિષે એટલે જીવનિકાયની હિંસાને વિષે તે પ્રકારે કરીને એટલે લુપ્ત, ગાણં, જોનાદિકે કરીને પ્રવર્તે છે. કેવળ એક ધર્મને અર્થેજ પ્રવર્તે છે એમ નથી. કુટુંબાદિકને અર્થે પણ આરંભમાં પ્રવર્તે છે તે ગૃહસ્થાને એટલે આરંભમાં વર્તનારા ગૃહસ્થી લોકોને જિનપૂજને અર્થે કાયનો વધ એટલે જીવની હિંસા તેને વિષે અપ્રવર્તન એટલે જે ન પ્રવર્તે તે માહ કહીએ. એટલે મૃદતા જાણવી. કેમકે માહુનું કાર્ય છે એ હેતુ માટે માહ વિના પોતાને તુલ્ય એવા જીવના ઘાતપણે કરીને વિશિષ્ટ દયા રહિત એવા શુદ્ધસ્થને વિશુદ્ધ ભાવના કારણપણે કરીને અને બોધી ભાભાદિ જીવનના કારણપણે કરીને એટલે સમ્યક્ત્વ પામવાદિ રૂપ જીવનના કારણપણે કરીને જીવ રક્ષાના કારણપણે કરીને એક દયારૂપ એટલે પોતાને અને પરજીવોને નિર્વાણનું સાચાબીજરૂપ એવી જિનપૂજને વિષે અપ્રવર્તિ ન હોય કેમકે માહનેજ તે પૂજની પ્રવૃત્તિને વિધાત કરવાપણું છે. એ હેતુ માટે એટલે માહથકીજ પૂર્વાપર ગુરુભાવનો વિચાર કર્યા વિના પૂજનો નિષેધ કરીને સંસારના કામમાં પ્રવર્તે છે. એ અજ્ઞાનનું ચેષ્ટિત જાણવું. ॥૪૫॥

હવે પૂજાવિધિને સમાપ્તિ કરતા સતા તે પૂજા સંબંધી ઉપદેશ પ્રત્યે કહે છે—

સુત્તજ્ઞણિણ વિહિણા ગિહિણા એવાણમિન્નમાણેણ ॥

તમ્હા જિણાણ પૂજા કાયવા અપમત્તેણં ॥૪૬॥

અર્થ—શુદ્ધસ્થ જે તેણે સૂત્રમાં કહેલા વિવિધે કરીને પૂજા કરવા જોએ છે. પણ સાધુને કરવા જોએ નથી કેમકે, સાધુનું દ્રવ્ય પૂજને વિષે અન અધિકારીપણું છે, એ હેતુ માટે. કેવા શુદ્ધસ્થે પૂજા કરવી તે કહે છે, નિર્વાણ પ્રત્યે ઈચ્છતા એવા શુદ્ધસ્થે એટલે મોક્ષના અભિલાષી શુદ્ધસ્થે કર્મરહિત થવાને માટે તે જિનરાજની પૂજા કરવી. કેમકે, નિર્વાણ રહિત કળને બીજા ઉપાયવડે કરીને સુખે પામવાપણું છે. એ હેતુ માટે એટલે આ લોક પરલો-

ક સંખ્યાંધ ઇંદ્રિઓના સુખની આશંસા મુકીને એક કર્મક્ષયનેજ માટે આ-
ગમમાં કહેલા વિધિએ સહિત પૂજા કરવી. જે કારણ માટે જિનરાજેને કૃ-
તકૃત્યપણે કરીને અનુપકાર સતે પણ પૂજના કરનારને ઉપકાર થાય છે. ત-
થા જિનપૂજને વિષે મોહથકીજ અપ્રવર્તન છે. તે કારણ માટે જિનરાજની
પૂજા અપ્રમાદપણે કરીને એટલે પ્રમાદને દૂર કરીને કરવા જોગ્ય છે. ॥૪૬॥

શા કારણ માટે આ પ્રકારે પૂજા કરવી એમ ઉપદેશ કરે છે. એમ ત-
કે થએ સતે ઉત્તર કહે છે—

एकंपि उदगविंदुं जह पश्चित्तं महासमुद्रमि ॥

जायइ अस्त्रकयमेवं पूया जिणगुणसमुद्देसु ॥४७॥

અર્થ—જેમ એક પણ પાણીનો બિંદુ મહા સમુદ્રને વિષે એટલે સ્વ-
યંભૂરમણાદિ મોટા સમુદ્રને વિષે નાખ્યો સતો અક્ષય થાય છે. એટલે ના-
શરહિત થાય છે. કેમકે ઘણા પાણિની સાથે મળવે કરીને સુકાવાનો અભાવ
છે માટે તો ઘણા બિંદુઓનું તો શું કહેવું? એતો અક્ષય થાય. એ પ્રકારે
જિનગુણ સમુદ્રને વિષે એટલે જિન જે તેજ ગુણના એટલે ગુણરૂપી રત્ન-
ના આધારપણે કરીને એટલે રહેવાના સ્થાનપણે કરીને અને વળી ઘણા
પણે કરીને સમુદ્ર સરખાં બાણવાં. તે જિનગુણ સમુદ્ર કહીએ તેને વિષે પૂજા
એટલે અર્ચના તે જ્ઞાની અપેક્ષાએ કરીને અક્ષય થાય છે. ॥૪૭॥

પૂજા પ્રત્યેજ અગ્રેસર કરતા સત્તા કહે છે—

उत्तमगुणबहुमाणो पयमुत्तमसत्तमज्ञयारंमि ॥

उत्तमधम्मपासिद्धी पूयाए जिणवरिंदाणं ॥४८॥

અર્થ—પૂજના કરનાર પુરૂષને જિનરાજની પૂજાએ કરીને ઉત્તમ ગુણ-
વાળા એવા જિનરાજેને વિષે અથવા વીતરાગપણાદિક જિનરાજેના ગુણને
વિષે બહુમાન એટલે પક્ષપાત થાય છે. તથા ઉત્તમ પ્રાણીઓની મધ્યે એ-
ટલે રૂડા અભિપ્રાયવાળા એવા જિન ગણધર દેવતા, મનુષ્ય તેમના નાયકા-
દિકની મધ્યે એટલે તેમના સ્વામીઓની મધ્યે જિનપૂજાએ કરીને અવસ્થાન
થાય છે. એટલે રહેવું થાય છે. અર્થાત્ પૂર્વે કહેલા એવા પુરૂષોની મધ્યે
પૂજના કરનાર પુરૂષનું સ્થાનક થાય છે. તથા જિનપૂજાએ કરીને ઉત્તમ ધ-
ર્મની પ્રસિદ્ધિ થાય છે. એટલે પૂજા કરવાને અવસરે પ્રકૃષ્ટ પુણ્ય કર્મખંધ રૂપ
પ્રધાન ધર્મની અને વળી અશુભ કર્મના ક્ષયરૂપ ધર્મની અને અન્યકાળને

વિષે અનુક્રમે કરીને યથાખ્યાત ચરિત્રરૂપ ધર્મની નિષ્પત્તિ થાય છે. અથવા તે જિનવરેંદ્રની એટલે જિન તે હ્રસ્વ વીતરાગ, તેમની મધ્યે વર એટલે શ્રેષ્ઠ એવા જે કેવલી તેમના ઇંદ્ર, તીર્થંકર નામ કર્મના ઉદયમાં વર્તવા થકી અને નાના પ્રકારના અતિશયે કરીને સહિતપણા થકી તીર્થંકર કહીએ તેમની એટલે જિનવરેંદ્રની પૂજાએ કરીને એટલે તેમનું અર્ચન કરવે કરીને ઉત્તમ ધર્મની પ્રસિદ્ધિ એટલે જિનશાસનનો ઉદ્યોત થાય છે. મારે આત્માર્થિ પુરૂષોએ દ્રવ્યભાવ એ પ્રકારે વિધિ સહિત જિનરાજની પૂજાને વિષે ઉદ્યમ કરવો એ ઉપદેશ છે. ॥૪૮॥

પ્રથમ, પૂજાએ તે મહાકૃપાવાળીજ છે. અને પૂજાનું પ્રણિધાન પણ, એટલે પૂજા કરવાનો જે ભાવ તે પણ, મહાકૃપાવાળો છે. તે રીતે દૃષ્ટાંતે કરીને દેખાડતા સતા કહે છે.

સુચરુ દુર્ગાચારી જગગુરુણો સિંદુવારકુસુમેહિં ॥

પૂજાપણિહાણેણં ઝવવણા તિયસલોગ્ગમ્મિ ॥૪૯॥

અર્થ—જિનેંદ્ર પ્રવચનને વિષે એટલે જૈન સિદ્ધાંતને વિષે સાંભળીએ છીએ. શું સાંભળીએ છીએ ? તે કહે છે. દુર્ગતનારી એટલે દરિદ્રપણાએ કરીને હણાએલી એવી જે સ્ત્રી તે જગત્પુરના એટલે ત્રણ ભુવનના નાથ, શ્રી તીર્થંકર મહારાજના, સિંદૂવાર કુસુમ વડે કરીને એટલે નિર્ગુણના કૂલોવડે કરીને જે પૂજા, તેને વિષે જે પ્રણિધાન એટલે આ કૂલો વડે કરીને હું જિનેંદ્રની પૂજા કરું, તે પ્રકારનું એકાગ્રમણું તે પૂજા પ્રણિધાન કહીએ. તે વડે કરીને એટલે પૂજાના પ્રણિધાને કરીને અર્થાત્ એક પૂજા કરવાના ભાવે કરીને પૂજા કર્યા વિનાજ કેવળ ભાવે કરીનેજ દેવલોકને વિષે ઉત્પન્ન થઈ એ રીતે સિદ્ધાંતને વિષે સાંભળીએ છીએ એ અક્ષરાર્થ થયો. હવે તેનું કથાનક પૂજ્ય પૂરૂષે, એ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરે છે તે કહે છે.

(કથા) જ્ઞાનાદિક ગુણ સહિત એવા મહા પરાક્રમી એવા વર્દ્ધમાન સ્વામી, ઈક્ષ્વાકુ કુળમાં ઉત્પન્ન થએલા એવા અને પ્રસિદ્ધ એવા અને સિદ્ધાર્થ રાજના પુત્ર એવા અને પુત્રની પદમ આચર્યો છે સમસ્ત ભુવન લોક તે જોણુ એટલે ત્રણ ભુવનના લોકને પુત્રની પદમ ગણતા એવા અને લોકોના મનને ચમત્કાર ઉપજાવનાર એવો છે ગુણનો સમૂહ તે જોનો એવા, ગાંધ નગર આદિકથી વિસ્તારવંત એવી પૃથ્વી પ્રત્યે વિહાર કરતા સતા કોઈક વખતે કાકંદી નામા પુરીને વિષે આવતા હવા. ત્યાં દેવતાઓના શ્રેષ્ઠ સમૂહોએ મળીને રચ્યું એવું જે સમવસરણુ તેની મધ્યે વર્તતા એટલે સમવસ-

રણમાં બેસીને ભગવતે ધર્મદેશના કરે સતે, તથા નાના પ્રકારનાં વાહન એટલે ગાડી, ઘોડા ઉપર સમારૂઠ એટલે બેઠેલા એવા, અને મોટા સુભટ લોકોએ સહિત એવા અને હાથીના ઉપર બેઠેલા એવા, અને છત્રે કરીને ઢાંક્યું છે આકાશસ્થળ જેણે એવા, અને યાત્રક લોકોએ ગાવા માંડ્યો છે ગુણનો સમૂહ તે જેનો એવા, અને ભેરીના શબ્દ વડે કરીને ભર્યું છે આકાશસ્થળ તે જેણે એવા રાજા લોક, ભગવતને વંદન કરવાને અર્થે ચાલતે સતે તથા શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ વૈશ્યાદિક નગરનાં લોકો ચાલતે સતે તથા સુગંધિમાન્ એવો જે ધૂપ અને ફૂલના સમૂહ એ આદિક પૂજના પદાર્થ વડે કરીને સહિત છે હાથ તે જેમના એવા ચાકરલોકોના સમૂહ કરીને સહિત એવા અને નાના પ્રકારના વસ્ત્ર આભરણ પેહેરવે કરીને અતિશય શોભાયમાન શરીર છે જેનું એવો નગરની નારીઓનો સમૂહ ભગવતને વંદન કરવાને અર્થે ચાલતે સતે એવામાં જળ કાષ્ઠાદિક લેવાને અર્થે બહાર નીકળેલી એવી એક વૃદ્ધ, દરિદ્ર સ્ત્રી, તેણીએ કોઈક પુરૂષ, પુછ્યો. એટલે તે ડાસીએ કોઈક પુરૂષને પુછ્યું કે, આ લોક એક મુખવાળો એટલે સન્મુખ જોઈને ઉતાવળો કીએ ઠેકાણે જાયછે. ત્યારે તે પુરૂષે કહ્યું કે જગત્ના એક બંધુ એટલે જગત્ જીવના હિતકારી એવા અને પ્રાણીઓના જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, દરિદ્રપણાદિ દુઃખનો નાશ કરનાર એવા, જ્ઞાનાદિ ગુણવંત એવા મહાવીરસ્વામીને વંદન પૂજનાદિક કરવાને અર્થે જાયછે. ત્યાર પછી તે વાત સાંભળવાથી તે સ્ત્રીને ભગવતને વિષે ભક્તિ હોતી હતી. અને વિચાર કરતી હતી કે, હું પણ ભગવતની પૂજને અર્થે ઉઘમ કરું. પણ કેવળ હું અતિ દરિદ્ર છું અને પુણ્ય રહિત છું અને શાસ્ત્રમાં કહેલા પૂજના અંગે કરીને રહિત છું તે કારણ માટે અરણ્યને વિષે દીઠેલાં એવાં અને મફત પામવા જોગ્ય એવાં સિંહવારનાં કૂત્ર પ્રત્યે પોતાની મેળેજ લઈને ભક્તિના સમૂહ કરીને અતિશય ભરાંજી છે અંગ તે જેનું એવી સતી ‘અહો ઇતિ આશ્ચર્ય’ આ એક આશ્ચર્યની વાત છે. હું ધન્ય એવી અને પુણ્યશાળી એવી અને કૃતાર્થ એવી અને કૃતલક્ષણવાળી એવી થઈ. અને મારો જન્મ સફળ થયો, અને જીવિતનું ફળ હું પ્રાપ્તી. એ પ્રકારની ભાવનાએ કરીને વિકસ્યર થયાં છે રોમરાય તે જેનાં એવી અને પ્રભાદના જળે કરીને એટલે હર્ષના આંસુના સમૂહ કરીને ખરડાયો છે કપોળ તે જેનો એટલે ગાલ તે જેનો, એવી સતી ભગવત્ પ્રત્યે વંદન પૂજન કરવાને અર્થે જાયછે. તેવામાં સમવસરણ અને વન, એ બેના વચમાંજ વૃદ્ધપણે કરીને અને આઉખાના ક્ષીણપણે કરીને તત્કાળ મરણ પાંખી. ત્યાર પછી નથી કરી પૂજ તે જેણીએ એવી સતી પણ પૂજના પ્રલિધાન થકી એટલે પૂજ કરવાના એકાગ્રપણા થકી ઉલસિત્ મન વડે ક-

રીને એટલે મનના ઉદ્ધાસ વડે કરીને દેવપણા પ્રત્યે પામી. ત્યાર પછી તેણે કળેવર પૃથ્વીને વિષે પડેલું દેખીને અનુકંપાએ સહિત છે અતઃકરણ તે જોઈ એવો જે લોક, આ સ્ત્રી મૂર્છા પામી છે એ પ્રકારે માનતો સતો પાણીએ કરીને સિંચતો હવો. એટલે તે લોકોએ એ કલેવરને પાણી છાંટ્યું તોયે પણ તે સ્ત્રીને લગારે હાલતી ચાલતી ન દેખીને લોકોએ ભગવંતને પુછ્યું. હે ભગવંત આ ડોશી, શું મરી ગઈ છે કે જીવેછે? એ રીતે પુછે સતે ભગવાન કહેતા હવા. આ ડોશી મરણ પામી છે. અને દેવલોકે દેવતા થઈછે. એવી રીતે ભગવંતે કહ્યું. ને ત્યાર પછી પર્યાપ્તિભાવને પામીને એટલે પોતાને જો-અ પર્યાપ્તિ પૂરી કરીને પ્રયુજ્યું છે અવધિજ્ઞાન તે જોણે એટલે અવધિજ્ઞાને કરીને જોતો એવો, પૂર્ય ભવને વિષે અનુભવેલું તે પ્રત્યે જાણીને વંદન કરવાને અર્થે આવેલો એવો, તે આ મારી આગળ ઉભેલો, દેવતા જાણો. ત્યાર પછી ભગવંતે કહેલું એવું આ સાંભળીને સમસ્ત સમવસરણની પૃથ્વીને વિષે રહેલો એવો જે લોક તે ઉત્કૃષ્ટ આશ્ચર્ય પ્રત્યે પામ્યો. જેમ અદોષતિ આશ્ચર્ય પૂજનું પ્રણિધાન માત્ર સતં પણ એટલે કેવળ એક પૂજનો ભાવ સતે પણ, કેમ આ ડોશી દેવતાપણાને પામી એ રીતે લોકને અચરીજ થયું ત્યાર પછી ભગવાન ગંભીર એટલે ગહન અર્થવાળી એવી ધર્મકથા પ્રત્યે કહેતા હવા. જેમ થોડાય પણ શુભ અધ્યવસાય, વિશિષ્ટ ગુણ પાત્ર સંખંધી એ-ટલે રૂઢા ગુણ સહિત પાત્રને વિષે રૂઢા અધ્યવસાય છે તે મહાદ્રવણાજો જાણ્યો. જે કારણ મોટે પ્રથમ કહ્યું છે. એક પણ પાણીના બિંદુ એ રીતની ગાથા, અને ઉત્તમ ગુણ એ રીતની ગાથા, એવી બે ગાથા પ્રથમ કહેલી તેથી જાણ્યું. ત્યાર પછી ભગવાન તે ડોશી સંખંધી આગામી ભવના વ્ય-તિકર પ્રત્યે કહેતા હવા. જેમ આ દુર્ગતિ નારીના જીવ, દેવતાના મુખને ભોગવીને ત્યાંથી ચલ્યો સતો કનકપુર નગરને વિષે કનકવજ એવે નામે રાજ થશે. તે રાજ કોઈક વખત મોટા રાજ્યના મુખને ભોગવતો સતો દેડકા પ્રત્યે સર્પે ગળેલું અને સર્પ પ્રત્યે કુરલ પક્ષીએ ગળેલું અને કુરલ પક્ષીને અજગરે ગળેલું અને તે અજગરને મોટા સર્પે ગળવા માંડેલો એવી રીતે જોઈને વિચારશે. કેવી રીતે વિચારશે તે કહેછે. જેમ આ મંદકાદિક એટલે દેડકાદિક માંહો માંહે ગળવા માંડેલા મોટા સર્પના મુખમાં પરવશપણાથી પેસેછે. એ પ્રકારે આ લોકો પણ બળવંત એવા સતો દુર્ભળ લોકોને પો-તાના બળના અનુસારે પીડા ઉપજવતા સતો ચમરાજના મુખમાં પેસેછે એટલે અર્થાત્ બધા મરણ પામેછે. એ રીતે વિચારતો સતો પ્રત્યેકજીવ થશે એટલે પોતાની મેળે બોધ પામશે. ત્યાર પછી રાજ્યની લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરીને શ્રમણપણાને પામીને એટલે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે સાધુપણું પાળીને દેવપ-

જ્ઞાને પામશે. એ રીતે લવની પરંપરાએ કરીને અથોધ્યા નગરીના શક્તિ-વતાર નામના ચૈત્યને વિષે એટલે શક્તિવતાર એવે નામે વનને વિષે કેવળ જ્ઞાન પામીને સિદ્ધિપદને વરશે. ॥૪૮॥

હવે પ્રકરણની સમાપ્તિને અર્થે કહેછે.

સમ્મં ણાકુળ ઇમં સુયાણુસારેણ ધીરપુરિસેહિં ॥

एवं चिय कायवં अविरहियं सिद्धिकामेहिं ॥૫૦॥

અર્થ—સિદ્ધિના વાંચ્છક એવા એટલે મુક્તિ પામવાને લાંપટ એવા ધીર પુરુષોએ એટલે બુદ્ધિવંત પુરુષોએ આ પૂજાવિધાન એટલે પૂજના વિ-ધિ પ્રત્યે આગમને અનુસારે કરીને સમ્યક પ્રકારે એટલે જેમ છે તેમ જાણીને એજ પ્રકારે એટલે આગમને અનુસારેજ અવિરહિત એટલે નિરંતર આ પૂજા વિધાન પ્રત્યે કરવું. ઇહાં સમ્યક પ્રકારે જાણવું કહ્યું તેનું શું કારણ તે કહે છે. જે અસમ્યગ્ જ્ઞાન છે એટલે અયથાર્થ જ્ઞાન છે. તે અજ્ઞાન જાણવું. અને અજ્ઞાન, ઉપકારને અર્થે નથી થતું, માટે સમ્યગ્ જ્ઞાન કરવું કહ્યું. અને વળી આગમને અનુસારે વિધિનું જાણવું કહ્યું તેનું શું કારણ તે કહે છે. પોતાની મેળે જે વિચારેલું તેનું પ્રાપ્ત કરીને વ્યભિચારિપણું છે. એટલે પો-તાની મતિએ કેવળ વિચાર કરેલાં, તેમાં ફેરફાર થવાનો સંભવ છે, એ હેતુ માટે આગમને અનુસારે કહ્યું. ઇહાં બુદ્ધિવંત પુરુષોએ જાણવું એમ કહ્યું તેનું શું કારણ, તે કહે છે. બુદ્ધિરહિત પ્રાણીઓને સમ્યક પ્રકારે જ્ઞાનનો અને તે રીતે કરવાનો અસંભવ છે. એટલે સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યગ્ ક્રિયાનો અભાવ છે. અર્થાત્ બુદ્ધિરહિત પ્રાણીઓ, રૂડા જ્ઞાનમાં અને રૂડી ક્રિયામાં પ્રવર્તન કરી શકતા નથી. એ કારણ માટે ઇહાં બુદ્ધિવંત પ્રાણી ગ્રહણ કર્યા. ઇહાં નિરંતર કરવું એમ કહ્યું તેનું શું કારણ તે કહે છે. અવિચ્છેદ કરે સતે રૂડો અધ્યવસાય પ્રકર્ષપણા પ્રત્યે પામે છે. એટલે ચઢતો અધ્યવસાય થાય છે. અને તે થકી ઈષ્ટની સિદ્ધિ થાય છે. એ હેતુ માટે અવિચ્છેદપણે પૂજાવિધાન કરવું એમ કહ્યું. ઇહાં મુક્તિ પામવાના લાંપટ એવા જે પુરુષ એ રીતેનું વિશેષણ પ્રથમ કહ્યું તેનું શું કારણ તે કહે છે. મુક્તિ પામવાને, આ પૂજાવિ-ધાન એટલે દ્રવ્યભાવ એ પ્રકારે પૂજામાં વર્તવું તે અનન્ય ઉપાય છે. એટલે એવા બીજા ઉપાય નથી એ હેતુ માટે. અથવા અક્ષોભ પુરુષોએ એટલે ક્ષોભરહિત એવા પુરુષોએ, આ પૂજાવિધાનને વિષે વર્તવું એમ પણ કહેવું. કેમકે માહા નયની મતિએ કરીને દુઃખિત છે મન તે જેમનાં એવા જે પુરુ-ષો તે સમ્યગ્ જ્ઞાન કરવું અને સમ્યગ્ પ્રકારે પ્રવર્તવું એ બેને વિષે અસ-

મર્થજ હોય. એ કારણે માટે ડાહ્યા પુરૂષોએ પૂર્વે કહેલા વિધિને સદગુરુ મહારાજની પાસેથી દ્રવ્યભાવ, બે પ્રકારે સમજીને અનાદિકાળની વિષયની લાલસા અને પરિબ્રહ્મની મમતા પોતાની શક્તિને અનુસારે દૂર કરીને આગસ પ્રમાદ છાડીને ભાવપૂજની નિષ્પત્તિને અર્થે ઉપર કહેલા વિધિએ સહિત દ્રવ્યપૂજને વિષે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે આવક લોકોએ પ્રવર્તન કરવું ઉચિત છે. પણ મુનિને દ્રવ્યપૂજ કરવાનો અધિકાર નથી એવી રીતે પ્રથમ પણ પ્રકરણમાં કહ્યું છે. અને જે મુનિ નામ ધરાવીને ભોળા લોકને છેતરવાને માટે દ્રવ્યપૂજના અધિકારી થઈને પોતે દ્રવ્યપૂજમાં પ્રવર્તે છે અને સાક્ષાત્પણે ગૃહસ્થલોકોને પોતે પ્રેરણા કરે છે. કે તમે પૂજ ભણાવો એમ કહીને પોતેજ પૂજ ભણાવવામાં જાય છે. અને ઘણા ગૃહસ્થલોકોની અને સ્ત્રીઓની વચમાં બેશીને હાથના લેહંકા કરીને પૂજઓ ભણાવે છે અને દ્રવ્યપૂજનો આદેશ કરે છે, માટે અરે સજ્જનભાઈઓ દષ્ટિરાગ દૂર કરીને લગારતો વિચારો કે ગૃહસ્થની કરણીને મુનિની કરણી તો જુદી છે. મુનિને તો સિદ્ધાંતમાં કહ્યા પ્રમાણે એક સ્વાધ્યાયમાં વર્તવું. તે જિનરાજની ભાવપૂજજ છે. અને વ્યાખ્યાનના અધિકારી પુરૂષે વ્યાખ્યાન કરતી વખતે ચરિતાનુંવાદે કરીને દ્રવ્યપૂજનો ઉપદેશ અને તેનું ફળ ભવ્ય પ્રાણીઓને દેખાડવું ઉચિત છે. કદાચિત્ તે રૂઢ મન રાખીને દ્રવ્યપૂજમાં પ્રવર્તે છે. તો તે મુનિમાર્ગનો નાશ કરનાર છે એમ જાણવું. અને જોતમાદિક મુનિઓની આશાતનાનો કરનાર જાણવો. અને મહાનિશીથ સૂત્રમાં કહેલું, યશોવિજય ઉપાધ્યાય મહારાજે સાઠાત્રણસે ગાથાના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે.—

ચૈત્યપૂજા કરત સંજત દેવમોઝ કહ્યો ॥

શુભમને પળ માર્ગનાશિ મહાનિશીથે લહ્યો ॥

અર્થ—ચૈત્ય કહેતાં જિનપ્રતિમા તેની પૂજ કરતાં થકાં સંયત કહેતાં દ્રવ્યલિંગી સાધુ, તે દેવભોઈ કહેતાં દેવના દ્રવ્યનો ભોગવનારો કહ્યો છે એટલે સંયતને પૂજ કરતાં દેવદ્રવ્યની શંકા રહે નહીં. માટે દેવદ્રવ્યનો ભોગી કહીએ અને જિનપૂજ હું કરું એવો જે પરિણામ તે શુભ મન કહીએ પણ એવી કરણી કરતો થકો જૈન માર્ગનો નાશ કરે છે. કેમકે જૈનમાર્ગમાં મુનિને દ્રવ્યપૂજ કરવાનો અધિકાર નથી માટે તે ઉન્માર્ગમાં પ્રવર્તનારો કહીએ એટલે જે મુનિનો માર્ગ હતો તેને મુકીને ગૃહસ્થના માર્ગમાં વર્ત્યો. તે મુનિનો, અપેક્ષાએ ઉન્માર્ગજ કહેવાય, એ રીતે મહાનિશીથ સૂત્રમાં કહ્યું છે. વળી—કેટલાએક લોકો બકુશ કુશીલપણું પોતામાં સ્થાપન કરીને દ્રવ્યપૂજના અધિકારી બની બેસે છે પણ, આગળ બકુશ કુશીલમુનિનો અધિકાર કહીશુ.

તે વિચારી જોજો. કે એમાં દ્રવ્યપૂજનો અધિકાર, મુનિનો આવે છે કે નહીં. તે જોઈને જરાક વિચાર કરજો. હઠ કદાચ હોડીને તત્વબુદ્ધિએ કરીને જોશે તો સમજણ પડશે. ઇલાં વાર્તા તો ઘણી છે પણ કેટલી લખીએ એ સર્વ અજ્ઞાનનો વિલાસ છે. માટે આળસ પ્રમાદ મુકીને મધ્યસ્થ દૃષ્ટિવાળા પુરૂષ પાસે સમ્યગ્ પ્રકારે જાણપણું કરવાનો પ્રથમ અભ્યાસ કરવો. તે જ્ઞાન ત્રણ પ્રકારનું છે. એક, વિષયપ્રતિભાસીજ્ઞાન, બીજું આત્મપરિણતિમત જ્ઞાન, ત્રીજું તત્ત્વજ્ઞાન, તેનું સ્વરૂપ આજ અંથમાં આગળ કહીશું તે વિચારીને ગ્રહણ કરવા જોગ્યને ગ્રહણ કરવું આ ઉપર લખેલો ચૈત્ય કરવાનો વિધિ અને પ્રતિષ્ઠાનો વિધિ અને પૂજનો વિધિ, સારી રીતે મતનો જંગ હોડીને ઝીણી બુદ્ધિએ કરીને વિચારીને તેની શ્રદ્ધા કરીને શક્તિને અનુસારે તે વિધિમાં વર્તવાનો ઉદ્યમ કરવો. પણ વિધિનું સ્વરૂપ જોઈને ભરકવું નહીં. કે આ વિધિ તે કેમ બની શકે, એવી રીતે હુબક લાવીને આળસુ થઈને અવિધિમાંજ વર્ત્યા કરવું એ રૂઢ નથી. માટે પ્રથમ વિધિનું જાણપણું કરીને પોતાથી જેટલો બની આવે તેટલો કપાયાદિક દૂર કરવાને માટે વિધિ કરવો. અને જે વિધિમાં પોતાથી પ્રવર્તી ન શકાય તોપણ, તે વિધિ કરવાનો આદર રાખીને, અવિધિને ખોટી જાણીને જેમ ભાવ વિધિ ન બગડે એટલે અંતર વિષે કપાયની વાંછા ન વધે એ રીતે વિચારીને પ્રવર્તન કરવું ઉચિત છે. પણ આળસુ થઈને સંસારના કામમાં આખો દિવસ ગમાવવો અને સંસારિક કામની ચતુરાઈ શિખવાનો ઉદ્યમ કરવો અને જેથી અનાદિકાળની ભૂલ મટે અને પોતાના સ્વરૂપની ખબર પડે એવા પુષ્ટઆલંબનને હોડીને વિકૃત્યાદિકમાં કાળ ગમાવવો અને વળી એવું બોલવું જે શું કરીએ વિધિ થઈ શકતો નથી. એમ બોલીને પોતાના દોષને ગોપવવું તે ભવબ્રમણનું કારણ છે. માટે અનાદિની કુટેવ મુકવાને માટે વિધિ સહિત જિનપૂજમાં વર્તવું એ શ્રેય છે. એ ઉપદેશ છે. ॥૫૦॥

પૂજવા યોગ્ય પ્રતિમાનુ સ્વરૂપ.

• પૂર્વે કહેલાં, ભક્તિએ કરીને કરેલાં અશાશ્વત ચૈત્ય એટલે જિનપ્રતિમાઓ, તેના ગુણદોષાદિક દેખાડીએ છીએ. એટલે જે પ્રતિમા પૂજે સતે ગુણનિષ્પન્ન થાય અને જે પ્રતિમા પૂજે સતે અવગુણ નિષ્પન્ન થાય તેનું સ્વરૂપ આત્મપ્રત્યોધ અર્થને અનુસારે દેખાડીએ છીએ. જિનપ્રતિમા કેવી પૂજવી કેવી ન પૂજવી એ પ્રકારે પૂજવી તે દેખાડીએ છીએ પ્રથમ ભાગ કહેતાં કપાળ. ૧ અને નાસા કહેતાં નાસિકા. ૨ અને વદન કહેતાં મુખ. ૩ અને શ્રીવા કહેતાં કોટ. ૪ અને હૃદય કહેતાં છાતી. ૫ અને નાભી કહેતાં દુટી. ૬ અને ગુહ્ય કહેતાં ગુદાસ્થાનક. ૭ સકંથી કહેતાં સાથળ. ૮ જાનું કહેતાં

હીંચણ. ૯ અને પિંડિકા કહેતાં પગની પીંડીઓ. ૧૦ અને ચરણ કહેતાં પગ. ૧૧ એ આદિક સ્થાનકોને વિષે વાસ્તુકાદિક અથને વિષે કહેલા પ્રમાણ કરીને સહિત એવું, અને નેત્ર, કાન, ખભા, હાથ, આંગળીઓ, એ આદિક સર્વ અવયવને વિષે અદૃષિત એવું અને સમયતુરસ્ત્ર સંસ્થાને કરીને સંસ્થિત કેતાં રહેલું એવું અને પર્યંક આસને કરીને એટલે પલાંઠી વાળીને વિરાજિત એવું અથવા કાચોત્સર્ગે કરીને એટલે કાઉસગીઆની મુદ્રાએ કરીને વિરાજિત એવું અને સર્વે અંગે કરીને સુંદર એવું અને વિવિધે કરીને ચૈત્યાદિકને વિષે પ્રતિષ્ઠા કરેલું એવું શ્રી જિનબિંબ, તે પૂજવા માંડયું સતું સર્વ ભવ્ય પ્રાણીઓના વાંછિત અર્થને નિષ્પન્ન કરનાર છે. એટલે ભાવ સહિત દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે વિવિધે કરીને સાક્ષાત્ જિનરાજનો ઉપયોગ રાખીને, તેમના ગુણને સંભારીને, તેમનું બહુમાન કરવાને માટે તેમના બિંબની પૂજા સિદ્ધાંતને અનુસારે કરવા માંડી સતી પરંપરાએ કરીને ભોક્ષ ફળની આપનારી છે. અને કહેલા લક્ષણે કરીને રહિત એવું જિનબિંબ, અશુભ અર્થનું જણાવનાર છે. એટલે અવિવિધે કરીને કરેલું જિનબિંબ તે પૂજતાં સતાં અશુભજ થાય. માટે તે બિંબ પૂજવા જોગ્ય નથી. એમ જાણવું. કેમકે તેવા બિંબની પૂજા કરતાં આગમનો અનાદર થાય છે. અને વીતરાગનું વચન લોપાય છે. અને પોતાના પરિણામની પણ મલીનતા થાય છે. માટે તે પૂજવા જોગ્ય નથી એમ જાણવું. તથા પૂર્વે કહેલા લક્ષણો એ કરીને સહિત એવું હોય તો પણ તે જિનબિંબ સો વર્ષની માંહેલું હોય એટલે સો વર્ષથી પેહેલાંનું કરેલું ન હોય, તે જિનબિંબ જે કોઈક પ્રકારે પોતાના અવયવોને વિષે એટલે હાથ પગોને વિષે દૃષિત હોય એટલે અંડિત થયું હોય ત્યારે તે જિનબિંબ પણ અપૂજવા જોગ્ય જાણવું. અને વળી જે ઉત્તમ પુરૂષોએ વિવિધે કરીને ચૈત્યાદિકને વિષે સ્થાપન કરેલું અને સો વર્ષથી ઉપરાંતનું એટલે સો વર્ષથી અધિક વર્ષ થયાં હોય. એવું જે જિનબિંબ, તે વિકલાંગ એટલે અંગે કરીને અંડિત થયું હોય તોપણ તે જિનબિંબની પૂજા કરે સતે પણ દોષ ન જાણવો. એવી રીતે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

વરસસયાઓ ઉમું જં બિંબં ઉત્તમેહિ સંગવિચ્છં ॥

વિચલંગુવિ પૂરૂક્કરૂ તં બિંબં નિષ્ફલં ન જચ્છો ॥૧॥

ઇહાં વળી આ વિશેષ છે. તે કહે છે મુખ, નયન કહેતાં આંખો, નક કહેતાં નાક, શ્રીવા કહેતાં કોટ, કટી કહેતાં કેડ, એ આદિક પ્રદેશોને વિષે એટલે પૂર્વે કહેલાં અવયવોને વિષે ભક્ત થએલું એટલે અંડિત થએલું એવું મૂળનાયકનું જે બિંબ, તે સર્વથા પ્રકારે પૂજવાને અજોગ્ય જાણવું. અર્થાત્ તે પૂજવા જોગ્ય નથી. અને વળી આધાર એટલે પ્રતિમાને બેસ-

વાનું સ્થાનક અને પરિકર એટલે પરધર અને લાંછન એ આદિક પ્રદેશો-
ને વિષે એટલે પૂર્વે કહેલા સ્થાનકોને વિષે ખંડિત થએલું એવું પણ જિ-
નભિંબ પૂજવા જોગ્ય છે. તથા ધાતુ લેપાદિભિંબ એટલે ધાતુનું અને લે-
પાદિકનું કરેલું જે જિનભિંબ તે ખંડિત થયે સતે ફરીને પણ સોજ કરાવી-
એ. અને કાષ્ટ, રત્ન, પાષાણમય, એવું જે જિનભિંબ તે ખંડિત થયે સતે
ફરીને સોજ કરાવવાને અનુગત છે. એટલે અઘટિતજ છે. તથા અતિ અં-
ગવાળી એટલે અધિક અંગવાળી, અને હીન અંગવાળી, અને દુર્બળ પેટ-
વાળી, અને મોટા પેટવાળી, એવી અને દુર્બળ દૃઢ્યવાળી, અને નેત્રાદિકે
કરીને રહિત એવી અને ઊંચી દૃષ્ટિવાળી. અને તિર્છી દૃષ્ટિવાળી, એવી
અને અધો મુખવાળી એટલે નીચા મુખવાળી એવી અને ચૈદ્ર મુખવાળી
એટલે ખીલામણા મુખવાળી એવી પ્રતિમા જે તે દર્શનના કરનાર પુરૂષને
શાંતભાવ ન ઉત્પન્ન કરવે કરીને, નૃપાદિક થકી ભય અને સ્વામિનો ન.શ.
અને અર્થનો નાશ અને શોક સંતાપાદિ અશુભ અર્થને જણાવવે કરીને
એટલે પૂર્વે કહેલી પ્રતિમા પૂજી સતી પૂજનાર પુરૂષને પૂર્વે કહેલા અશુભ
અર્થને ઉત્પન્ન કરનારી છે. એ કારણે માટે સત્પુરૂષોને અપૂજવા જોગ્ય ક-
હી છે. અને શાસ્ત્રમાં કહેલા એવા અંગને કારણ કરનારી એવી અને શાંત
દૃષ્ટિવાળી એવી જિનપ્રતિમા, તેતો રૂડા ભાવને ઉત્પન્ન કરનારી છે માટે અ-
ને શાંતિ, સૌભાગ્યની વૃદ્ધ્યાદિરૂપ શુભ અર્થને આપવાપણું કરીને નિરંત-
રજ પૂજવા જોગ્ય કહી છે. એ કારણે માટે આત્માર્થિ પુરૂષોએ તે જિન-
પ્રતિમાને શાસ્ત્રને અનુસારે જોઇને નિમિત્ત કારણરૂપે વિચારીને તેને વિષે
ભાવ તીર્થકરનું આરોપણ કરીને જતના સહિત જિનપ્રતિમાની પૂજા કરવા
જોગ્ય છે. કેમકે જે શુદ્ધસ્થ છે. તે દ્રવ્યભાવ એ પૂજનો અધિકારી છે. માટે
જે જે કાલે જે પૂજા ઉચિત હોય તે તે કાળે તે પૂજાને વિષે પ્રવર્તન કરે.
એટલે દ્રવ્યપૂજાને અવસરે દ્રવ્યપૂજા કરે. અને ભાવપૂજાને અવસરે ભાવપૂ-
જામાં વર્તે. એ બેઉ પૂજાઓમાં ભાવપૂજાને વિશેષ ગણીને દ્રવ્યપૂજા કરીને
ભાવપૂજામાં અવતરે. કોઇ વખતે કોઇ કારણથી પોતાથી દ્રવ્યપૂજા ન બની
શકે અને ભાવપૂજામાં પ્રવર્તન થતું હોય તો તે ભાવપૂજામાં વર્તવું એ શ્રેષ્ઠ
છે. પણ દ્રવ્યપૂજાના કરનારને નિષેધ કરે નહીં કેમકે, દ્રવ્યપૂજાનો કરનાર પ-
ણ ભાવપૂજાના ઉપયોગ સહિત છે માટે તે દ્રવ્યપૂજા, તેને ભાવનું કારણ થા-
ય છે. માટે જે ભાવનું કારણ હોય તેને જે નિષેધ કરવું તે મહા અજ્ઞાનનું
ચેષ્ટિત છે. માટે શાસ્ત્રને અનુસારે શ્રદ્ધા કરીને પોતાને જેમ વિષય કષાયની
મંદતા થાય તેમ પ્રવર્તન કરવું. અને મુનિને તો એક ભાવપૂજાનોજ અધિકાર
છે. માટે મુનિઓએ ભાવપૂજામાંજ વર્તવું. એટલે મહાવ્રત પાળવાને વિષે ઉં

ધમ કરવો. તે ભાવપૂજન કહીએ કેમકે મહા નિશીથ સૂત્રને વિષે કહ્યું છે.

મેં જયવં જેણં કેરૂં સાહુ વા સાહુણિ વા નિગંથે અણગારે દવ્વ-
થયં કુઝ્ઝા મેં કિં આલવેઝ્ઝા. ગોંયમા જેણં કેરૂં સાહુ વા સાહુણિ વા નિ-
ગંથે અણગારે દવ્વથયં કુઝ્ઝા મેં અજયણ્ણ વા અસંજણ્ણ વા દેવજો-
ણ્ણ વા દેવઅચ્છેદ વા જાવ ણં ઉમગ્ગપણ્ણ વા દુરુજ્ઞયસીલેરૂ વા
કુસીલેરૂ વા સચ્ચંદયારિણ્ણ વા આલવેઝ્ઝા.

અર્થ—મેં કહેતાં અથ અથાનન્તર હે ભગવંત જે કોઈ સાધુ અથવા
સાધ્વી નિર્ગ્રંથ એટલે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે પરિગ્રહ કરીને રહિત કહેતાં દ્રવ્ય
થકી નવ પ્રકારે ધન ધાન્યાદિક પરિગ્રહ કરીને રહિત અને મિથ્યાવાદિ અ-
ઉદ્ધ પ્રકારે અવ્યંતર પરિગ્રહ કરીને રહિત અને અણુગાર એટલે દ્રવભાવ બે
પ્રકારે ધરે કરીને રહિત કહેતાં દ્રવ્ય થકી ઇંદો મારીના ધરે કરીને રહિત અ-
ને ભાવ થકી તેની મમતાએ કરીને રહિત એવા સત્તા દ્રવ્યસ્તવ પ્રત્યે કરે.
એટલે દ્રવ્યપૂજન પ્રત્યે પોતે કરે. તે સાધુ સાધ્વી કેવી રીતે બોલાવીએ એ-
ટલે તે સાધુસાધ્વીને શું નામ દઇને બોલાવવું. એવી રીતે શિષ્યે પ્રશ્ન કરે
સતે ભગવાન ઉત્તર કહે છે. હે ગૌતમ, જે કોઈ સાધુ અથવા સાધ્વી નિ-
ર્ગ્રંથ અણુગાર એવા સત્તા દ્રવસ્તવ પ્રત્યે કરે તે સાધુસાધ્વી અજતનાવંત
કહીએ એટલે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે જતનાએ કરીને રહિત કહેવાય અને અ-
સંજત કહીએ એટલે છએ કાયનો હિંસક કહેવાય. અને દેવભોઈ કહીએ.
એટલે દેવદ્રવ્યનો ખાનારો કહેવાય અને દેવનો અર્થેક કહીએ એટલે દેવનો
પૂજારો કહેવાય. ઇહાં કેટલું કહીએ, જાવત્ ઉન્નાર્ગને વિષે પડ્યો એમ ક-
હેવાય અને વેગળું મુક્યું છે, શીલ એટલે મુનીનો આચારતે જેણે એવો
અને કુશીલીઓ એવો અને સ્વછંદાચારી એટલે પોતાની મતિ પ્રમાણે વર્ત-
નારો કહેવાય. અર્થાત્ તે જિનરાજની આજ્ઞાથી બાહિર જાણવો. એ પૂર્વે
કહેલાં એવાં જે નામ તેની મધ્યેથી હર એક કોઈ નામે કરીને બોલાવીએ.
પણ તેને મહાવીર સ્વામિના સાધુ કહેવાય નહીં. મારે આ સૂત્રને સારી
રીતે વિચારીને દષ્ટિરાગ દૂર મુકીને દ્રવ્યપૂજના કરનારને સાધુ ન જાણ-
વા. ઇહાં કોઈ ઘાઠતર કારણે વૈરરવામી આદિકે જૈનશાસની ઉન્નતિ કરવા
માટે કોઇક વખતે દ્રવપૂજ કરેલી છે. તે જોઇને સામાન્ય મુનિઓએ સહેજ
સહેજ દ્રવ્યપૂજમાં વર્તવું ઉચિત નથી. કેમકે કોઇ અપવાદે ઘણા લાભ
જાણીને તે દ્રવ્યપૂજમાં કોઈ મહાન્ ગીતાર્થ પુરૂષો, કોઇક વખત વિષયની આ-
શાંસા રહિત પ્રવર્તી છે. અને પ્રવર્તે તેમાં વસ્તુગતે દોષ ન જાણવો. પણ

વ્યવહારમાં તે પુરૂષો પોતે પ્રાયશ્ચિત અંગીકાર કરે છે. માટે મુખ્યપણે એ સાધુનો આચાર નથી. અને જે દ્રવ્યલિંગિ લોકો નામ માત્ર મુંડિત અણગાર એવા સત્ત્વ પોતામાં સાધુપદનું સ્થાપન કરીને ગૃહસ્થની કરણી, પોતે ધર્મ જાણીને જે લેઈ બેઠા છે અને વળી કહે છે કે શું કરીએ ગૃહસ્થ લોક પ્રમાદી થઈ ગયા માટે અમારે કરવું પડે છે. એવાં જોના લોકોને આલંબન દેખાડીને પોતાના વિષય પૂરા કરવાને માટે વીતરાગની આજ્ઞા રહિત ધામધૂમ ચલાવે છે. એ મિથ્યાતનું ચેષ્ટિત જાણવું એ ઉપદેશ.

ગૃહસ્થ લોકોને પોતાના ધરને વિષે જેવી પ્રતિમા પૂજવા યોગ્ય હોય તેનું સ્વરૂપ દેખાડીએ છીએ. ગૃહસ્થ જે તેણે કિલ્લ ધતિ સત્યે પૂર્વે દેખાડેલા દોષે કુરીને રહિત એવી અને એક આંગુળથી માંડીને અગીઆર આંગળ સુધી ઊંચી અને પરિકરે સહિત એટલે પરધરે કરીને સહિત એવી સ્વર્ણ રૂપ, રત્ન, પીત્તળાદિમયી એટલે સોનાની, રૂપાની, રત્નની, પીત્તળની એવી અને સર્વ અંગે કરીને મુંદર એવી જિનપ્રતિમા પોતાના ધરને વિષે સેવન કરવા યોગ્ય છે. એટલે ગૃહસ્થ લોકોને પોતાના ધર દેરાસરમાં પૂર્વે કહી એવી જિનપ્રતિમા પૂજવા યોગ્ય છે. અને પરધરે કરીને અને કહેલા એવા માન એટલે પ્રમાણે કરીને રહિત એવી તથા પાપાણ, લેપ, દંત, કાષ્ટ, લોહમયી, એટલે પાપાણની અને લેપની અને દાંતની અને કાષ્ટની, અને લોહાની એવી જિનપ્રતિમા અને નાના પ્રકારના રંગની પૂરેલી એવી જિનપ્રતિમા પોતાના ધરને વિષે નથીજ પૂજવા યોગ્ય. તે કહ્યું છે.

સમયાવલીમુક્તાઓ લેવોવત્તકઠદંતલોહાણં ॥

પરીવારમાણરહિયં વરંમિ ન હુ પયણં ચિવં ॥

અર્થ—સમયાવળી સૂત્રને વિષે એવું કહ્યું છે કે લેપનું, અને ઉપજ કહેતાં પાપાણનું, કાષ્ટનું, દાંતનું, લોહાનું અને પરિવાર અને માને કરીને રહિત એવું જે જિનખિંબ તે ધર દેરાસરમાં પૂજવા યોગ્ય નથી. તથા ધરદેરાસરની પ્રતિમાઓની આગળ બલિનો વિસ્તાર કરવો યોગ્ય નથી. ત્યારે શું કરવું તે કહે છે. ભાવ થકી નિરંતર જિનપ્રતિમાને સ્નાન કરાવવું. અને ત્રણ સંધ્યાઓએ એટલે ત્રિકાળ, પૂજા કરવી. અગીઆર આંગળથી અધિક પ્રમાણવાળી એવી જિનપ્રતિમા તો પ્રાસાદને વિષે એટલે મોટા જિનભવનને વિષે પૂજવા જોગ્ય છે. પણ ધર દેરાસરને વિષે પૂજવા યોગ્ય નથી. તથા અગીઆર આંગળ થકી હીન પ્રમાણવાળી મૂર્તિ મૂલનાયકપણે કરીને પ્રાસાદને વિષે એટલે જિનભવનને વિષે નથીજ સ્થાપન કરવા યોગ્ય. એ પ્રકારને, વિવેક કરવો. તથા વિધિએ કરીને જિનખિંબના કરનાર

અને વળી કરાવનાર એવા જે પુરૂષો, તેમને નિરંતર સમૃદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે ઉપયોગ સહિત પૂજા કરનાર તથા કરાવનારને અંતર્ગત જ્ઞાનાદિક ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. અને બાહ્ય થકી ધનધાન્યાદિકની વૃદ્ધિ થાય છે. કેમકે સાક્ષાત્ જિનરાજના જ્ઞાનાદિક ગુણ સંભારીને તે ગુણાનું બહુ માન કરવાને માટે અને પોતાના જ્ઞાનાદિક ગુણ પ્રકટ કરવાને માટે તે તીર્થંકરને યાદ લાવવાને વાસ્તે, નિમિત્ત કારણ જાણીને તે તીર્થંકરનો અભાવ સતે તેમની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરીને તે પ્રતિમાની આગળ મન વચન કાયાની એકાગ્રતા કરીને સંસારના કામનો નિવેધ કરીને ગુરૂ લાઘવના ઉપયોગ સહિત એટલે લાભ વળા અને દોષ થોડા એવી રીતેના વિચાર કરીને જે પુરૂષ જિનપ્રતિમાને પૂજે છે. અને તે જિનપ્રતિમા ભરાવે છે તે પુરૂષને જરૂર જ્ઞાનાદિક ગુણ પ્રકટ થાય છે. એ હેતુ માટે. વળી તે પુરૂષને દરિદ્રપણું દુર્ભાગ્યપણું, અને કુદારીરૂઃ કુમતિ, કુમતિ, અપમાનપણું રોગ, શોક ઈત્યાદિક દોષ કદાપિ ન હોય, એમ કરતાં કોઈક જીવને દ્રવ્ય થકી નિકાચિત્ત કર્મના ઉદયવટે કરીને કદાચિત્ત રોગાદિક હોય પણ ભાવ થકી મિથ્યાત્વાદિ રૂપ, રોગ તેતો નાશ પામેજ. માટે આ જિનપૂજનું સ્વરૂપ દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે સમજીને તે જિનપૂજમાં વર્તવું. કેમકે અજ્ઞાન સહિત જિનપૂજ તદ્દરૂપે બની શકે નહીં. કરવાનું હોય કાંઈ ને કરી બેસે કાંઈ તો તેથી ઉલટો દોષ લાગે માટે પ્રથમથી જાણપણું કરવું એ શ્રેય છે. સિદ્ધાંતમાં પણ કહ્યું છે જે.

પદમં નાણં તથો દયા एवं ચિદ્દ સચ્ચમંજણ ॥

અન્નાણિં કિં કાહીં કિંવા નાહીં ઝેય પાવયં ॥

સૂચાજાણઈ કહ્લાણં સૂચા જાણઈ પાવયં ॥

ઉન્નયંપિ જાણઈ સૂચા જં ઝેયં તં મમાયરે ॥

અર્થ—પહેલું જ્ઞાન, ત્યાર પછી દયા, એટલે પ્રથમ સદ્ગુરૂ મહારાજની પાસે જ્ઞાન કરવું. અને તે થકી દયા જાણે. કહેતાં દયાના સ્વરૂપને આજાણે, એ પ્રકારે સર્વ સંજત રહે છે. એટલે સર્વ સાધુ લોકો, પ્રથમ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી દયાના સ્વરૂપને આજાણીને જ્ઞાન સહિત દયામાં વર્તે છે. અજ્ઞાની એટલે મૂર્ખ શું કરશે. કેમકે અજ્ઞાની પુરૂષ, સાધ્ય ઉપાયના ફળે કરીને રહિત છે માટે એટલે અજ્ઞાની પુરૂષને કારણ કારણની ખબર પડતી નથી અને તે ખબર પડ્યા વિના શું કરે? વળી અજ્ઞાની પુરૂષ પોતાને હિતકારી એવું અને પાપવાળું એવું શું જાણશે? એટલે અજ્ઞાનીને આ માટે કરવા યોગ્ય છે. અને આ કરવાથી મને હિત થશે અને આ કામ ક-

સ્વાધી મને પાપ લાગશે અને તેથી દુર્ગતિ થશે એવી રીતે વસ્તુગતે સમજ પડતી નથી, માટે પ્રથમ જ્ઞાન કરવું.

સાંભળીને કલ્યાણ પ્રત્યે જાણે એટલે સંજમના સ્વરૂપ પ્રત્યે જાણે અને સાંભળીને પાપ પ્રત્યે જાણે એટલે અસંજમના સ્વરૂપને જાણે, એ બેયવાનાં પણ એટલે સંજમાસંજમનું સ્વરૂપ પણ સાંભળીને જાણે અને તે મધ્યેથી જે હિતકારી હોય તે આચરે, માટે સદ્ગુરુ મહારાજની પાસે પ્રમાદ છાડીને સિદ્ધાંત સાંભળીને જાણપણું કરવું એ ઉપદેશ. ઇહાં જિનરાજના ચેત્ય અને બિંબના વિચારને વિષે અતિશે બહુ કહેવાનું છે તે સર્વ મોટા અંથાથી જાણવું.

હવે તે જિનરાજના વિનયના સ્વરૂપ પ્રત્યે પ્રતિપાદન કરીએ છીએ એટલે નીચે કહ્યા પ્રમાણે ભક્તિમાં જે વર્તવું તે વિનય કહેવાય, માટે તે ભક્તિનું સ્વરૂપ આ નીચે લખ્યા પ્રમાણે જાણવું.

ત્રિવિધાદિજ્ઞેદૈઃ પ્રોક્તા ત્રિકરનેકથા ॥

ત્રિવિધા દ્રવ્યજ્ઞાવાખ્યાં ત્રિવિધાંગાદિજ્ઞેદતઃ ॥

અર્થ—આ અંથને વિષે ભક્તિ બહુ માનાદિરૂપ, વિનય પ્રથમ દેખાડયો છે તેની મધ્યે ભક્તિ બે, ત્રણ, પાંચ. આઠ ઇત્યાદિક ભેદોએ કરીને અનેક પ્રકારે છે. તેમાં બે પ્રકારે ભક્તિ તો દ્રવ્યભાવ ભેદ થકી જાણવી. અને વળી ત્રણ પ્રકારે ભક્તિ અંગ પૂજા, અંગપૂજા, ભાવપૂજાના ભેદ થકી જાણવી. તેમાં અંગપૂજા તો જળ, વિલેપન, પુષ્પાભરણાદિકે કરીને થાય તે કહે છે. દુઃખે પામવા યોગ્ય એહવું સમ્યક્ત્વ રત્ન, તેને સ્થિર કરવાની ઇચ્છાવાળો એવો અને વિવેકવંત એવો જે ગૃહસ્થ તેણે પોતે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે પવિત્ર થઈને એટલે દ્રવ્ય થકી પરિભ્રમિત પાણીએ કરીને અને ભાવ થકી અન્યાયાદિકે દૂર કરીને એ રીતે બે પ્રકારે પવિત્ર થઈને પ્રથમ બાદર જીવની જાતનાદિકને અર્થે શુદ્ધ વસ્ત્રાદિકે કરીને શ્રી જિનસમાન મુદ્રાએ કરીને સહિત એવા શ્રી જિનબિંબનું પ્રમાર્જન કરીને કર્પૂર એટલે બરાસ પુષ્પ કેસરાદિકે કરીને સહિત એવા ગંધાદિકે કરીને એટલે સુગંધિમાન પાણીએ કરીને અથવા કેવળ નિર્મળ જળે કરીને સ્નાન કરાવવું. એટલે જિનબિંબનો પખાળ કરવો ત્યારપછી કર્પૂર, કેસર, ચંદનાદિ રૂઢા દ્રવ્યોએ કરીને જિનબિંબનું વિલેપન કરવું ત્યારપછી ઉચિત પ્રમાણે ફુલની પૂજા કરવી. તેમાં સામાન્ય ફુલોએ કરીને તો પૂજા નજ કરવી એટલે સુગંધરહિત એનાં ફુલોએ કરીને તો પૂજા નજ થાય. કેમકે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

ન શુષ્કૈઃ પૂજયેદેવં કુમુદૈર્ન મહીગતૈઃ ॥

ન વિશીર્ણફલૈઃ સ્પષ્ટૈર્નાશુન્નૈર્નાવિકાશિન્નિઃ ॥૧॥

પૂતિગંધીન્યગંધીનિ આમ્નગંધીનિ વર્જયેત્ ।

કીટકોશાપવિદ્ધાનિ જીર્ણપર્યુપિતાનિ ચ ॥૨॥

અર્થ—મુકાં એવાં અને પૃથ્વી ઉપર પડેલાં એવાં અને પડેલાં છે ફલ જેથી એવાં અને નીચ લોકોએ અડકેલાં એવાં, અને અશુભ એવાં અને વિકસ્વર ન થએલાં એવાં ફુલોએ કરીને દેવતા પૂજા ન કરવી. ૧ નકારા ગંધવાળાં એવાં અને મુગાંધ રહિત એવાં અને ખાટા ગંધવાળાં એવાં અને કાણાદિકનાં ખાંધેલાં એવાં અને જીર્ણ અને વારી એવાં ફુલવડે જિનરાજની પૂજા ન કરવી. તથા એવાં ફલે હાથ તેના પાણી ત્યાગ કરવો અર્થાત્ તેવા ફલફળોએ કરીને દેવતા પૂજા ન કરવી. ૨ વળી કહ્યું છે.

હસ્તાત્પસ્થાનિતં ક્ષિતૌ નિપતિતં લગ્નં કચિસાદયો—

ર્યન્મુદ્ધોર્ધ્વગતં ધૃતં કુવસનૈર્નાન્નરથો યદ્વતમ્ ॥

સ્પષ્ટં હૃદયનૈર્ધનૈરન્નિહતં યદુપિતં કીટકૈ—

સ્યાજ્યં તત્કુસુમં દલં ફલમથો નૈર્જનપ્રીતયે ॥૩॥

અર્થ—હસ્ત લોકોએ જિનરાજની પ્રીતિને અર્થે અડકે જિનરાજને પ્રસન્ન કરવાને અર્થે હાથ થકી પછી ગએલું એવું અને પૃથ્વીને વિષે પડેલું એવું અને કાઠકે ઉકાળે પગને વિષે લાગેલું એવું અને જે મસ્તકના ઉપર રહેલું એવું અને માઠા વસ્ત્રોએ કરીને ધારણ કરેલું એવું અર્થાત્ માઠા વસ્ત્રમાં ધાલેલું એવું અને નાભિથી નીચું રહેલું એવું અને દુષ્ટ લોકોએ અડકેલું એવું અને મધવડે કરીને હણાએલું એવું અને કિણ્વોએ દૂષિત કરેલું એવું જે ફુલ, પત્ર અને ફળ એ ત્યાગ કરવું. એટલે પૂર્વે કહેલા એવા ફલે કરીને અને પત્રે કરીને અને ફલે કરીને પૂજા ન કરવી કેમકે, એવા ફલફલે કરીને પૂજા કરવાથી ઉલટી આશાતના લાગે છે. અને તે આશાતના થકી જ્ઞાનાદિક ગુણનો નાશ થાય છે. માટે આશાતના ટાળીને ભક્તિ કરવી. તે હિતકારી છે. કહ્યાં જિનરાજની પ્રીતિને અર્થે જે કહ્યું તે ઉપચારિક જાણવું કેમકે જિનરાજ તો વીતરાગ છે. માટે તેમને કાંઈ પ્રસન્ન થવું નથી. પણ રૂઢા દ્રવ્યોએ કરીને પૂજા કરતાં પોતાનો અભિપ્રાય રૂઢો જણાય છે. કેમકે તે રૂઢ અભિપ્રાયનું ચિન્હ છે, માટે અને રૂઢા દ્રવ્યોથી આશાતના ટાળીને પૂજા કરતાં પોતાનો આત્મા સંતોષ પામે છે. અને પોતાને પ્રીતિ

ઉત્પન્ન થાય છે. તેના ઉપચાર જિનરાજને વિષે કરીને ભવ્ય જીવને ઉપદેશ દીધો છે. એમ સંભાવના કરીએ છીએ. આગળ તો બહુશ્રુત મહારાજ કહેતે ખરૂં તથા કહેલા દોષોએ કરીને દુષ્ટ એવાં ફૂલોએ કરીને પૂજા કરતો સતો જન જે તે નીચપણને પામે છે. તે કહ્યું છે.—

પૂજાં કુર્વન્નંગલગ્રૈર્ધરાયાં પાતૈતૈઃ પુનઃ॥

યઃ કરાત્યર્ચનં પુષ્પૈરુચ્છિષ્ઠઃ સોજિજાયતે ॥

અર્થ—પૂજા કરતોસતો અંગે લાગેલાં એવાં અને વળી ભૂંધ ઉપર પડેલાં એવાં ફૂલોએ કરીને જે પુરૂષ અર્ચન પ્રત્યે કરે છે. તે પુરૂષ નીચપણને પામે છે. એ કારણ માટે કહેલા દોષોએ કરીને રહિત, એવાં ઉત્તમ ફૂલોએ કરીને શ્રી જિનરાજની પૂજા કરવી. તે પૂજાના પ્રભાવ થકી ધનસાર શેઠની પઠમ તટકાળ સમસ્ત સુખ, સ્મૃદ્ધિની વૃદ્ધિ આદિક ભવ્ય પ્રાણીઓના ધરને વિષે પ્રકટ થાય છે. અને દરિદ્રપણું, શોક, સંતાપાદિક, દૂર જાય છે. આ, આ લોક સંખંધિ ફળ કહ્યું. પરલોક સંખંધિ ફળ તો સ્વર્ગ, મોક્ષની પ્રાપ્તિરૂપ જાણવું. પ્રથમ જણાવેલી ધનસાર શેઠની કથા આ પ્રકારે છે. તે લખીએ છીએ.

(કથા)—કુસુમપુરને વિષે ધનસાર એવે નામે શેઠ, ત્રણ કાળ એટલે સવારમાં, મધ્યાને, અને સાંજે જિનરાજની અર્ચાદિ પુણ્યને વિષે તત્પર એવો વસતો હતો. એક દહાડો અર્ધ રાત્રિને સમે તેના ચિત્તને વિષે આ પ્રકારનો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થયો. મેં નિશ્ચે પરભવને વિષે કરેલું એવું સત્કર્મ એટલે પુણ્યકર્મ તેના બળે કરીને એટલે પુણ્યના ઉદયે કરીને ઇલાં આ ભવને વિષે વૃદ્ધિને પામતી એવી સમૃદ્ધિ પામી છે. હવે આ ભવને વિષે પણ જે કાંઈક રૂઠાં ધર્મ કર્મનું આચરણ કરું તો આવતા ભવને વિષે પણ સુખે કરીને સહિત થઉં. વળી જે આ સમૃદ્ધિ દેખીએ છીએ તે પણ હાથીના કાનની પઠમ અતિશય ચંચળ છે. તે કારણ માટે આ ઋદ્ધિનું સફળપણું કરવાને અર્થે અને પરલોકને વિષે સુખની સિદ્ધિને અર્થે શ્રી જિનપ્રાસાદ કરાવું. જે કારણ માટે શાસ્ત્રને વિષે શ્રી જિનપ્રાસાદ કરાવનારને મહા પુણ્યની પ્રાપ્તિ કહી છે. તે કારણ માટે પ્રથમ એજ કાર્યવડે કરીને મારે પોતાની નરભવાદિ સમસ્ત સામગ્રી સફળ કરવી ઉચિત છે. એ પ્રકારે વિચાર કરતો એવા તે શેઠને બાકી રહેલી સર્વ રાત્રી તટકાળ ગઈ અને પ્રભાત સમય થયો. ત્યારે તે શેઠ પોતાના ન્યાયે કરીને ઉપાર્જન કરેલા એવા ધન વડે કરીને એક બાવન દેવ કુલિકાએ સહિત એટલે બાવન જિનવરનું શ્રી જિનપ્રાસાદ કરાવવાને પ્રારંભતો હવો, ત્યાર પછી તેના પુત્રો નિરંતર બહુ

દ્રવ્યનો ખરચ દેખીને, આ પ્રકારે કહેતા હવા. હે તાત શું આ તમે સમસ્ત દ્રવ્યનું નાશ કરનારું ફોગટ કારજ આરંભ્યું છે. અમને તો આ નથી રૂ-ચતું. જે વળી નવીન ઘર આભરણાદિ કરાવી મૂક્યાં હોય તો પણ સારું. જે કારણ માટે તે ઘર આભરણાદિક કોઈક વખત કામ પડે તો કામ આવે, એવી રીતે તેમના છેકરાઓએ કહ્યું. તો પણ તે શેઠ તે પુત્રનું વચન સાંભળ્યું અણ સાંભળ્યું કરીને ઉલ્લાસ સહિત ચઢતા પરિણામે કરીને દ્રવ્યનો ખરચ કરતોસતો સમસ્ત ચૈત્ય નિષ્પત્ત કરાવતો હવો. ત્યાર પછી જ્યારે ચૈત્ય પરિપૂર્ણ થયું. ત્યારે કોઈક અંતરાય કર્મના ઉદય થકી સર્વ પણ દ્રવ્ય નાશ પામ્યું. ત્યારે પોતાના પુત્રો અને બીજા પણ મિથ્યાત્વ લોકો કહેતા હવા. આ ચૈત્ય કરાવ્યું તેણે કરીને ધન ગયું તો પણ તે શેઠ જિનધર્મ ઉપર નિશ્ચલચિત્તવાળો સતો પોતાના દ્રવ્યને અનુસારે થોડું થોડું પુણ્ય કરે છે. ત્યાર પછી એક દહાડો ત્યાં પોતાના ધર્મચાર્ય આવ્યા, તેમને વંદન કરવાને અર્થે ગયો એવો જે શેઠ, તેને ગુરૂમહારાજે પૂછ્યું. તમારે મુખસાતા વર્તે છે? ત્યારે શેઠે કહ્યું. હે સ્વામિન્ તમારા પસાયથી મુખ વર્તે છે. પરંતુ જિનપ્રાસાદ નિપજવા થકી આ શેઠનું ધન ગયું; એ રીતની ધર્મની હેલણા લોકની મધ્યે થાય છે. તે મોટું દુઃખ મારા ચિત્તને વિષે વર્તે છે. જે મારું દ્રવ્ય ગયું તેનું તો કાંઈ પણ દુઃખ મને નથી, જે કારણ માટે દ્રવ્ય તો આ થકી પણ અવિદ જીવોને શુભ કર્મના ઉદય થકી બહુ વાર આવે છે અને અંતરાય કર્મના ઉદયથી નાશ પામે છે. તો પણ હે સ્વામિન્ જ્ઞાનખળે કરીને આપ જીવો કે મારે આ ભવને વિષે આ અંતરાય તુરંતે કે નહિ તુરંતે, એવું શેઠનું વચન સાંભળીને તુષ્ટમાન થયા એવા જે ગુરૂ તેમણે જ્ઞાન થકી અશુભ કર્મનો નાશ અને વળી શુભ કર્મના ઉદય જાણીને ધર્મની ઉન્નતિ કરવાને માટે તે શેઠને નમસ્કાર એવે નામે સર્વ મંત્રની મધ્યે મોટો મંત્ર સાધનસહિત આપ્યો. શેઠ પણ રૂડે દિવસે ડેરાસરને વિષે મૂળનાયકના ખિંબની આગળ બેસીને અકુમનું તપ કરીને અંદલે ત્રણ ઉપવાસ કરીને તે નવકાર મંત્રનો જાપ કરતો હવો. ત્યાર પછી પારણાને દિવસે એક અખંડિત એવી ઉત્તમ સુગંધિમાન ફુલની માળા પ્રત્યે શ્રી જિનેંદ્રના કંઠને વિષે સ્થાપન કરીને જેટલામાં સ્તુતિ કરવાને પ્રવર્ત્યો તેટલામાં સંતોષ પામ્યો, એવો ધરણેંદ્ર તે શેઠની આગળ પ્રકટ થઈને કહેતો હવો. હે શેઠ હું તારી ભક્તિએ કરીને ઘણો ખુશી થયો છું માટે મનોવાંછિત માગ્ય. ત્યાર પછી તે શેઠ પણ પ્રભુની સ્તુતિ પૂર્ણ કરીને કહેતો હવો. જે તું તુષ્ટમાન થયો છું. ત્યારે પ્રભુના કંઠને વિષે આરોપણ કરેલી એવી ફુલની માળાનું જે પુણ્ય મેં ઉપાર્જન કર્યું છે, તેને અનુસારે રૂળ મને આપ. ત્યારે મરણેંદ્રે કહ્યું કે તે

પુણ્યને સદૃશતો ડુંગળી આપવાને હું સમર્થ નથી. તે ડુંગળી આપવાને વિષે તો ચોસઠ ઇંદ્રોનું પણ અસમર્થપણું છે. એટલે ચોસઠ ઇંદ્ર મળીને આવે તો પણ તમારી ડુંગળી માળાના પુણ્યને અનુસરીને ડુંગળી આપવા સમર્થ નથી. તે માટે બીજું કંઈ માગો. ત્યારે શેઠે કહ્યું કે માળાની મધ્યે રહેલા એક ડુંગળીનું જ ડુંગળી મને આપો. ત્યારે ઇંદ્રે કહ્યું કે તે પુણ્યનું કંઈ પણ આપવાને હું સમર્થ નથી. ત્યારે તે ડુંગળી માળાના પત્રનું ડુંગળી મને આપો. ત્યારે ઇંદ્રે કહ્યું કે તે ડુંગળી પણ આપવા હું સમર્થ નથી. ત્યારે પછી શેઠે કહે અહો એટલું પણ તારે વિષે સમર્થપણું નથી ત્યારે તું પોતાને સ્થાનકે જા. ત્યારે ઘરણેદ્ર કહેતો હવે કે દેવનું દર્શન નિષ્કળ ન હોય. એ કારણે માટે તારા ઘરને વિષે રત્નના ભરેલા સોનાના કળશ હું સ્થાપન કરું છું, એમ કહીને અદૃશ્ય, થતો હવે શેઠે પણ ત્યાંથી ઉઠીને જ્યાં ગુરૂ હતા ત્યાં જઈને ગુરૂ મહારાજને પ્રથમ વંદન કરીને સર્વ પણ તે સ્વરૂપ કહીને પોતાને ઘરે આવીને પાસણું કરતો હવે. ત્યાર પછી તે શેઠે શ્રી જિનધર્મની નિંદા કરવાને તત્પર એવા પોતાના પુત્રાને બોલાવીને પ્રથમ થએલું સર્વ વૃત્તાંત કહીને તે દ્રવ્ય દેખાડીને શ્રી જિનવરેંદ્રની ડુંગળી પૂજાનો મહિમા દેખાડીને સર્વ પણ કુટુંબને શ્રી જિનધર્મને વિષે સ્થિર કરીને જાવ જવ મુખી મુખી, ભોગી અને વળી ત્યાગી એવો થયો.

એ પ્રકારે પુણ્યની પૂજા ઉપર ધનસાર શેઠની કથા સમાપ્ત.

આ કથાનકને વિષે ડુંગળી પૂજાનો મહિમા દેખાડ્યો. તે ઉપચારિક જાણવો. તે કેવી રીતે તે કહે છે. *

સમકિત સહિત એવો અને દૃઢચિત્તવાળો, કેમકે સ્તવના કરતી વખતે ઇંદ્રે બોલાવ્યો પણ પોતે બોલ્યો નહિ. કેમકે વચ્ચે બોલવાથી આશાતના લાગે છે માટે દૃઢ ચિત્તવાળો કહીએ. એવો અને વળી મન વચન કાયાની એકાગ્રતાએ કરીને સંસારના કામનો નિષેધ કરીને એક પ્રભુની ભક્તિમાં ઉપયોગ સહિત વર્તતો એવો જે શેઠે તેણે શુદ્ધમાન એવી ડુંગળી માળા ઉચિત પ્રમાણે પ્રભુને કુંઠે સ્થાપન કરી, તેને વિષે તેના ભાવનું આરોપણ કરીને વ્યવહારમાં નિમત્તનું પ્રધાનપણું કરીને ઉપદેશ કર્યો છે. માટે વિચાર સહિત ઉપયોગવાળા પુણ્યની બાહ્યકરણી મહા લાભનું કારણ કહેવાય છે. એમ જો ન કહીએ તો કોરાં મોરાં એકલાં ડુંગળી તો ઘણાએ લોક ચડાવે છે. તો પણ કાર્જ પડે સતે કોઈ એક ભૂતક પણ આવતું નથી. માટે ભાવ સહિત એટલે ક્ષયોપશમ ભાવ સહિત દ્રવ્યપૂજાને વિષે વર્તવું. અને જે પુણ્યો ત્રિકાળ વૃત્તરાગની પૂજા ધણું દ્રવ્ય ખર્ચીને ધામધુમ સહિત કરે છે.

પણ વીતરાગની આજ્ઞા પાળતા નથી એટલે વીતરાગદેવે અન્યાયાદિક દૂર કરવાના કહેલા તે કરતા નથી. કુઠ, કપટ, છળભેદ મુકતા નથી અને પોતાની જાતિમાં માંહોમાંહે વૈર ધારણ કરે છે અને કહે છે જે અમે જિનરાજના ભક્ત છીએ એ મોટી હાંશીની વાર્તા છે માટે જિનરાજની આજ્ઞા ખંડન કરનાર પુરૂષનું જે જે કૃત્ય છે તે નિષ્કર્ણ જણવું. તે કહ્યું છે.

આણાસંમનકારીસાદિ ૦

હવે આભરણ પૂજનું સ્વરૂપ દેખાડીએ છીએ.

વિવેકી પુરૂષોએ શ્રી જિનખિંબને વિષે સોનાની, રત્નની ચક્ષુ, શ્રી વત્સ, હાર, કુંડળ, બીજેરૂં, છત્ર, મુકટ તિલકાદિક નાના પ્રકારનાં આભરણ પોતે અને બીજાએ પ્રથમ ન ભોગવેલાં એવાં દમયંત્યાદિકની પઠમ જે સ્થાનકે શોભે તે સ્થાનકે આરોપણ કરવાં. જેમ દમયંતીએ પ્રથમ ભવને વિષે વીરમતી એવે નામે હતી. તેણીએ રત્નનાં તિલક કરાવીને અષ્ટાપદ પર્વતને વિષે ચાવીસ જિનરાજના લસારને વિષે આરોપણ કર્યો તે પુણ્યના પ્રભાવ થકી તે વીરમતી સ્વાભાવિક તિલકે સહિત છે લસાર તે જેનું એવી અને રાતદિવસ તેનો કાંતિએ કરીને નાશ કર્યો છે અધકારનો પ્રચાર તે જેણીએ એવી ત્રણ ખંડના સ્વામી એવા નળરાજા તેની પરણી દમયંતી એવે નામે હોતી હતી. એ પ્રકારે બીજા ભવ્યપ્રાણિએ પણ આ પૂજાએ કરીને નાના પ્રકારની સુખની શ્રેણીએ કરીને સહિત થયા છે.

ઇતિ અંગપૂજા સમાપ્ત.

ઇહાં પણ પૂર્વની પઠમ ઉપચારનું સ્વરૂપ સમજવું.

હવે બીજી અંગપૂજા કહીએ છીએ.

વળી તે પૂજા નૈવેદ્ય, ફળ, અક્ષત, દીપાદિકે કરીને થાય છે. તેમાં શ્રેષ્ઠ એવાં ખાજાં, મોદકાદિક ભક્ષ્ય વસ્તુ તે નૈવેદ્ય કહીએ, અને નાળિકેર, બીજેરાદિક તે ફળ કહીએ. વળી પોતાને ખાવા જોગ્ય એવું ધાન્ય, તે થકી ઘણાં સારાં અને અખંડ એટલે ખંડિત નહીં અને ઉજવળ એવાં શાલિપ્રમુખ ધાન્ય તે અક્ષત કહીએ તે સર્વ ભાવના પૂર્વક શ્રી જિનરાજની આગળ મુકવાં. તથા પ્રભુની આગળ ઘણી જતના સહિત ઉત્તમ ધીનો દીવો કરવો. તે પણ ભાવના સહિત કરવો. ઇહાં ભાવના શું સમજવી તે કહે છે. જે વખત નૈવેદ્યાદિક પ્રભુની આગળ મુકીએ તે વખતે એવો વિચાર કરવો કે હું સ્વામિનાથ તમોએ તો આવી રૂડી રૂડી ચીજો ઉપરથી સર્વથા પ્રકારે મમતા દૂર કરીને વીતરાગપણું પ્રકટ કરીને પોતાનું સ્વરૂપ નિરાવરણ કરીને સિદ્ધિનું સુખ પામ્યું છે. મારે પણ આપના પસાય થકી આવા પદાર્થો ઉ-

પરથી મમતા ક્યારે ઉતરશે અને પોતાનું સ્વરૂપ હું ક્યારે પ્રકટ કરીશ. જે દિવસે મારી મમતા સંસાર ઉપરથી ઉતરશે તે દિવસે હું ધન્ય માનીશ. એ રીતની ભાવના સહિત જે દ્રવ્ય ચઢાવવાં તે પૂજા કહીએ અને વળી દીપક કરતી વખતે એવું વિચારવું કે હું સ્વામિન્ આપને તો આ રીતે કેવળ જ્ઞાનરૂપ દીપક પ્રકટ થયો છે અને હું પણ આપના પસાયથી કેવળ જ્ઞાનરૂપ દીપક ક્યારે પ્રકટ કરીશ. ઇત્યાદિક ભાવના સહિત જે દીપક કરવો તે દીપક પૂજા કહીએ. આ રીતની ભાવના માર્ગાનુસાર્યાદિક ગુણોએ સહિત પુરૂષની પ્રમાણ છે. અને તેની જે ભાવના છે તે પૂર્વકૃત કર્મની નિર્જરાનું કારણ છે. અને તે શિવાઈ ભવાભિનંદિના લક્ષણોએ સહિત પુરૂષની જે પૂજા તે ભવરૂપનું કારણ છે. મારે વીતરાગના કહેલા ગુણોમાં પોતાની શક્તિને અનુસારે પ્રવર્તન કરવું, અને તે ગુણોની રક્ષાને મારે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પૂજામાં વર્તવું. પરંતુ વિવેકી શુદ્ધસ્થે તે દોષોએ કરીને પોતાના ધરનું કામ ન કરવું. જે કોઈ પણ કરે તો તે દેવસેનની માતાની પદ્મ તિર્યચ યોન્યાદિ મહા દુઃખનું ભાજન થાય. તે કહ્યું છે કે,

દીપં વિધાય દેવાનામગ્રતઃ પુનરેવ હિ ॥

ગૃહકાર્યં ન કર્તવ્યં કૃતે તિર્યગ્જવં જજેત્ ॥

અર્થ—દેવોની આગળ દીવો કરીને વળી ધરનું કામ ન કરવું અને કુરે સતે તિર્યચના ભવને ભજે અર્થાત્ તિર્યચની જોનીમાં અવતરે. ઈહાં દેવસેનની માતાનું દૃષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે.

ઈંદ્રપુરને વિષે અજિતસેન રાજા ને દેવસેન શેઠ હતા. તે શેઠ ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવક, નિરંતર ધર્મ કારજ કરતો સતો સુખે કરીને કાળ ગમાવે છે. હવે તેજ નગરને વિષે એક ધનસેન નામે ઉંટનો ચરાવનાર વસે છે. તેના ધર થકી એક ઊંટડી દેવસેનને ઘરે નિરંતર આવે છે. ધનસેને લાકડીના પ્રહારાદિકે કરીને તાડન કરી તો પણ પોતાને ઘેર નથી રહેતી. ત્યારપછી દયાયે કરીને ભીનું છે ચિત્ત તે જેનું એવો દેવસેન શેઠ તેણે મૂલ્યે કરીને એટલે તે ઊંટડીની કિમત આપીને તે ઊંટડી લઈને પોતાને ઘેર રાખી. એક દહાડો ત્યાં ધર્મધોષ આચાર્ય મહારાજ પધાર્યા. ત્યારે ઘણા ભવ્યપ્રાણીઓ ગુરૂને વંદન કરવાને અર્થે જતા હતા. દેવસેન શેઠ પણ ત્યાં ગયો. ત્યાર પછી ગુરૂમહારાજે ધર્મોપદેશ દીધો. તે આ પ્રકારે,—

ધર્મો જગતઃ સારઃ સર્વમુલ્લાનાં પ્રધાનહેતુભાત્ ॥

તસ્યોત્પત્તિર્મનુજાત્સારં તેનૈવ માનુષ્યમ્ ॥ ૧ ॥

અપિ લભ્યંતે સુરાજ્યં લભ્યંતે પુરવરાણિ રમ્યાણિ ॥

નહિ લભ્યંતે વિશુદ્ધઃ સર્વજ્ઞોક્તો મહાધર્મઃ ॥૨૧॥

અર્થ—જગતની મધ્યે ધર્મ છે તેજ સાર છે. કેમકે સર્વ સુખોનો પ્રધાન હેતુ છે માટે. એટલે આત્મિક સુખ અને પૌદ્ગલિક સુખ તે ધર્મથીજ નિષ્પન્ન થાય છે. રાગ, દ્વેષ, મોહનું જે યાજનું તે આત્મિક સુખ કહીએ અને ધનદાન્યાદિક પુત્રકળાત્ર અને નીરાગીપણું જે પામવું તે પૌદ્ગલિક સુખ કહીએ. તેમાં જે પુદ્ગલ સંબંધી સુખ છે. તે ધાસને ઠેકાણે જાણવું અને આત્મિક સુખ છે તે ઘાંણાને ઠેકાણે જાણવું જેમ કોઈ પુરૂષ ઘાંણા નિષ્પન્ન કરવાને માટે ક્ષેત્ર વાવે છે તેમાં ધાસ તો પ્રસંગે થાય છે. પણ તે ધાસને માટે પ્રાયે કરીને કોઈ પ્રયાસ કરતું નથી તેમ સમ્યક્દષ્ટિ જીવ, પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાને અર્થે ધર્મ કરણીમાં પ્રયાસ કરે છે પણ ધન દાન્યાદિક પામવાને માટે કરતા નથી. પણ સરાગી પુરૂષો, નિરાશિર્ભાવે ધર્મ કરતાં થકાં સરાગભાવને લીધે પુણ્યાનુબંધિ પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. તે ધર્મનાજ મહિમા કહેવાય, તે ધર્મની ઉત્પત્તિ મનુષ્ય થકી છે. તે કારણ માટે મનુષ્યપણું છે તે સાર છે. ॥૧॥

નિચ્ચે ભલું રાજ્ય પામીએ અને રૂઠાં નગર પણ પામીએ પણ સર્વજ્ઞ મહારાજનો કહેલો એવો વિશુદ્ધ મહા ધર્મ નથી પામતા. એટલે ઉપર કંઠલી વસ્તુ તો જીવ અનંતીવાર પામે છે. પણ લઘુ કર્મી વિના એટલે હજવા કર્મી જીવ વિના વીતરાગનો કહેલો ધર્મ બીજો જીવ પામી શકતો નથી. માટે વીતરાગ દેવનો કહેલો જે ધર્મ છે, તેજ શ્રેય છે. એ ભાવ. ॥ ૨ ॥

ન ધમ્મકક્કા પરમત્થિ કક્કાં ન પાણિહિંસા પરમં અકક્કાં ॥

ન પેમરાગા પરમત્થિ વંધો ન વોહિલાન્ના પરમત્થિ લાન્નો ॥

અર્થ—ધર્મ કારજથી બીજું કોઈ ઉત્કૃષ્ટ કારજ નથી, પ્રાણિની હિંસાથી બીજું કોઈ મોટું અકારજ નથી. પ્રેમ રાગથી બીજું કોઈ મોટું અધન નથી. બોધી લાભથી એટલે સમ્યક્તવની પ્રાપ્તિથી બીજો કોઈ મોટો લાભ નથી. તે કારણ માટે હે ભવ્ય જીવો પ્રમાદને સુકીને શ્રી જિનધર્મને વિષે પ્રીતિ કરો. જેણે કરીને તમારા સર્વ અર્થ સિદ્ધ થાય. ઈત્યાદિ ધર્મોપદેશ દીધો. હવે ઉપદેશને અંતે દેવસેન શેઠ ગુરૂ પ્રત્યે પૂછતો હવો. હે સ્વામિન્ મારે ઘરે એક ઊંટડી છે તે ઊંટડી મારા ઘરે વિના બીજે ક્યાંય

પણ રહેતી નથી. તેનું શું કારણ છે. ત્યારે આચારજ માહારાજે કહ્યું કે આ ઊંટડી પૂર્વભવને વિષે તારી માતા હતી. એક દહાડો એણીએ શ્રી જિનરાજની આગળ દીવો કરીને પછી તે દીવાએ કરીને પોતાનાં ધરનાં કામ કર્યાં. તથા ધૂપના અંગારાએ કરીને ચુલો સળગાવ્યો. ત્યાર પછી એટલે એક કાળે કરીને ઈહાંધી મરીને પોતાનું કર્મ આજોવ્યા વિના તે કર્મના વશ થકી આ ઊંટડી થઈ છે. અને પૂર્વભવના સ્નેહ થકી તારું ઘર મુકતી નથી. એ સાંભળીને શેઠ આદિ સર્વ લોકો પણ દેવ સંખ્યા વસ્તુના ઉપભોગનું આવું ફળ જાણીને તેનો પરિત્યાગ કરવાને વિષે ઉદ્યમવંત થયા. એટલે દેવ સંખ્યા વસ્તુ પોતાના ભોગમાં લેવી નહીં. એ રીતના આદરવંત થયા. ત્યાર પછી ગુરૂને નમસ્કાર કરીને પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા. એ રીતે પ્રદીપ અધિકારને વિષે દેવસેનની માતાનું દૃષ્ટાંત સમાપ્ત થયું.

આ દૃષ્ટાંત સાંભળીને સંસારથી ખીતા એવા ભવ્ય પ્રાણીઓએ દેવ સંખ્યા દીવાદિકે કરીને પોતાનું કારજ ન કરવું. અને દેવનું નિર્માલ્ય થાડું પણ ન લેવું. અને દેવ સંખ્યા ચંદનાદિકનું તિલક ન કરવું. અને દેવ સંખ્યા પાણિએ કરીને હાથ, પગ, પણ ધોવા નહિ દેવ સંખ્યા દ્રવ્ય, વ્યાજે રાખવું નહિ. બીજું પણ દેવ સંખ્યા વસ્તુ પોતાના કારજને વિષે ન જોડવું. એટલે પોતે ન વાપરવું.

આ પ્રકારે બીજી અગ્રપૂજા સમાપ્ત થઈ.

હવે ત્રીજી ભાવપૂજા કહીએ છીએ.

તે ભાવપૂજા જિનરાજને વંદન કરવે કરીને અને તેમના સ્તવનવડે કરીને અને તેમના સ્મરણાદિકે કરીને થાય છે. તેમાં પ્રથમ ચૈત્યવંદન કરવાના ઉચિત સ્થાનકે બેસીને ચૈત્યવંદન કરવું. અને શકુસ્તવાદિ કહેવું. એટલે નમોઃશુભ્રું, કહેવું, ત્યાર પછી લોકોત્તર એટલે પ્રધાન એવા અને છતાં તીર્થંકરના ગુણના સમૂહનું વર્ણન કરવાને તત્પર એવાં વચનાં કરીને સ્તુતિ કરવી. ત્યાર પછી હૃદયરૂપ કમળના દોરાને વિષે એટલે હૃદય કમળને વિષે જિનેંદ્રને સ્થાપન કરીને તેમના ગુણનું સ્મરણ કરવું. એટલે તીર્થંકરના જ્ઞાનાદિક ગુણ સંભારવા તથા પ્રભુની આગળ નાટકના કરનાર પુરૂષે લોકે-શાદિકની પઠમ એટલે રાવણની પઠમ અખંડ ભાવ ધારણ કરવો. એટલે પોતાનો ભાવ અંડિત ન થવા દેવો. જેમ રાવણે એક દહાડો અષ્ટાપદ પર્વતને વિષે ભરત રાજાએ કરાવેલો એવો તે પોતપોતાનો વર્ણ અને પ્રમાણ, તેણે કરીને સહિત એવા ચોવીસ ઋપભાદિક તીર્થંકરોનો પ્રાસાદ, તેને વિષે દ્રવ્યપૂજા કરીને મંદોદરી આદિક સોળહજાર અંતઃપુરની સ્ત્રીઓએ સહિત

નાટક કરવા માંડ્યે સતે પોતાની વીણાની તાંત તુટી. ત્યારે જિનરાજના ગુ-
ણગાનના રંગના ભજે કરીને બીતા એવો જે રાવણ તેણે પોતાની નસ ક-
હાડીને ત્યાં સાંધી. તે વખતે તે રાવણે જિનરાજની ભક્તિએ કરીને તીર્થકર
નામ કર્મ ઉપાજ્યું મહાવિદેહ ક્ષેત્રને વિષે તીર્થકર થશે એ પ્રકારે બીજા
પ્રાણીઓએ પણ જિનરાજની પૂજાને વિષે ઉદ્યમ કર્યો. એ પણ ભાષ્યને
વિષે આ રીતે કહ્યું છે.

ગંધર્વનદ્વાર્યલવણજલારત્તિયાશ્દીવાર્દ ॥

જં કિચ્ચં તં સર્વં પિત્તરર્દ અગ્નપ્રયાણ ॥

ઇત્યાદિક વચને કરીને નાટક, અગ્નપૂજાને વિષે કહ્યું છે. તે પણ ના-
ટકને ભાવે સહિતપણું છે. એટલે નાટક છે તે ભાવસહિત છે. એ હેતુ માટે
અને વળી ભાવના પ્રધાનપણે કરીને કહેવાની ઈચ્છા છે એ હેતુ ગાટે તે
નાટકને આ ભાવપૂજાને વિષે કહે સતે પણ દોષ ન જાણવો.

ત્રીજી ભાવપૂજા સમાપ્ત.

આ કહેવે કરીને ત્રણ પ્રકારની પૂજા કહી.

હવે પાંચ પ્રકારની પૂજા કહીએ છીએ.

પુષ્પાદ્યર્ચા તદાજ્ઞા ચ તદ્રવ્યપરિરક્ષણમ્ ॥

ઉત્સવાસ્તીર્થયાત્રા ચ ઝક્તિઃ પંચવિધાજિને ॥

અર્થ—શ્રી જિનેન્દ્રને વિષે પાંચ પ્રકારની ભક્તિ છે, તે ભક્તિનું સ્વ-
રૂપ નીચે દેખાડીએ છીએ.

૧. કેતકી, ચંપો, જાંઘ, જીંઘ, શતપત્રાદિ એટલે કમળાદિ નાના પ્ર-
કારનાં ફુલોએ કરીને અને ધૂપ, દીપ, ચંદનાદિકે કરીને, જિનરાજનું એટલે
જિનપ્રતિમાનું જે અર્ચન કરવું એટલે પૂજવું તે પહેલી ભક્તિ કહીએ ત-
થા ૨. શ્રી જિનેન્દ્રની આજ્ઞાનું સમ્યક્ પ્રકારે મન વચન કાયાએ કરીને પ-
રિપાલન કરવું. એટલે અંતર રૂચિસહિત જિનરાજની આજ્ઞામાં વર્તવું. તે
બીજી ભક્તિ કહીએ. કેમકે જિનરાજની આજ્ઞા છે તેજ સર્વ ધર્મ કૃત્યનું
મૂળ કારણ છે. તે કારણ માટે, જિનરાજની આજ્ઞા વિના સર્વ પણ ધર્મ
કૃત્ય નિરર્થક છે. એટલે ફેગટ છે. એ પ્રકારે જાણીને જિનરાજની આજ્ઞાને
વિષે વિશેષ પ્રકારે ઉદ્યમ કર્યો. તે કહ્યું છે.

આણાશ્તવો આણાશ્સંજમો હસાદિ ૦

જમિઝ જવો અણંતો તુહ આણાવિરહિણહિ જીવેહિં ॥

પુણ જમિયવ્વો તેહિં જેહિં નંગકિયા આણા ॥

જો ન કુણહ તુહ આણં સો આણં કુણહ તિહુઅણજણસ્સ ॥

જો પુણ કુણહ જિણાણં તસ્સાણા તિહુઅણો ચંવ ॥

અર્થ—તમારી આજ્ઞારહિત એવા જે પુરૂષો તેમણે અનંતા ભવભમ્બો. એટલે તમારી આજ્ઞારહિત જે પુરૂષો છે. તે અનંતાકાળ સંસારમાં ભમ્યા-વળી જેમણે તમારી આજ્ઞા અંગીકાર કરી નથી તે પુરૂષોએ સંસાર ભમવા બેગ્ય છે. એટલે જે પુરૂષો તમારી આજ્ઞા અંગીકાર નથી કર્યા. તે ઘણા-કાળ સંસારમાં રહેશે.

જે પુરૂષ તમારી આજ્ઞા નથી કરતો એટલે તમારી આજ્ઞામાં નથી વર્તેતો તે પુરૂષ ત્રણ ભુવનના લોકની આજ્ઞા પ્રત્યે કરે છે. એટલે ત્રણ લોકના દાસપણા પ્રત્યે પામે છે. અને જે પુરૂષ જિનરાજની આજ્ઞા પ્રત્યે કરે છે. એટલે જિનરાજની આજ્ઞામાં શક્તિને અનુસારે વર્તે છે. અને જે પૌતાથી નથી પર્તાતું તેની શ્રદ્ધા કરે છે તે પુરૂષની આજ્ઞા ત્રણ લોકને વિષે વર્તે છે. એટલે ત્રણ લોકના રહેનારો જે જીવો તે તેનું દાસપણું કરે છે.

તથા દેવ સંખ્યાંથી દ્રવ્યનું સમ્યક્ પ્રકારે રક્ષણ કરવું. અને વૃદ્ધિનું કરવું. એટલે વધારવું એ ત્રીજી ભક્તિ કહીએ. જે કારણ મારે આ સંસારને વિષે પૌતાના દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવું. તેને વિષે સર્વ પણ પ્રાણીઓ તત્પર વર્તે છેજ એટલે પૌતાના દ્રવ્યની રક્ષા કરવી અને તેની વૃદ્ધિ કરવી તેમાં સર્વ લોકો હુશીઆરજ છે. પરંતુ દેવદ્રવ્યના રક્ષણાદિકને વિષે એટલે દેવદ્રવ્ય બગાડવા ન દેવું અને તેની વૃદ્ધિ કરવી. તેમાં કોઈક ઉત્તમ પ્રાણીનીજ પ્રવૃત્તિ હોય છે. અર્થાત્ કોઈ ઉત્તમ જીવ હોય છે તેજ દેવદ્રવ્યની રક્ષા કરવામાં અને તેની વૃદ્ધિ કરવામાં વર્તે છે. વળી જે પ્રાણીઓ દેવદ્રવ્યના રક્ષણાદિકને વિષે સમ્યક્ પ્રકારે એટલે જસ, કીર્તિની વાંછારહિત પ્રવર્તે છે. તે પ્રાણીઓ આ લોક પરલોકને વિષે મહા સુખની શ્રેણિએ સંહિત થાય છે. એટલે ઘણા સુખને પામે છે. અને જે પ્રાણીઓ દેવદ્રવ્યના ભક્ષણાદિ પ્રત્યે કરે છે એટલે દેવદ્રવ્ય ખાઈ જાય છે. તે પ્રાણીઓ એ લોકને વિષે પણ અતિશે દુઃખના ભજનારા થાય છે. એટલે મહાદુઃખી થાય છે. તે કહું છે. કે,—

જિણપવયણવુદ્ધિકરં પજાવગં નાણદંસણગુણાણં ॥

જસકંતો જિણદવ્વં અણંતસંસારિઝ હોહ ॥૧॥

જિણપવયણવુદ્ધિકરં પજાવગં નાણદંસણગુણાણં ॥

રક્તો જિણદબ્બં પરિત્તસંસારિત્તં હોઠ્ઠ ॥૧॥

જિણપવયણવુદ્ધિકરં પજ્ઞાવગં નાણદંસણગુણાણં ॥

વદ્ધંતો જિણદબ્બં તિત્થયરત્તં લહ્હ જીવો ॥૩॥

અર્થ—જિનપ્રવચનની વૃદ્ધિનું કરનારું એટલે જૈનશાસનની ઉન્નતિનું કરનારું એવું. કેવે પ્રકારે જિનપ્રવચનની વૃદ્ધિનું કરનારું છે તે કહે છે. કે દેવદ્રવ્ય સતેજ નિરંતર જિનાયતનને વિષે એટલે ડેરાસરને વિષે પૂજા, સત્કાર, તેના સંભવ છે. એટલે પૂજા, સત્કાર, થાય છે અને વળી તે ડેરાસરને વિષે પ્રાપ્ત કરીને યતિ લોકોનું આવડું થાય છે. અને તેમની પાસે વ્યાખ્યાનનું સાંભળવું તે આદિક થકી જિનપ્રવચનની વૃદ્ધિ થાય છે. તથા જ્ઞાન, દર્શન, ગુણોનું પ્રભાવક એટલે જ્ઞાનગુણનું અને દર્શનગુણનું શોભાવનારું એવું. કેમકે જિનપ્રવચનની વૃદ્ધિએ કરીનેજ જ્ઞાનાદિક ગુણોની પ્રભાવના થાયજ છે. એવું જે જિનદ્રવ્ય તે પ્રત્યે ભક્ષણ કરતો એટલે મૂર્ખપણા થકીજ દેવદ્રવ્યના ઉપભોગ પ્રત્યે કરતો એવો જે જીવ, તે અનંત સંસારી થાય એટલે પૂર્વે કહેલા એવા દેવ સંબંધિ દ્રવ્યને ખાનારો અનંતાકાળ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. અર્થાત્ દુર્લભ બોધી થાય છે. એ કારણ માટે ચૈત્યદ્રવ્ય ભક્ષણ કરવા જોગ્ય નથી. અને જે ભક્ષણ કરે છે તે સંકાશાદિક શ્રાવકની પદ્મ મહા અનર્થનો ભજનારો થાય છે. એટલે મહા અનર્થમાં પડે છે. ॥૧॥

પૂર્વાર્ધ ગાથાનો અર્થ તો ઉપર પ્રમાણે સમજવો. જિનદ્રવ્યની રક્ષા કરતો એવો જે જીવ તે, પરિમિત સંસારવાળો હોય. એટલે થોડા કાળમાં મુક્તિ જનારો છે. માટે અદ્યપણ સ્થિતિવાળો કહીએ. ॥૨॥

પૂર્વાર્ધ ગાથાનો અર્થ ઉપર પ્રમાણે સમજવો. જિનદ્રવ્ય પ્રત્યે વધારતો એટલે ભલા સ્થાનકમાં હરકોઈ કળાના પ્રયોગાદિકે કરીને વૃદ્ધિ પ્રત્યે કરતો એવો જે જીવ એટલે ભવ્યપ્રાણી તે તીર્થંકરપણા પ્રત્યે પાંખે છે. તીર્થંકરપણાનું પામવું તો દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિના કરનારને. પ્રવચનની ભક્તિના અતિશય થકી છે. એટલે પ્રભાવ થકી અતિશે કરીને પ્રસિદ્ધ છે. અર્થાત્ જિનઆજ્ઞાએ કરીને સહિત દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનારો ઉત્કૃષ્ટ રૂડા પરિણામે કરીને તીર્થંકર ગોત્ર ઉપાર્જન કરે છે. એ ભાવ છે. ॥૩॥

છહાં દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ શી રીતે કરવી તે કહે છે. અપૂર્વ અપૂર્વ દ્રવ્ય ભંડારમાં નાખવે કરીને જાણવી. તે વૃદ્ધિ, પંદર કર્માદાનરૂપ કુવ્યાપારને વર્ણને ન્યાય સહિત વ્યવહારાદિક વિધિએ કરીનેજ, એટલે પંદર કર્માદાનને મુકીને અન્યાયને વર્ણને રૂડા વ્યાપારાદિકના વિધિએ કરીનેજ કરવી અવિ-

ધિએ કરીને તો તે દેવદ્રવ્યનું વધારણું ઉલટું દાપને અર્થે થાય છે. એટલે કર્મબંધનને અર્થે થાય છે તે કહ્યું છે.

જિણવરઆણારહિયં બન્ધારંતાવિ કેવિ જિણદવ્વં ॥

બુઢુંતિ જવસમુદે મૂઢા મોહેણ અન્નાણી ॥

અર્થ—મોહ કરીને એટલે મોહનીયકર્મે કરીને આજ્ઞાની એટલે વિશુદ્ધ જ્ઞાને કરીને રહિત એવા કેટલાએક પણ મૂઢલોકો એટલે મૂર્ખલોકો જિનદ્રવ્ય પ્રત્યે એટલે જિન સંબંધી દ્રવ્ય પ્રત્યે જિનવરની આજ્ઞાએ કરીને રહિતપણે એટલે જેમ જિનરાજની આજ્ઞા ખંડિત થાય તેમ વધારતા એવાય પણ, ભવ સમુદને વિષે એટલે સંસાર સમુદમાં ખુડે છે. જિનરાજનો આજ્ઞા રહિત દેવદ્રવ્યનું વધારણું કેવી રીતે હોય તે દેખાડે છે. જેમ શ્રાવકે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિને અર્થે કદપપાલ એટલે કલાસ અને મત્સ્યખંધક વંધક એટલે જાળનો નાંખનાર, ધીવર એટલે પારથી અને વેશ્યા, અને ચર્મકારાદિ એટલે ચામડીઆ. એ આદિ લોકોને કલાંતરાદિકે કરીને આપણું. એટલે હરેક કોઇ પધ્ધતિ કરીને એટલે, આ દ્રવ્ય હું તને આટલું આપુ છું તેને બદલે આટલું વધારે લઈશ. એવી રીતની પધ્ધતિ કરીને આપણું તથા દેવદ્રવ્યે કરીને ભાડાં ઉપજાવવાને માટે અને તે ભાડાં ઉપજાવીને દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવાને અર્થે જે દેવને માટે થાવરાદિકનું નિપજાવણું એટલે ઘર, હાટ, ક્ષેત્રાદિકનું નિપજાવણું તથા મોઘવારીનો સંભવ સતે એટલે આગળ આ ધાન્ય મોઘું થશે. એવો સંભવ થયે સતે વેપારે કરીને બહુ દેવદ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરવાને અર્થે શુદ્ધસ્થીએ જે દેવના ધને કરીને સુઘાં ધાન્યનો સંગ્રહ કરવો તથા દેવને માટે કૂવા, વાડી, ક્ષેત્રાદિકનું કરાવણું તથા દાનશાળાદિકને વિષે ભાંડને ઉદ્દેશીને એટલે આનું આટલું દાંણ અને આ ચીજનું આટલું દાંણ એ રીતે કરીને રાજને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય જે ભાગ તેથી અધિક કરનું ઉત્પન્ન કરવું, તે કરવાથી ઉત્પન્ન થયું જે દ્રવ્ય તેણે કરીને દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવું, તે સર્વ જિનરાજની આજ્ઞા વિરુદ્ધ દેવદ્રવ્યનું વધારણું જાણવું. તથા પ્રકારે કહ્યું છે.

નંસુત્તં પુણ રૂઢં થાવરપાજગ્ગકૂવકરણાઈ ॥

જપ્પયગ્ગરજ્જપ્પાયણાઈ ધમ્માહિગારંમિ ॥૧॥

અર્થ—વળી આ પ્રકારે ઉત્તસૂત્ર જાણવું. કેવે પ્રકારે તે કહે છે. સ્થાવર, ધર, હાટ, કૂવાનું કરાવણું. અને ધર્મના અધિકારને વિષે નવા નવા કરનું ઉત્પન્ન કરવું. એ સર્વે ઉત્તસૂત્ર જાણવું એટલે સૂત્રથી ઉલટું જાણવું. કેમકે સ્થાવરાદિ એટલે ધર, હાટ, કૂવા ક્ષેત્રાદિકનું નિપજાવણું નિવારણ.

કર્તું છે. શા કારણે માટે નિવારણ કર્યું છે તે કહે છે. તે ધર, હાટાદિક બનાવતાં છકાય જીવની વિરોધના થાય છે. અને તે ધર, હાટાદિક બન્યા પછી તેમાં અસંજત લોકોના એટલે આરંભના કરનારા લોકોના રહેવાપણે કરીને મહા સાવચપણું થાય છે. એટલે મહા પાપ લાગે છે. માટે નિવારણ કર્યું છે. કે, દેવને અર્થે એટલાં વાંનાં ન નિપજવવાં. અને દેવને અર્થે નવા કરનું ઉત્પન્ન કરવું તે લોકને અપ્રીતિને ઉત્પન્ન કરનાર છે. અને તેણે કરીને અબોધિનું કારણ થાય છે. અર્થાત્ સમક્ષિતને રોકવાનું કારણ થાય છે. માટે નવા કર ઉત્પન્ન કરવાનું નિવારણ કર્યું છે. તે કહ્યું છે.

ધમ્પત્તમુક્ષુણં સવ્વસ્સાપત્તિયં ન કાયવ્વં ॥

इय संजमोवि सेउ इत्त य जगवं उदाहरणं ॥

सा तावसाममाउ तसिं अपात्तियं मुणेऊणं ॥

परमअबोहिवायं तउ गउ हंत उकालेवि ॥

અર્થ— આ બે ગાથાનો અર્થ પ્રથમ ગથો છે તેથી લખ્યો નથી.

ઈહાં કેટલાએક આચાર્યો એવી રીતે કહે છે. શ્રાવક લોક વિના બીજા લોકોને અધિક ધરેણું લઈને, પઠાણ કરીને, તેને દેવ સંબંધી દ્રવ્ય આપીને તેની વૃદ્ધિ કરવી ઉચિત છે. પણ શ્રાવક લોકોને દેવ સંબંધી દ્રવ્ય ધીરીને તેની વૃદ્ધિ કરવી ઉચિત નથી. કેમકે તેના પ્રણામ બગડે તો સમૂળગો દ્રવ્ય આપે નહીં. અને વળી કહે કે, અમારા આપદાદાએ આ ડેરાસરમાં ઘણું દ્રવ્ય આપ્યું છે. એવી રીતે વાંકું બોલીને તે પાછું આપે નહીં તો તેને શું કરવું. કેમકે, તેનો કાંઈ ઇલાજ થઈ શકે નહિ. જે સરકારમાં ફરીયાદ કરીએ તો જૈનશાસનની હેલણા થાય. અને તે પ્રાણી પણ દુખી થાય. માટે શ્રાવક લોકોને તો પ્રથમથી આપવું જ નહીં. અને જે શ્રાવક હોય તે દેવદ્રવ્ય પોતે ગ્રહણ કરે નહીં, આ વિષે વાર્તા તો ઘણી છે. પણ અંથ મોટો થાય માટે લખી નથી. બીજા શાસ્ત્રથી જાણી લેવી. અર્થાત્ આમાં સાર એટલોજ છે કે, પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દેવદ્રવ્યની રક્ષા કરવી અને આજ્ઞા સહિત વૃદ્ધિ કરવી. અને તે દેવદ્રવ્ય બગડવા દેવું નહીં. અને કોઈ બગાડતો હોય તો, તેની પોતાની શક્તિ સતે ઉપેક્ષા કરવી નહિ. એટલે અવગણના કરવી નહિ. મારે શું!! ઘણાય સંભાળનારા છે. એવી રીતે કરવું નહિ. વળી કહ્યું છે.

चेइयदव्वविणासे इसिघाए पवयणस्स उड्डाहे ॥

संजइचउत्तजंगे मूलगंगी बोहिलान्नस्स ॥

અર્થ—ચૈત્યદ્રવ્યનો વિનાશ કરે સતે અને ઋષિનો ધાત કરેસતે એ-
ટલે મુનિનો વિનાશ કરે સતે અને પ્રવચનનો ઉઘાટ કરે સતે એટલે જૈન-
શાસનની હેતુણા કરે સતે, અને સંજતીના ચોથા વ્રતનો ભંગ કરે સતે
એટલે સાર્ધીના શીલવ્રતનો ભંગ કરે સતે, બોધિ લાભના મૂળમાં અગ્નિ
દીધો એમ જાણવું. અર્થાત્ એ રીતે કરે સતે સમકિત ગુણનો નાશ થાય છે.
એ ભાવ છે. ઈહાં જે દેવદ્રવ્ય કહ્યું તે ઉપચારે સમજવું. કેમકે દેવ તો વીત-
રાગ છે. અને પ્રથમ સર્વ ધનધાન્યાદિક ત્યાગ કરીને ચારિત્ર ગ્રહણ કરીને
સર્વથા પ્રકારે મમત્વ દૂર કરીને આઠ કર્મનો ક્ષય કરીને શ્રાક્ષ નગરે પહોં-
ચ્યા છે. માટે તેમને તો દ્રવ્ય નજ હોય. પણ ભવ્યજીવેને તે પરમાત્માના
ગુણ સંભારવાને માટે તેમની પ્રતિમા સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવોએ સ્થાપન કરી છે
તે છે તો અજીવ પણ, વ્યવહારમાં તે પ્રતિમાને વિષે ભાવ તીર્થીકરતું આ-
રાપણ કરીને તે પ્રતિમાને જિન કહીએ તો બાંધક નથી. તેમ તે પ્રતિમા-
ની સાચવણને માટે સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવોએ સ્થાપન કરેલું જે દ્રવ્ય તેને વ્યવ-
હારમાં દેવદ્રવ્ય કહેવામાં અડચણ નથી. કેમકે સિદ્ધાંતમાં સિદ્ધાયતન
ધર્મયાન, એ રીતે કહીને બોલાવ્યાં છે. વસ્તુગતે તો લાકડાનો રથ છે. પણ
ધર્મી પુરુષોના બેસવા થકી ધર્મયાન એટલે ધર્મરથ કહેવાય છે. એ રીતે
ઉપયોગ સહિત દેવદ્રવ્ય કહેવામાં બાંધક નથી. તે દેવદ્રવ્યને બગાડતાં પ્ર-
ણામની મલીનતા થાય છે. માટે રૂઠા પ્રણામ સહિત જેમ અને તેમ તેની
રક્ષા કરવી. ઈહાં દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ કરવું અને રક્ષણ કરવું તેમાં દષ્ટાંત તો
ઘણાં છે. પરંતુ આ પ્રસ્તાવમાં સુવર્ણરૂચિ આદિકનું દષ્ટાંત દેખાડીએ છીએ.
તે દષ્ટાંત.

સૌરાષ્ટ્ર દેશને વિષે એટલે સૌરાષ્ટ્ર દેશને વિષે રત્નસંચયા એવે નામે
નગરી છે તેમાં નાહર એવે નામે સાર્ધવાહ તેની સુવર્ણશિખા એવે નામે
સ્ત્રી તેમનો સુવર્ણરૂચિ એવે નામે પુત્ર, ઉત્કૃષ્ટો અર્હતનો ભક્ત એવો એટલે
શ્રાવક રહેતો હતો. તે એક દહાડો સાર્ધ કરીને અને ઘણા લોકોને સાથે લઈને
સિંધુસાર નગરે ગયો. ત્યાં સિંધુસૌવીર નામે રાજા વસે છે. ત્યાં સુવર્ણરૂચિ
વેપારને, કરતો હોયો. તેને ઘણો લાભ થયો. ત્યાર પછી તે નગરના રહેનાર
રત્નાવહ સાર્ધવાહની સાથે એ સુવર્ણરૂચિને પ્રીતિ થઈ. એક દહાડો રત્ના-
વહ શેઠના ઘરમાં ધર્મકથા પ્રત્યે કરતો એવો સુવર્ણરૂચિ તેણે દેવગુરુ ધર્મ-
રૂપ તત્ત્વ સમ્યગ્ પ્રકારે પડખ્યાં. એટલે યથાર્થ દેવનું તથા ગુરુનું તથા ધ-
ર્મનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું. ત્યાર પછી પોતાના કુટુંબ સહિત રત્નાવહ સાર્ધવાહ
પરમ અર્હતનો ભક્ત થયો. એટલે શ્રાવક થયો. એક દહાડો તે સાર્ધવાહે
પોતાની રત્નાવતી એવે નામે પુત્રી મહોત્સવ પૂર્વક એટલે મોટો આનંદ થયો.

કરીને સુવર્ણરૂચિ કુંવરને આપી એટલે પરણાવી. ત્યાર પછી તે સુવર્ણરૂચિ કુમાર, સર્વ જિનભવનોને વિષે મહાપૂજાઓ પ્રત્યે કરાવતો હવો. એટલે આ-શાતના ટાળીને જિનરાજની ભક્તિ કરાવતો હવો. અને સર્વ જિનદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય, સાધારણુદ્રવ્ય, પ્રત્યે સંભાળતો હવો. એટલે તે દ્રવ્યની પોતે સા-રસંભાળ રાખે. અને પડેલાં એવાં જિનમંદિર અને બીજાં પણ ધર્મનાં સ્થા-નક તે પ્રત્યે પોતે કરાવે છે. એક દહાડો પોતાના સસરા સાર્યવાહે કહ્યું. હે ભદ્ર પોતાના દ્રવ્યે કરીને કેમ એક પોતાનું જિનમંદિર નથી કરાવતા. પા-રકાં ઉધર્યાં તેણે કરીને શું એટલે પરનાં કરાવેલાં જિનમંદિર સોજ કરા-વવાં તેણે કરીને શું, એવું પોતાના સસરાએ કહે સતે સુવર્ણરૂચિ કહેતો હવો. હે ભદ્ર જો સમ્યક્ પ્રકારે જિનરાજનું સ્વરૂપ જાણ્યું હોય, ત્યારે પોતાનું જિનમંદિર કીયું ને પારકું જિનમંદિર કીયું, કેમકે પરમાર્થના દેખનાર પ્રાણીઓનો એટલે સમકિતદષ્ટિ પ્રાણીઓનો, સર્વ વિધિ ચૈત્યોને વિષે એટલે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વિધિ સહિત બનેલાં એવાં દેરાસરોને વિષે સરખોજ આદર હોય, એમાં મારા તારાપણું ન હોય, કેમકે આ ડેરું મારું છે ને આ ડેરું પારકું છે એ રીતે મારા તારાપણું કરે સતે મિથ્યાત્વજ આવે, અને કાંઈ પણ ફળ થાય નહિ. જે કારણ માટે કહ્યું છે.

પાણાણંતદેનલજિણપમ્મિમા કારિચ્છાઝ જીવેણ ॥

અસમંજસવિત્તીણ ન ય સિદ્ધો દંસણલવો વિ ॥

અર્થ—જીવે અસમંજસ વૃત્તિએ કરીને એટલે વીતરાગની આજ્ઞાર-હિતપણે કરીને પ્રાપ્ત કરીને અનંત દેવળ, અને અનંત જિનપડિમાઓ ક-રાવી તોપણ દર્શનનો લવ માત્ર પણ સિદ્ધ થયો નહીં. એટલે સમકિતનો અંશમાત્ર પણ આવ્યો નહીં કેમકે ઉલટી રીતિએ કરીને કરાવ્યું માટે. તે કારણ માટે સર્વ ચૈત્યોને વિષે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સર્વ આદરે કરીને પ્રવર્તન કરવું. એટલે પોતાની શક્તિને અનુસારે સર્વ વિધિજિનભવનોને વિષે સરખી રીતિએ પ્રવર્તન કરવું. પણ આ મારું છે. આ પારકું છે. એવી રીતે ન કરવું. એ રીતે કરવામાં વીતરાગની આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે. માટે સર્વત્ર સરખો આદર રાખવો. તે કહ્યું છે.

एगो सुगुरु एगावि सावगा चेइयाणि विविहाणि ॥

तन्न य जं जिणदव्वं परूप्यरं तं न विचरति ॥

અર્થ—બીજાને ન અંગીકાર કરવાથી એક એવા સુગુરુ એટલે રૂડા આચાર્ય—ઈહાં, આનુ સુગુરુપણું કહ્યું. તે બાહ્ય આડંબર દેખવે કરીને

તેવા લોકોની અપેક્ષાએજ કરીને કહ્યું છે. પણ પરમાર્થ થકી સુગુરુપણું ન જાણવું. અને એક એવા શ્રાવક તે પણ નામ માત્રે કરીને જાણવા. પણ જેવા સિદ્ધાંતમાં કહ્યા છે તેવા ન જાણવા. તથા ચૈત્ય એટલે જિનપ્રસાદ અથવા જિનપ્રતિમાઓ તે નાના પ્રકારનાં છે એટલે જુદાં જુદાં છે. તે પણ એકજ છે. તે ગુરુ, તે શ્રાવક, તે ચૈત્યો, તેમનું એકપણું સતે પણ જે જિનદ્રવ્ય એટલે દેવદ્રવ્ય છે. ઉપલક્ષણ થકી જ્ઞાનદ્રવ્ય, સાધારણ દ્રવ્ય ગ્રહણ કરવું. મિથ્યાત્વે કરીને લોપાઈ ગઈ છે ચેતના તે જેમની એવા શ્રાદ્ધાભાસ સત્તા તે જિનદ્રવ્ય, સાધારણ દ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય, તેને પરસ્પર એટલે માંહોમાંહે એક બીજાના ડેરામાં, જ્ઞાનમાં, ખર્ચતા નથી. એનો આ નીચે પ્રમાણે ભાવ જાણવો. એક ગુરુ શ્રાવક સત્તા પણ, રખે આ સમ્યગ્ પ્રકારે શિષ્યામણ દીધા સત્તા અમને ત્યાગ કરીને અન્ય પક્ષને ગ્રહણ કરે!! ઈત્યાદિક બીકે કરીને દુર્ભાષી એટલે ઉત્સૂત્રના પ્રરૂપક એવા અને સુખરક્ષક એટલે સુખ જોઈને વાત કરનારા એવા જે ગુરુ તેમણે સમ્યગ્ પ્રકારે શિક્ષણ ન કરેલા એવા શ્રાવકાભાસ, મત્સરાદિક દોષે કરીને એટલે એક બીજાના ઉપર ઈર્ષ્યા દોષે કરીને પોતાને વશ એવું ચૈત્યદ્રવ્ય, તેને, સરખાં એવાંય પણ બીજા સાધર્મિક ભાઈઓએ કરાવેલાં એવાં જે ચૈત્ય તેમને વિષે ઉપચોગી એવોય પણ એટલે તે ડેરાસરોમાં તે દ્રવ્યનું કામ પડે સતે પણ, હુમે પર-ચૈત્યને વિષે એટલે બીજાના ડેરાસરને વિષે અમારા ડેરાસરનું દ્રવ્ય નહિ આપીએ. એ રીતે બોલીને કલેશ કરી એવા તે નામશ્રાવકો. છતું એવું પણ દ્રવ્ય તેને, બીજા ડેરામાં આપતા નથી. એ સર્વ મિથ્યાત્વનું ચૈષ્ટિત જાણવું. એ પ્રકારે કરનારા ગુરુષો કેવા કહેવાય તે કહે છે.

તે ન ગુરુ નો સદ્વા ન પૂરત હોઈ તેહિ જિણનાહો ॥

મૂઢાણં મોહટિઈ સા ન જ્ઞાઈ સમયનિજણેહિ ॥

અર્થ—જે ઉપાસકના દૃઢ્યને ગમતું બોલનારા એટલે પોતાના સેવકોની ભરજ પ્રમાણે ભાષણ કરનારા ગુરુ, તેમના શિષ્ય ભૂત, એટલે સેવક તુલ્ય એવા જે શ્રાવક. એટલે નામ માત્ર શ્રાવક. તે તેવા નિમર્તી ઉપદેશે રહિતપણે કરીને માંહોમાંહે ચૈત્યદ્રવ્ય પ્રત્યે દેવના કાર્યને વિષે નથી ખરચતા એટલે નથી આપતા. તે તેવા ગુરુ એટલે સિદ્ધાંતમાં કહ્યા એવા ધર્માચાર્ય ન હોય. અર્થાત્ સુખદાક્ષિણ્યથી ઉપદેશના કરનારને ગુરુ ન જાણવા. ગુરુ તે જ જાણવા. જે સુખદાક્ષિણ્યાદિકવડે કરીને પણ એટલે પોતાના પુદ્ગલ સુખને માટે સાંભાની દાક્ષણતા રાખીને પણ મિશ્ર વચન ન બોલે. ત્યારે કેવું બોલે તે કહે છે. કાલિકાચાર્યની પડમ પ્રકટજ બોલે અર્થાત્ જેવું હોય તેવું.

કહે પણ કોઇની શરમ રાખીને સિદ્ધાંતથી ઉલટું બોલે નહિ તેજ ગુરુ કહી-
એ. તે દેખાડે છે.

जीव्यं काकणं पणं तुर्मणिदत्तस्स कालिञ्जकेण ॥

अवि य मरीरं चत्तं न य ज्ञाणियमहम्मसंज्जुत्तं ॥

અર્થ—તુર્મણી એવે નામે નગરીને વિષે કાલિકાચાર્ય જે તેમણે
દત્તનામે મહારાજની આગળ પોતાના જીવિતનું પણ કરીને એટલે પ્રતિજ્ઞા
કરીને વળી પોતાનું શરીર પણ ત્યાગ કર્યું. એટલે મને કરીને પોતાનો દેહ
પણ ત્યાગો. પરંતુ અર્ધમ સહિત એટલે અસત્ય વચન ન કહ્યું. અર્થાત્ જીવું
ન બોલ્યા. તથા તે શ્રાવક ન કહ્યો. જે ચેત્ય સંબંધી દ્રવ્યને, પરસ્પર ચેત્ય-
કારણને વિષે નથી વાપરતા એટલે નથી આપતા. તે શ્રાવક ન કહેવાય કે-
મકે તેમનું સમકિતે કરીને સહિતપણું છે માટે, વળી સમકિતનું સહિતપણું,
તેવા પુરુષોને ઉપશમાદિકના અભાવ થકી પ્રસિદ્ધજ છે. કેમકે સમકિત
સહિત ઉપશમ ભાવ થયો હોય તો મારા તારાપણું કરે નહીં અને બંધા
ધર્મસ્થાનકોમાં મારાતારાપણું છે ત્યાં સમકિત નજ બાળવું. વળી સમકિ-
તનો અભાવ સતે બીજાં વ્રત પાળે સતે પણ શ્રાવકપણું ન કહેવાય. કે-
મકે વ્રતનું સમકિતને મૂળપણું છે. એટલે સમકિત છે તે સર્વ વ્રતનું મૂળ
છે. માટે સમકિત વિના ઉપરથી ગમે તેટલાં વ્રત પાળે તો પણ વસ્તુગતે
શ્રાવક કહેવાય નહિ. તે કહ્યું છે.

सम्यक्त्वमूलानि पंचाणुव्रतानि गुणास्त्रयः ॥

शिक्षापदानि चत्वारि व्रतानि गृहमेधिनाम् ॥૧॥

અર્થ—શુદ્ધસ્થ લોકોને સમ્યક્ત્વ છે મૂળ જેમનું હેવાં પાંચ આણુવ્રત,
ત્રણ ગુણુવ્રત, ને ચાર શિક્ષાવ્રત, એ રીતે બારે વ્રત સમકિત સહિત હોય તે
કારણ માટે તે શ્રાવક ન કહીએ. તથા “તેમણે એટલે પરસ્પર મત્સરાદિક
કરવે કરીને પોતપોતાના ચેત્ય થકી બીજા ચેત્યને વિષે ચેત્ય દ્રવ્યાદિક પ્રત્યે
ન ખર્ચતા એવા જે નામ શ્રાવકો તેમણે” જિનનાથ એટલે વીતરાગ દેવ,
દ્રવ્ય ભાવ ભેદવાળી પૂજાએ કરીને નથી પૂજ્યા. કદાચિત્ દ્રવ્ય માત્રે કરીને
પોતાની મતિ કલપનાથી પૂજા કરે છે તો પણ પરમાર્થે કરીને તેમને પૂજ-
નારા ન કહીએ. કેમકે ભગવતની પૂજા મનની શાંતિને અર્થે કહી છે. તે
શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

पूयाण मणसंती मणसंतीए य सुहवरं जाणमित्यादिवचनात् ॥

અર્થ—પૂજાએ કરીને મનની શાંતિ થાય. મનની શાંતિએ કરીને શ્રેષ્ઠ
એવું શુભ ધ્યાન થાય. એવું કહેલું છે.

જે તે પણ પૂજા કલેશ સહિત પ્રાણીઓએ કરીએ. એટલે કલેશવંત પ્રાણીઓ કરે ત્યારે જિનનાથ તેમણે નથી પૂજ્યા એમ જાણવું. કેમકે જેવું સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે. તે રીતે કરવાના અભાવ થકી.

ઈહાં પ્રશ્ન ?

ત્યારે તે ગુરૂ આવક જિનપૂજાદિક શું કહીએ, એટલે પૂર્વે કહ્યા એવા ગુરૂ અને આવક અને જિનપૂજાદિક, તેને શું સમજવું.

ઉત્તર. મૂઠ લોકોની એટલે મૂર્ખ લોકોની મોહની સ્થિતિ જાણવી. એટલે મૂઠપણાની મર્યાદા જાણવી. તે તેવી મૂઠપણાની મર્યાદા, સિદ્ધાંતના તત્વના જાણુ પુરૂષોએ જાણીએ છીએ. એટલે સિદ્ધાંતમાં કહ્યા પુરૂષોજ જાણુ છે. જિનચૈત્યોની પણ સ્વપર ભાવની અપેક્ષાએ કરીને એટલે આ '૩૩' અમારું છે. આ '૩૩' પારકું છે. એવી અપેક્ષા રાખીને પૂજાના કરનાર પુરૂષનું ચિત્ત મમકારાદિકે કરીને એટલે મારાતારાપણુ કરીને કુંતલ દેવીની પઠમ. સંકલેશ સહિતજ હોય. એ મારે કહ્યું છે. કે,

તવમુત્તવિણયપૂયા ન સંકિલિઠસ્સ હંતિ તાણાઈ ॥

સ્વમાગમિ વિણયરયા કુંતલદેવી ઉદાહરણં ॥૧॥

સંકલિષ્ટ એવું ચિત્ત સતે જન્મ, જરા, મરણરૂપ વિપત્તિઓજ હોય. તે કહ્યું છે.

ચિત્તરત્નમસક્ષિપ્તમાંતરં ધનમુચ્યતે ॥

યસ્ય તન્મુષિતં દોષૈસ્તસ્મ શિષ્ટા વિપત્તયઃ ॥૨॥

અર્થ—અસંકલિષ્ટ એવું જે ચિત્ત તે અંતરધન કહીએ. જેનું તે ચિત્તરૂપ રત્ન દોષોએ ચોરી લીધું, તેને વિપત્તિઓજ બાકી રહે છે.

તે કારણુ મારે વિધિ ચૈત્યોને વિષે પણ સ્વપરાદિક ભેદ પ્રત્યે ઉપદેશ દેતા એવા અને પોતાનું સમર્થપણું સતે ભેદના કરનારાઓ પ્રત્યે ઉપદેશ ન દેવે કરીને ઉપેક્ષા કરતા. એટલે અમારે ખોટું મનવીને શું કામ છે. જે કરશે તે ભોગવશે, એવું વિચારીને અવગણના કરનારા જે હોય તે ગુરૂ ન કહીએ. અને વળી તે આવક ન કહીએ. અને એ પ્રકારે કરનારાઓએ જિનનાથ નથી પૂજ્યા. કેવળ તે સર્વ મૂઠલોકોની મોહસ્થિતિજ છે. પ્રથમ જે કહ્યું તે ગુરૂ ન કહી એ, તેજ પ્રકટ કરતા સતા કહે છે.

સો ન મુરુ જુગપવરો જસ્સ ય વયણંમિ વટ્ટણ જેઠ ॥

ચિયન્નવણસઠ્ઠગાણં સાહારણદન્વમાઈણં ॥

અર્થ—તે એટલે પૂર્વે વિષેશણુએ કરીને સહિત કહ્યા એવા ગુરૂ.

કહેતાં આચાર્ય, જુગપ્રવર એટલે વર્તમાનકાળના આચાર્યોની મધ્યે ઉત્તમ ન જાણવા, અર્થાત્ આરાધવા જોગ્ય નથી. તે કીઆ, જે ગુરૂના વચને કરીને ચૈત્યભવન અને શ્રાવકોનો અને વળી સાધારણ દ્રવ્યાદિકનો ભેદ એટલે જુદાપણું પ્રવર્તે છે. ત્યાં ચૈત્ય કરાવવાનો અને તે ચૈત્યનો ઉદ્ધાર કરાવવાનો એટલે જીર્ણુ રસાસરને સમરાવવાનો અને પૂજાદિક કરવાનો ઉપદેશ દેતા સતા કોઠક પ્રકારે કુટિલપણે કરીને ઉપદેશ આપે છે જેમ સાંભળનારા પુરૂષો, શ્રી જિનચૈત્યોને વિષે પણ પોતાનું અને પરનું એટલે આ અમારું ચૈત્ય છે. આ પારકું ચૈત્ય છે. એ રીતે ભેદ કરીને પ્રવર્તે છે. અથવા સાક્ષાત્ જ કહે છે. એટલે પ્રત્યક્ષપણે પોતાના સેવકોને એવું સમજાવે છે. આમાં તમારું શું મોટાઇપણું છે. જે તમે દ્રવ્ય સતે પણ પારકા ચૈત્યોને વિષે શાલિની પદમ પરની પછવાડે લાગેલા આરતી પ્રમુખ કરવાને નથી પામતા. એટલે જેમ શાકી કહેતાં ડાંગરનાં ફાતરાં. ચોખાની પછવાડે લાગ્યાં સતાં આદર પામે છે તેમ તમે પણ પરની પછવાડે લાગ્યા સતા પૂજા પ્રથમે કરોછા. એટલે ફક્ત તમને તો એક પૂજા કરવાનોજ અધિકાર છે. માટે પૂજા કરો, પણ આરતી, મંગળદીવો, પ્રમુખ કરવાને તમારો અધિકાર નથી. માટે જે પોતાનું ચૈત્ય કરાવો તો તે ચૈત્યને વિષે તમારુંજ સર્વ પ્રધાનપણું થાય. એ પ્રકારે ભેદ પ્રવૃત્તિનું વાક્ય બોલે છે. એટલે જુદાપણું દેખાડે છે. અને વળી સાધર્મિક વાત્સલ્યાદિ કરવાને ઉદ્યમવંત થયા સતા એટલે સ્વામિવચ્છલાદિ કરવાને પ્રવર્તી એવા શ્રાવકોને એ રીતે ઉપદેશ કરે છે. કે, પોતાના પક્ષને આશ્રિતે રહેલા હોયએવાનેજ સાધર્મિકપણે કરીને માનવા અને અન્યપક્ષને આશ્રિતે રહેલા એવા ગુણવાન્ હોયતો પણ અસાધર્મિકપણે કરીને માનવા. એટલે તેમને સાધર્મિભાર્થન જાણવા. એ રીતે ભેદ પ્રવર્તીવે છે. પણ એવો ઉપદેશ નથી કરતા કે જે વીતરાગની આજ્ઞાના માનનારા અને પંચપરમેષ્ઠિના સ્મરણ કરનારા અને વિધિ સહિત નવકાર મંત્રના ગણનારા જે હોય તે સર્વ સાધર્મિકભાષ જાણવા. એવી રીતનો ઉપદેશ નથી કરતા. વળી સાધારણ દ્રવ્યાદિકનો ભેદ આ પ્રકારે કરાવે છે. જે અમારા શ્રાવકો-એજ આ સાધારણાદિ દ્રવ્ય મુક્યું છે. એ કારણ માટે અમારા વચને કરીનેજ ખર્ચવા જોગ્ય છે. અમારા કહ્યા વિના કાંઈ પણ ખર્ચવા જોગ્ય નથી. જે એ પ્રકારે ભેદ કરાવે છે એટલે પોતાના સેવકોને એવા ભેદનો ઉપદેશ કરે છે. તે ગુરૂ સંકલેશનો હેતુ છે. એ કારણ માટે આરાધવા જોગ્ય નથી એ ભાવ. અને નવીન જિનપ્રાસાદ કરવા થકી પણ જીર્ણુ રસાસરોનો ઉદ્ધાર કરે સતે એટલે જીર્ણુ રસાસર સમરાવે સતે સિદ્ધાંતને વિષે મોટું પુ-

જ્ય કહ્યું છે. માટે જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા પછી નવો પણ પ્રાસાદ કરાવીશ. ત્યાર પછી એક દહાડા તે સુવર્ણરૂચિએ અતીશે ઉંચું છે તોરણ તે જેનું એવું એક જિનમંદિર કરાવ્યું. અને તેની પ્રતિષ્ઠા કરાવી. તે અવસરે સુવર્ણરૂચિએ અતીશે પોતાને વશ કર્યો એવો અને સંતોષિત થયું છે મન તે જેનું એવા તે ગામના રાજાએ પોતાની દાનશાળાને વિષે દેવદાય પ્રત્યે કરતો હવો. એટલે દેવની પૂજાદિક નિમિત્તે હર વર્ષે આટલું દ્રવ્ય, દાનશાળામાંથી આપવું. એ રીતની કબુલાત પોતાની ખુશીથી કરી. ત્યાર પછી એક દહાડા ત્યાં ધનનંદી એવે નામે દાનશાળાનો અધિકારી થયો. તે અવસરે સુવર્ણરૂચિ, કોઈ પણ કાર્ય વિશેષે કરીને એટલે કોઈ કામના પ્રસંગે સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં રહેલું પોતાનું નગર તેને વિષે પોતાના માતાપિતાને મળવાને અર્થે ગયો. અને ત્યાં ઘણા વર્ષે સુધી રહ્યો. ત્યાર પછી ધનનંદીએ દેવનું આ દાન ભાગ્યું. એટલે દેવપૂજા અર્ચા નિમિત્તે કહેલું જે દ્રવ્ય તે આપ્યું નહીં. ત્યાર પછી ત્યાંના રહેનારા શ્રાવકલોકો તે સુવર્ણરૂચિના સસરા રતનાવહસાર્થવાહને કહે છે. કે હે ભદ્ર, તમારા જમાઈએ કરાવેલો જિનપ્રાસાદ તેને વિષે ધનનંદીએ દેવદાય ભાગ્યું. એટલે પ્રથમ રાજાએ કલ્પેલું જે દ્રવ્ય તે આપતો નથી. શા કારણ માટે તમે ઉપેક્ષા કરો છો. એટલે અવગણના કરો છો. તે શેઠ કહે છે. કે દાનશાળાના અધિપતિની સંઘાતે નિરંતર વેપારના કરનારા એવા અમારે કામ પડે છે. એટલે અમે વેપારીલોક પડ્યા, માટે તે દાનીની સાથે અમારે નિરંતર કામ પડે તે કારણ માટે તેની સંઘાતે હું શા માટે વેર ઉપાર્જન કરું. એટલામાં ફરીને સુવર્ણરૂચિ ત્યાં આવ્યો. તે સુવર્ણરૂચિએ પોતાના સસરાને કહ્યું. કે, દેવદ્રવ્યનો લોપનારો એવો ધનનંદી તમે કેમ ઉપેક્ષા કર્યો. એટલે તેને તમે કેમ કાંઈ કહ્યું નહિ. સાર્થવાહ કહે છે. હે ભદ્ર આધનનંદી અતિશય દુષ્ટ છે અને મોટો ચાડીઓ છે. અને વળી રાજાને માન્ય છે. માટે જો એની સાથે વેર કરીએ તો નિયમાએ કોઈ મોટા અનર્થમાં નંખાવે. માટે શિખામણ દેવાને અયોગ્ય છે. તે કારણ માટે તમારે પણ એને કાંઈ પણ ન કહેવું. કેમકે તે દુષ્ટ છે માટે અતિશય પીડાનો કરાવનાર થાય. અને વળી હે વત્સ, સુક્તિપદને પામેલા એવા તીર્થંકર તે દ્રવ્યે કરીને શું કરે. એટલે તે તીર્થંકરને દ્રવ્યનું શું કામ છે. અને વળી તેમના મહોત્સવે કરીને શું. કેમકે તે તો વીતરાગદેવ છે, એ હેતુ માટે. એવી રીતે પોતાના સસરાએ કહ્યું ત્યારે સુવર્ણરૂચિ કહેતો હવો. હે તાત, અનર્થની ખીકે કરીને જો દેવદ્રવ્યનો લોપનાર ધનનંદી, તેની સાથે વેર ન કરીએ ત્યારે દેવદ્રવ્યના વિનાશની ઉપેક્ષાના કરનારા એટલે છતી શક્તિએ દેવદ્રવ્યને ખગડવા દેનારા એવા આપણને અનર્થની પરંપરા ધણીજ

ધાય. તે કારણ માટે સર્વથા પ્રકારે આ બોલવું જીજ્ઞાસુ નથી. એવી રીતે સુવર્ણરૂચિએ પોતાના સસરાને કહ્યું. અને વળી કહે છે કે, આ ધનનંદી દ્વેષને પામ્યો એવો, જે કરવાનું હોય તે કરે. પરંતુ હું સર્વ શક્તિએ કરીને એટલે જેટલી મારી શક્તિ છે તેટલી દ્રોણીને દેવદાય પ્રત્યે વાળીશ. એટલે તેણે જે દેવદ્રવ્ય લાવ્યું છે, તે સર્વ હું પાછું વાળીશ. એ રીતે કહીને રાજાની સમીપે ગયો. જ્યારે રાજાને કહે છે. હું સ્વામિન્ જે તમે મારા કરાવેલા પ્રાસાદનો દાનશાળાવિષેથી જે કર કરી આપ્યો છે, તે ધનનંદીએ હુમણું લોપી નાંખ્યો છે. અર્થાત્ તે આપતો નથી. એવી રીતે કહ્યું ત્યારે રૂષ્ટમાન થયો એવો જે રાજા, તે ધનનંદીને બંધીખાનામાં નાંખતો હોવો. ત્યાર પછી સર્વ વર્ષ સંબંધી દેવદાય બમણું લઈને સુવર્ણરૂચિએ મોકલ્યો. ત્યાર પછી સુવર્ણરૂચિને વિષે દ્વેષ કરતો, કેટલેક કાળે કરીને મરણ પામ્યો. ને નરકને વિષે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાર પછી તે નગરને વિષે સર્વ જિનાલયની ચિંતા કરવાને તત્પર એવો સુવર્ણરૂચિ તેની રત્નાવતી ભાર્યાને વિષે અર્હુદ્ત નામે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. અનુક્રમે જવાની પણાને પામ્યો. તે પુત્ર દેવગુરૂને પ્રણામ ન કરતો હોવો. અને ધર્મ પ્રત્યે પણ નથી કરતો, અને માઠા સંસર્ગ પ્રત્યે કરતો હોવો. પોતાના કુલાચાર પ્રત્યે લોપતો હોવો. અને અસત્ય બોલતો હોવો. અને જીવોનો ઘાત કરતો હોવો. પારકાં ધન ચોરતો હોવો અને સાધારણ ધન ખાતો અને દેવદ્રવ્યને બગાડતો સતો જીગડીઆ થતો હોવો. ત્યાર પછી લોકોએ તેનું નામ અનર્થચોર એવું કર્યું. ત્યાર પછી સુવર્ણરૂચિએ પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું, હું પ્રિયે, આ તારો પુત્ર દેવદ્રવ્ય સાધારણ દ્રવ્ય પણ મુકતો નથી. અને સર્વથા પ્રકારે શિખામણ દેવાને અથોગ્ય થયો છે. તે કારણ માટે રાજાનો પક્ષ લેઈને ઘર થકી કાઢી મુક્યું. પુત્રના મોહે કરીને મોહિત થએલી એવી રત્નાવતી નથી માનતી. સુવર્ણરૂચિ કહેતો હોવો. હું પ્રિયે, આ પાપ હું દેખવાને પણ સમર્થ નથી. એટલે મારાથી આ દીકું જતું નથી. તે કારણ માટે હું ચારિત્ર અહણુ કરીશ. ત્યારે તે સ્ત્રી કહેતી હોવી. એ પ્રકારે તમે કરશો, ત્યારે હું પ્રિયતમ એટલે હું વહાલા સ્વામિન્ હું પણ વ્રત અહણુ કરીશ. ત્યાર પછી સુવર્ણરૂચિએ સર્વ જિનાયતન સંબંધી. દેવદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય, સાધારણ દ્રવ્ય પણ, શ્રાવક એવા વ્યવહારી લોકોને સારસંભાળ કરવાને અર્થે સાંખ્યુ. અને વળી કહ્યું, હું ભદ્રલોકો આજ થકી મારા પુત્રને જિનદ્રવ્ય, સાધારણ દ્રવ્ય, તેની સંભાળ કરવાનો અધિકાર ન સુંપવો. જિનદ્રવ્યના અધિકારને વિષે પ્રવેશ કરતો સતો પણ સર્વથા પ્રકારે નિષેધ કરવો. એટલે તે છોકરાને પેસવા દેવો નહીં તે આવકો-એ તેજ પ્રકારે અંગીકાર કર્યું. ત્યાર પછી અતિશય પુત્રના રનેહ કરીને આકુળ થયું છે ચિત્ત તે જેનું એવી રત્નાવતીએ તે આવકોને એક દહાડો કહ્યું

હે ભદ્રલોકો, મારા પુત્રને અતિશય તાડનતર્જન કરશો નહિ. કેમકે જિનદ્રવ્યાદિ ચિંતા અધિકારે એટલે જિનદ્રવ્યાદિકની ચિંતા કરવાના અધિકારમાં પેઠા એવો કદાચિત્ રૂડા માર્ગ પ્રત્યે પણ પામે. અને સર્વથા બાહિર કરેલો ધર્મરહિત થાય. જો કદાચિત્ દેવદ્રવ્યાદિકનો વિનાશ કરે તો પણ, સામ વચ્ચનાએ કરીને એટલે મીઠાં વચ્ચનાએ કરીને કહેવું. પણ તેને બિચાર ન કરવો. જો કદાચિત્ કાંઈ પણ થોડો જિનાદિક દ્રવ્યનો વિનાશ કરે. તો પણ ઉપેક્ષા કરવી. એટલે એ વાત હિસાબમાં ન ગણવી. જે કારણ માટે એના પિતાએ પોતાના ભુજાએ કરીને ઉપાર્જન કરેલું એવું ઘણું એ ધન, ડેરાસરમાં અને પુસ્તકાદિક કાર્યમાં આપ્યું છે. તે સર્વ ધન લોક રીતિએ કરીને પુત્રવુંજ કહેવાય, તે કારણ માટે તેમના પુણ્યે કરીને પણ આ વરાક એટલે રાંક એવો, જિનદ્રવ્ય ભક્ષણ કરવાના પાપ થકી છુટશે. એ પ્રકારે કહીને સુવર્ણરૂચિની સંધાતે ચારિત્ર ગ્રહણ કરતી હવી. ત્યાર પછી તપ કરીને વળી ઘણા કાળ સુધી. અતિચાર રહિત ચારિત્ર પાળીને એ જણ પણ એટલે સ્ત્રી ભર્તા બેઉ જણાં પાંચમા દેવ લોકને વિષે મહા ઋદ્ધિવંત દેવતા થયાં. એ પ્રકારે દેવદ્રવ્ય, સાધારણ દ્રવ્ય, દેવદાય ભક્ષણ ઉપેક્ષા, સાર કરણ, રૂગર્ભ, સુવર્ણરૂચિ કથાયાં પ્રથમો ભવ:

હવે આજ જન્મદ્વીપમાં ભરતક્ષેત્રને વિષે રહેલું અંબરતિલક નગરને વિષે અમરસેન એવે નામે રાજા તેની ચંદ્રશિખા એવે નામે રાણી તેની કુખને વિષે સુવર્ણરૂચિનો જીવ દેવતાનાં મુખ ભોગવીને અવતર્યો. જન્મ થતાંજ કોઈ પણ દેવતાએ હરણ કરી લીધો. અને કોઈક અટવીને વિષે મુક્યો. અને તે દેવતાએ વિચાર્યું કે, મારે બાળક હંત્યાએ કરીને શું. પોતાની મેળે મરી જાઓ. એ પ્રકારે વિચારી તે મુક્યો. એટલામાં પૂર્વભવને વિષે નિપજાવેલું એવું દેવદ્રવ્યની રક્ષાવડે કરીને જે પુણ્ય તે પુણ્યને પ્રભાવે કરીને તેજ વખત ત્યાં આવેલો એવો કોઈ બીજો દેવતા તેણે તે બાળક વિરાટ દેશને વિષે રહેલું એવું સુદર્શનપુર તેને વિષે નરચૂડ એવે નામે રાજા તેની પુત્રરહિત એવી મદનચૂડા એવે નામે ભાર્યા તેને સુખ્યો. તેણીએ આ દેવતાએ પુત્ર આપ્યો છે. એમ વિચારીને રૂઢી રીતે પાળ્યો. અને તેનું નામ મુરસિંહ એવું દીધું. એક દહાડો જવાનીપણાને પામ્યો. અને પુરૂષની બહોતેર કળાને વિષે કુશળ એવો અને ઘણું છે ભુજાબળ જેને એવો અને શૂરવીર એવો થયો. એક દહાડો રાજસભાને વિષે મહાજન લોક આવ્યો. રાજાએ આવવાનું કારણ પુછ્યું ત્યારે નગરના મોટા લોકો કેહેતા હતા. હે સ્વામિનુ અલક્ષ એટલે ન દેખાતો એવો કોઈ પણ રણસિંહ નામે ચાર નગર ચોરી ખાય છે. અને વળી તે વિદ્યાએ કરીને સિદ્ધ છે. માટે કોઈ પણ તેને પકડી

શકતું નથી. ત્યાર પછી રાજાએ કહ્યું, કેઈ પણ એવો શૂરવીર છે. જે તેને પકડી લાવે. એવું સાંભળીને સર્વ પણ સુભટો નીચા મુખવાળા થઈને બેઠા. એટલે સર્વ લોકોએ ઉધાં મોંડાં ઘાલ્યાં અને સુરસિંહ કુમાર પ્રતિજ્ઞા કરતો હવો. જે સાત દિવસમાં ચાર પ્રત્યે ન લાવું તો અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી બળી મરૂ. ત્યાર પછી રાજાની આજ્ઞાએ કરીને ત્રિક ચૌકાદિક માર્ગને વિષે કુમાર પરિભ્રમણ કરતો હવો. એટલે ત્રણખુણીઓ માર્ગ, ચૌખુણીઓ માર્ગ દેવકુળાદિક સર્વ ઠેકાણે કુમાર તે ચોરને બોળે છે. એમ કરતાં છે દિવસ થયા તો પણ તે ચોર હાથમાં આવ્યો નહિ. સાતમે દિવસે કુમાર રમસાનને વિષે ગયો. ત્યાં રમસાન છે પ્રિય તે જેને એવો પ્રભાવ સહિત એટલે મહાત્મ્ય સહિત એવો જક્ષ રહે છે. તે જક્ષને કુમાર કહેતો હવો. રેયક્ષ, તે ચોર મને આપ. જે નહીં આપ તો તારી આગળ મારૂં માથું છેદીશ. એમ કહીને પોતાનું માંધુ ખરો કરીને છેદવાને પ્રારંભ્યું. એટલામાં તુષ્ટમાન થયો એવો જક્ષ કહેતો હવો. હે વત્સ આજ દેવકુળને પછવાડે આવન હાથની શિલા છે તેને તળે ભુયરૂં છે તેમાં તે ચોર રહે છે. પરંતુ દેવદાનવોએ પણ જીતી શકાય તેવો નથી. નિરંતર ચોરી કરીને પોતાના હાથે કરીને શિલા પ્રત્યે ઉપાડીને દિવસે ભુયરાને વિષે પ્રવેશ કરે છે. એટલે ત્યાં રહે છે. એ રીતે સાંભળીને ખુશી થયો એવો કુમાર શિલા પ્રત્યે દૂર કરીને માંહે પેઠા. એવામાં મનોહર રૂપે કરીને સૌભાગ્યવંતી એવી એક કન્યા દીડી. ત્યાર પછી સંભ્રમ સહિત ઉડીને તે કન્યાએ કુમારને બેસવા આસન આપ્યું. અને વળી કહ્યું. હે સતપુરુષ, મારો ભાઈ યમરાજ તેના મુખમાં ઈહાં કેમ આવ્યો છું. માટે ઉતાવળો પાછો જા. ત્યારે કુમાર કહે છે. હું તેનેજ પકડવાને આવ્યો છું. ત્યારે તે બાઈ કહેતી હતી. જે એમ છે તો મને પરણો. જે કારણ માટે નિમિત્તિઆઓએ મારા ભાઈને કહ્યું છે જે તારી બેનને પરણશે તે તારો મારનાર થશે. એ પ્રકારે પ્રથમ કહેલું છે. એ રીતે સાંભળીને કુમારે તે પરણી લીધી. અને કહ્યું કે હું સુદરી જે ચોરની સંઘાતે યુદ્ધ કરતો એવો મને કાંઈ પણ થાય ત્યારે તારે જઈને મારા માતાપિતાને સર્વ કહેવું. એટલામાં તે ચોર આવ્યો. કુમારની સંઘાતે યુદ્ધ કરતો હવો. એમ કરતાં પ્રભાત થયું ત્યાર પછી તે ચોરે કુમારને ઉપાડીને આકાશ માર્ગને વિષે દૂર નાંખ્યો. ત્યાર પછી ચોરની બેન, રાજાને સર્વ કહેતી હતી. ત્યાર પછી રાજા હર્ષ અને ખેદ સહિત થયો. એટલે કુમાર જીત્યો તે હર્ષ અને કુમારને છેદે નાંખ્યો તે ખેદ તેણે યુક્ત એવો રાજા થયો. ત્યાર પછી એ બાઈએ સર્વ પ્રથમની ચોરેડી વસ્તુ રાજાને મુખી. એક દહાડો ત્યાં કેવળ જ્ઞાની મહારાજ આવ્યા. રાજાને રાણી વંદન કરવાને ગયાં. ધર્મદેશના સાંભળી રાજાએ

ગુરને પુછ્યું. હે ભગવત્ તે અવસરે ચોરે અપહરણ કર્યો એવો જે કુમાર તેને શું થયું? કેમ જવે છે કે નથી જવતો આપ કૃપા કરીને કહો. ગુર કહેતા હવા. હે રાજન્ તે અવસરે ચોરે કુમારને ઉછાળ્યો અને છેટે નાંખ્યો તે વખતે કુમારે દૃઢમુઠીના પ્રહારે કરીને ચોરને માર્યો તે ચોર રેતિને વિષે પડતો હવો. અને મૂર્છા પામ્યો. ત્યાર પછી કુમારે કૃપાએ કરીને શીતળ જળવડ કરીને શીંચ્યો. એટલે દયાએ કરીને કુમારે ટાકું પાણી છાંટ્યું. પછી તે ચોર સચેતન થતો હવો. કુમાર પ્રત્યે કહેતો હવો. હે સત્પુરુષ, તે મને જીતી લીધો. તું પડિત સિદ્ધ એટલે ભણવે કરીને સિદ્ધ થએલી એવી આકાશગામિની વિદ્યા અહણુ કસ્ય. એટલે આ મારી પાસે આકાશગામિની વિદ્યા છે તે તું લે. ત્યાર પછી કુમારે વિનયપૂર્વક એટલે વિનય સહિત તે વિદ્યા અહણુ કરી. ત્યાર પછી ચોર કહેતો હવો. પ્રથમજ નિમિત્તિઆઆએ કહ્યું છે. જે તારી યેન રતનસુદરીના વર થશે તે તારો જીતનારો છે. બીજો નહિ તે આજ સત્ય થયું. અને વળી હું તારા પ્રહારે કરીને એટલે તારા મારે કરીને અતિશે જીર્ણ શરીરવાળો થયો છું. તે માટે વૈરાગ્ય પ્રત્યે પામ્યો છું. હું આરિત્ર અહણુ કરીશ. એમ કહીને તેજ વનને વિષે સાધુની પાસે તે રણસિંહ ચોર દીક્ષા અહણુ કરતો હવો. કુમાર પણ તેને વંદન કરીને ત્યાંથી પાછો વળ્યો એવો આકાશ માર્ગે કરીને જાય છે. એટલામાં વનની મધ્યે સુવર્ણ રતનમય એવો અને ઉત્તુંગ એટલે ઉંચો એવો જીનપ્રાસાદ દેખતો હવો. ત્યાં ઉતર્યો. શ્રી ઋષભદેવ પ્રત્યે નમસ્કાર કરતો હવો. એટલામાં અહો ઈતિ ખેદ, નિર્વીરા પૃથ્વી સુભટ રહિત યઈ ગઈ છે. એ પ્રકારનો કંઈજસ્વર એટલે કંઈજામય એવો સ્વર કુમારે સાંભળ્યો. ત્યાર પછી જિનગૃહની સમીપે વૃક્ષને તલે પુષ્પપટળને ધારણ કરનારી એટલે પુષ્પચગેરિકા સહિત એક સ્ત્રી, તેણે સહિત કોઈ પણ રૂપવાળી એવી એક બાલિકા દીઠી એટલે સ્ત્રી દીઠી અને વળી વિચાર્યું કે નિશ્ચે આ સ્ત્રીનોજ તે કંઈજસ્વર છે. એટલામાં પ્રકર્ષેકરીને લંબાયમાન રૂંડમાળાનું છે આભરણ તે જેને એટલે માથાની માળાનું પહેર્યું છે આભરણ તે જેણે એવો અને હાથમાં કપાળ લીધું છે જેણે એટલે હાથમાં કપાળનો રાખનારો એવો અને અતિશે ભયંકર છે શરીર તે જેનું એવો યમકંકર નામે જોગી ત્યાં આવ્યો, ને વળી તે જોગી માંડલું કરીને ધ્યાનને વિષે ખેડો અને વળી અગ્નિનો કુંડ કર્યો. અને વળી હોમ કરતો હવો. વળી રોતી એવી કન્યા પ્રત્યે કેશને વિષે અહણુ કરીને તેને કહેતો હવો. હે સુદરિ, તારો કહેલો અવધિ પૂરણ થયો. મારું પાણિઅહણુ કસ્ય. એટલે મને પરણ. ત્યાર પછી તેણીએ કહ્યું. બે લોકને વિષે વિરૂદ્ધ એવું શું બોલે છે. હું સુરસિંહ કુમારને મુકીને અન્ય પુરુષને નથી વાંછતી. ત્યાર

પછી રૂપમાન થયો એવો યોગી તે બાઈને મારવાને ઇછે છે. ત્યાર પછી કુમારે તે યોગીને હાકી કહાડયો. ત્યારે તે યોગી કહેતો હવો. હે સુભટ, આ અસત્ય બોલનારી એવી સ્ત્રી ઉપર તમારો શો પક્ષપાત છે. એટલે જીકું બોલનારનો શું પક્ષ કરો છો. જે કારણ માટે પ્રથમ મેં સર્વ વાંછિતને આપનાર એવો મંત્ર સાધવાને માટે સર્વ લક્ષણે કરીને સહિત છે શરીર તે જેનું એવી અને વળી સખી સહિત એવી આ સ્ત્રી અપહરણ કરીને ઇહાં આણી છે. પછે તેના ઉપર મને અનુરાગ થયો. ત્યારે મેં તેને કહ્યું. હે સુન્દરિ, મને ભર્તાપણે અગીકાર કસ્ય. જે માટે હું તને આ મરણ કષ્ટથી મુકી દેઊ. ત્યાર પછી એણીએ જીકું હાસ્ય કરીને કહ્યું. કોણ તને ન ઇછે. પરંતુ મારે કામદેવની પૂજનો અભિગ્રહ એક મહીનાનો છે. ત્યાર પછી પાણિગ્રહણ કરવું, પહેલાં નહિં. એટલે મહીના પછી પરણવું થશે. પહેલાં નહિ થાય. અને વળી મને કહ્યું કે તમે આકાશગામિની વિદ્યા મને આપો જે માટે હું આકાશ માર્ગે કરીને કામદેવની પૂજને અર્થે આ વનમાં આવું. ત્યાર પછી મેં પણ સરળપણે કરીને પઠિત સિદ્ધ એવી આકાશગામિની વિદ્યા આપી. હમણાં આ સ્ત્રી મારું વચન નથી માનતી તે કારણ માટે જીકું બોલનારી એવી આ સ્ત્રીની શિક્ષા કરીશ. તમારે પક્ષપાત ન કરવો એમ કહીને તે યોગીએ તે બાઈને મારવા માંડી. ત્યાર પછી કુમારે કન્યાની કૃપાએ કરીને સંગ્રામ કરવાને તે યોગી બોલાવ્યો. બે જણને યુદ્ધ થયું. જોગી નાશી ગયો, પૂર્વપુણ્યના અનુભાવ થકી એટલે પૂર્વપુણ્યના મહાત્મ્ય થકી કુમારની જીત થઈ. ત્યાર પછી ખુશી થઈ એવી કન્યાએ કહ્યું. હે સુરસિંહ કુમાર મારું પાણિગ્રહણ કસ્ય. હું કેવી છું, ઘણાકાળથી તારે વિષે રાજી થએલી એવી મને તું પરણી લે. ત્યારે કુમાર કહે છે તું કોણ છું. અને સુરસિંહને કેમ તું આગળ છું, તે સ્ત્રી કહેતી હતી. પ્રથમ મને પરણ પછી સર્વ વૃત્તાંત કહીશ. કેમકે આ લગ્નવેળા જાય છે. ત્યાર પછી કુમારે તે સ્ત્રી પરણી લીધી. પછે જેટલામાં અન્યોઅન્ય એટલે માંહોમાંહે એક બીજાનું સ્વરૂપ પૂછે છે. તેટલામાં ન દેખાતો એવો કોઈકે, તે કુમાર હરી લીધો. અને ગંગા સમુદ્રની સમીપે રહેલું એવું જે નગર તેની સીમને વિષે મુક્યો. તે કુમાર નગરમાં ગયો. ત્યારે સર્વ નગરને શૂન્ય દેખતો હવો. ત્યાર પછી રાજાના મંદિરે ગયો. અને વળી. તે મંદિરના ચોથે માળે ચઢ્યો ત્યાં ભયાનક એટલે ભયનો ઉપજાવનાર એવો પલંગને વિષે બેઠેલો, સિંહ પ્રત્યે દેખતો હવો. પછી નિર્ભયપણે કરીને તેની સમીપે ગયો એટલામાં રૂપને ફેરવનારી એવી ગોળી મુખમાંથી કાઢીને મનોહરરૂપે કરીને સૌભાગ્યવાળી એવી કન્યા થઈ. કુમારે પૂછ્યું આ શું? કન્યા કહેતી હતી. હે કુમાર,

આ કથા મોટી છે. તે તમે સાંભળો, આ જયમુંદર નામે નગર છે. તેના જયવલ્લભ એવે નામે રાજા, તેની હું પુત્રી લીલાવતી નામે છું. આ નગરને વિષે કોઈકે રાક્ષસ આવ્યો. તેણે રોષ થકી નગર ઉજડ કર્યું. રાજા નાશી ગયો, હું નાસતી હતી તે વખતે મને રાખી. અને કોઈ પણ મોઢે કરીને રાક્ષસ, મને પુત્રીની પઠમ પાળે છે. તે કારણ હું જાણતી નથી. જ્યારે રાક્ષસ કોઈ ઠેકાણે પણ જાય છે. ત્યારે રૂપને ફેરવનારી એવી ગાળી મને આપીને જાય છે. તે ગાળીએ કરીને હું રૂપ ફેરવીને રહું છું. જેમ કેઈના પણ ભય ન હોય એટલે કોઈનો ભય ન થાય માટે રૂપ ફેરવીને રહું છું. એટલામાં ત્યાં ઘોરાટ્ટહાસ ભયંકર એટલે નિર્વિડ એવું અદ્વહાસ કહેતાં ખડખડ દાંત કહાડવા. તેણે કરીને ભયનો ઉપજાવનાર એવો તે રાક્ષસ આવ્યો. પછી કુમાર અને રાક્ષસ એ બેઉ જળને મહા યુદ્ધ થયું. રાક્ષસને જીતી લીધો. એટલે કુમારે રાક્ષસને જીત્યો. પછી તે રાક્ષસ કુંભારની સેવા-કારી થયો. ત્યાર પછી કુંભાર કહેતો હવે હું ભદ્ર, તેં આ નગર શૂન્ય કેમ કર્યું. ત્યારે રાક્ષસ કહેતો હવે. સાંભળો. વૈતાલ્યપર્વતને વિષે મહોત્સવ પુરને વિષે ગગનમંડળ એવે નામે રાજા, તેના ગગનગતિ એવે નામે પુત્ર. તે પુત્ર જન્મથીજ બહુ રોગે સહિત થયો. અનુક્રમે કરીને ગલતકુષ્ટવાન થયો, એટલે, કોડવાળો થયો. ત્યાર પછી ગોતાના સજ્જન લોકોએ ત્યાગ કર્યો. પછી અન્યદેશ પ્રત્યે ગયો. ત્યાં નીરોગી થયો. એટલે રોગરહિત થયો. પછી કોઈક વિદ્યાધર ઉપાધ્યાયની સમીપે ગયો. તેમની પાસેથી ગગનગા-મિની વિદ્યા પ્રત્યે માગતો હવે. અતિશય બહુ આગ્રહ કરે સતે તે વિદ્યાધરે વિદ્યા આપી. એક દહાડો તે વિદ્યા પ્રત્યે સાધતો. પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા પાપ કર્મના વશ થકી વિધિનું વિકલપણ થયે સતે એટલે વિધિનું અંડિતપણું થયે સતે રૂપમાન થઈ એવી જે દેવી તેણીએ વૈતાલ્ય પર્વત થકી નીચો ભરતભૂમિને વિષે નાંખ્યો. એટલે ભરતક્ષેત્રની ભૂમિને વિષે નાંખ્યો, વળી પણ રોગે રહિત થયો. પછી ભવિતવ્યતાના વશે કરીને સો વર્ષ ગયા પછી નીરોગી થયો. કોઈક પુરને વિષે ગયો. ત્યાં ધનઉપાર્જન કરવે કરીને ધનવાન થયો. ત્યાર પછી રતિસેના એવે નામે ગણિકાને વિષે અતિશય આસક્ત થયો. તે ગણિકા, રાજાનો પુત્ર રતિવલ્લભને અતિશે વહાલી છે. તે માટે તેણે તેને જાણીને દંડીને દેશ થકી કાઢી મુક્યો. ત્યાર પછી તે ગગનગતિ ભિક્ષાવૃત્તિએ કરીને ધૂણા દેશો પ્રત્યે ભ્રમ્યો. પરંતુ સંપૂર્ણ ભિક્ષા પણ ન પામતો હવે. એક દહાડો તે ગગનગતિએ કોઈક ઠેકાણે નિધાનકલ્પ શિ-ખ્યો એટલે જે ધરતિમાં નિધાન હોય તેને આળખવાનું ચિન્હ તેણે બ્રહ્મ પછી ખીલાનો પ્રેરણ દેખીને એટલે ખીલીના ઝાડનું ઉગવું દે-

ખીને એવું વિચાર્યું કે ખીલી અને ખાખરો એ બે જ્યાં ઉઝ્યાં હોય ત્યાં નિયમાએ કરીને ધન હોય એ પ્રકારે નિધાનકલ્પ સંભારીને તે પ્રરોહ ભૂ-
 મિને એટલે જિહાં ખીલીનું ઝાડ ઉગેલું છે ત્યાં તે ભૂમિને ખણતો હવો.
 ત્યાંથી રત્નનિધાન પામ્યો. એટલામાં હે નિઃપુણ્ય એટલે હે પુણ્યરહિત
 તારા ઉપર ભગવાન એવો નિધિનો સ્વામી કોપાયમાન થયો છે. એ પ્રકારે
 આક્રોશ કરવાને તત્પર એવો જે જક્ષ તેણે મુદ્ગરે કરીને માર્યો. એવામાં
 થઈ છે અનુકંપા તે જેને એવી વનની દેવીએ, સાળું કર્યું છે શરીર તે જેનું
 એવો ગગનગતિ, કોઈ પણ ગામે ગયો. ત્યાં એક દહાડો નદીના પૂરે કરીને
 તટની ભિંત પડે સતે સોનાનું નિધાન દેખ્યું તેણે લીધું. પછી નિધાન સ-
 હિત તે ગગનગતિ, રાજના પુરૂષોએ દીઠા. સર્વે ધન પડાવી લીધું અને
 તે પુરૂષો કહેવા લાગ્યા. અરે ખીજી સુવર્ણ દેખાડ. તેં ક્યાં સંતાડ્યું છે.
 એમ કહીને અતિશય કુટ્યો. મરણ અવસ્થા પમાડીને મુકી દીધો. એક દ-
 હાડો કાપાલિક જોગીએ રસકૃપિપકાને વિષે, તુમકુ આપીને મુક્યો એટલે
 કુષામાં ઉતાર્યો. પછી રસે કરીને તુમકુ ભરીને દારડાવડે કરીને બહાર આવ્યો,
 ત્યાર પછી બે જણ પણ વનની નિકુંજને વિષે ગયા. પછી કાપાલિક જોગી
 તે ગગનગતિને ઠગી રસ ગ્રહણ કરીને ખીજા દેશ પ્રત્યે ગયો. ગગનગતિજે
 તે પણ, તેની પછવાડે દોડ્યો તેને મળ્યો તેની પાસેથી રસનું અર્ધ લીધું.
 એટલે અરધોઅરધ રસ લીધો. ત્યાર પછી ગગનગતિ ખીજે ઠંકાણે જઇને
 સોનું કરેછે. એટલામાં વનની દેવી આવી. હે નિઃપુણ્ય એટલે હે પુણ્ય-
 હીન એ પ્રકારના આક્રોશ કરવાને તત્પર એવી દેવી, તેની પાસેથી સોનું
 પડાવી લઇને અતિશે પગે કરીને મારતી હતી. ત્યાર પછી નિરંતર ભિક્ષાવૃ-
 ત્તિએ કરીને પણ નથી થયો સંપૂર્ણ આહાર તે જેને એવો, સ્થાનક સ્થા-
 નકને વિષે દુઃખો પ્રત્યે સહન કરતો એવો ગગનગતિ આ જયસુંદર નગર
 પ્રત્યે આવ્યો. ઈહાં મનોનંદન નામે પ્રભાવ સહિત જક્ષના આયતન પ્રત્યે
 ગયો એટલે જક્ષને ડહોરે ગયો તિહાં એક મહીના સુધી તે જક્ષને આરાધન
 કરવાને અર્થે અન્નરહિત રહ્યો. ત્યાર પછી યક્ષ પ્રત્યક્ષ થયો અને કહેતો
 હવો રે, કેમ ઈહાં બેઠો છું. હે નિર્ભાગ્યશેખર એટલે ભાગ્યરહિત પુરૂષોની
 મધ્યે મુગટ સમાન દૂર જા. તારે ભોજનની પણ પ્રાપ્તિ નથી. એટલે તારા
 ભાગ્યમાં પૂરું ભોજન પણ મળવાનું નથી. એવી રીતે જ્યારે ધિક્કાર કર્યો
 એવો પણ નથી જતો ત્યારે કોપાયમાન થયો. જક્ષના ચાકરોએ કોઈ ઠંકા-
 જેથી પણ સોનાના આભરણનો કંડીઓ લાવીને તેને આપ્યો, ત્યાર પછી
 ખુશી થયો એવો ગગનગતિ, જે તેણે, તે આભરણનો કંડીઓ લીધો. એટ-
 લામાં કોઈક ધનવંતને ઘેરે ચોરે ખાતર પાડીને ધન ગ્રહણ કર્યું છે. પછી

ભુખારવ થએ સતે ચોર નાસી ગયો. તેની પછવાડે કોટવાળ દોડ્યા. તે લોકો તે જક્ષના ભવનને વિષે આવ્યા. ત્યાં પરદેશી એવો અને આભરણના કંડીઆ સહિત એવો ગગનગતિ દીકો. તેને ચોર એમ કરીને તે કોટવાળ લોકોએ પકડ્યો. ત્યાર પછી રાજની આજ્ઞાએ કરીને શૂળી ઉપર ચડાવ્યો. તે ગગનગતિ, અતીશે પાણીની તૃષાએ કરીને વ્યાપ્ત થયો સતો પાણી પ્રત્યે માગે છે પણ કોઈ તેને પાણી પાતું નથી. એટલામાં થઈ છે કૃપા તે જેને એવી એક ડાશીએ તે ગગનગતિને પાણી પાતું. ત્યાર પછી ઉત્પન્ન થયું છે મનને વિષે સમાધાન તે જેને એવો તે મરીને મહા રાક્ષસ થયો. હે કુમાર તે હું છું. તે ડાશી, ચોરને પાણી પાનારી. રાજએ પોતાના દેશ થકી કાઢી મુકી. મારગમાં જતાં સર્પે કરડી, પછી મરણ પામી. તેજ આ નગરને વિષે રાજની પુત્રી લીલાવતી એવે નામે થઈ. એક દહાડો તે રાક્ષસ ભમતો થકો ઘણું આવ્યો. પ્રયોજ્યું એવું અવધિ જ્ઞાન એટલે વિભગજ્ઞાન, તેણે કરીને સર્વ પોતાના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત જાણ્યું. ત્યાર પછી થયો છે રોષ તે જેને એવા તે રાક્ષસે સર્વ નગર ઉજડ કર્યું. પછી આ રાજની પુત્રી લીલાવતી પૂર્વભવની ઉપકારિણી જાણીને સ્નેહે કરીને પુત્રીની પદમ રાખી, હમણાં આ જવાનીપણાને પામી છે. તે માટે “મેં રાક્ષસદેવે” અવધિ જ્ઞાને કરીને તુંજ એનો વર જાણ્યો. એટલે તુંજ એનો વર થઈશ એમ મેં જાણ્યું. માટે ઘણું હું લાવ્યો છું. હવે આ બાઈનું પાણિ ગ્રહણ કર્ય. એમ કહીને મહોત્સવ પૂર્વક નગર વસાવ્યું. કુમાર રાજ થયો. હવે એક દહાડો અર્ધ રાત્રે રાજ, દિવ્ય એટલે મનોહર ગીત સંગીત ધ્વનિ એટલે ગાન, વાજ્ર, નાટક તેના શબ્દ તે પ્રત્યે સાંભળે છે. અર્થાત્ સાંભળ્યા. ત્યાર પછી કૌતકે કરીને ગાળીએ કરીને રૂપ પરાવર્તન કરીને એટલે રૂપ ફેરવીને કુમાર ત્યાં ગયો. વનની મધ્યે રહેલો એવો જિનપ્રાસાદ, તેને વિષે વિદ્યાધરના સમુદાય, ગીત નૃત્યાદિક કરતા એવા પ્રત્યે દેખતો હવો. કુમાર પણ ત્યાં છાનો રહ્યો. પછી નાટક પુરું કરીને વિદ્યાધર લોકો પોતપોતાના સ્થાનકે ગયે સતે કુમાર પણ ચૈત્ય થકી બહાર નીકળ્યો. એટલામાં કોઈ સ્ત્રીનો આક્રંદ શબ્દ (દુઃખથી પોકાર) સાંભળતો હવો. ત્યાં ગયો. અને ત્યાં એક વિદ્યાધરે કેશને વિષે ગ્રહણ કરેલી અને મારવા માંડેલી એવી એક વનિતા એટલે સ્ત્રી પ્રત્યે દેખતો હવો. ત્યાર પછી કુમારે વિદ્યાધરને હાક્યો. પછી બે જાણને યુદ્ધ થયું. પછી કુમારે જીત્યો. એવો વિદ્યાધર કહેતો હવો. હે કુમાર વૈતાલ્ય પર્વતને વિષે તમાલપુરનો સ્વામી હેમાર્જુન નામે વિદ્યાધરનો સ્વામી હું છું. એક દહાડો મેં સાધુની પાસે સમ્યક્ત્વ મૂળ એટલે સમકિત સહિત આવકનાં બાર વ્રત ગ્રહણ કર્યાં હતાં. કાળે કરીને આવકપણું મુકીને હું વિષય લોભુપી થયો.

એક દહાડો એક વનને વિષે આ સ્ત્રી સખી સહિત દીઠી. પછી થયો છે અનુરાગ તે જેને એવો મેં આ વનમાં આણી, અને બહુ પ્રકારે કરીને સા-મદાંનાદિકે કરીને પ્રતિબોધી. પરંતુ મને ભર્તાપણે અંગીકાર નથી કરતી. અને કહે છે. કે, સુરસિંહ પતિવિના પ્રાણાંત થયે સતે પણ અન્ય પતિ ન ઈચ્છું. ત્યાર પછી નિરંતર પાંચસેં ફટકાએ કરીને એટલે પાંચસેં કોરકાએ કરીને દિનદિન પ્રત્યે આ સ્ત્રી મેં મારી. એમ કરતાં આજ છ મહીના થયા. તો પણ મારૂં વચન માનતી નથી. તે મારે થયો છે રોષ તે જેને એવા મેં મારવાને આરંભી છે. તેં મને જીતીને રાખી. મારે હે મહાનુભાવ માનની ભલાનિ કરનાર એટલે માનને દૂર કરનાર તમે મને પ્રતિબોધ કર્યો. વળી પ્રથમ મેં એક નિમિત્તિઆને પૂછ્યું હતું, હે ભદ્ર મારે પુત્ર નથી મારે રાજ્યનો સ્વામી કોણ થશે? ત્યારે નિમિત્તિઆ કહેતો હવો. ભૂમિગોચર એવો એટલે ભૂમિ ઉપર ચાલનાર એવો સુરસિંહ કુમાર તારા રાજ્યનો સ્વામી થશે. ત્યારે મેં પૂછ્યું તે શી રીતે હું આજખીશ. એમ પુછે સતે વળી તે કહેતો હવો. કોઈએ પણ ન જીતેલો એવો તને યુદ્ધને વિષે જીતશે. ને તારા રાજ્યનો સ્વામી થશે, એવું મને નિમિત્તિએ પ્રથમ કહ્યું હતું. હે મહાનુભાગ આજ તે સત્ય થયું. પરંતુ નિમિત્તિઆએ તેનું દિવ્યરૂપ એટલે મનોહરરૂપ કહ્યું હતું. અને તુંતો કુખડો અને માઠા રૂપવાળો એવો જણાડો છું. તે મારે પોતાનું રૂપ પ્રકટ કરે. અને આ વિદ્યાધરનું રાજ્ય લે. એમ કહે સતે કુમારે પોતાનું રૂપ પ્રકટ કર્યું. વિદ્યાધર ખુશી થયો. વનિતા જે તે પણ એટલે તે સ્ત્રી પણ, સુરસિંહ કુમાર પ્રત્યે આજખીને હર્ષ પામતી હતી. વળી કહેતી હતી. હે સ્વામિનું મનોનંદન નગરનો સ્વામી જયમંગળ નામે રાજા, તેની હું વિદ્યુત્પ્રભા એવે નામે પુત્રી છું. કુળદેવીએ કહેલો એવો જે સુરસિંહ, તેને વિષે અનુરક્ત એટલે રાગી થએલી એવી, યોગીએ અપહરણ કરીને તે વનને વિષે મારવાને આરંભી, તમે સુકાવી. અને વળી પરણી લીધી. ત્યાર પછી આ વિદ્યાધરે હરણ કરી અને ઇલાં લાવ્યો, અને મારવા માંડી, તે તમે રક્ષા કરી એટલે તમે રાખી. ત્યાર પછી હેમાર્જુન વિદ્યાધરે કુંભારને. રોહણ્યાદિકે વિદ્યાઓ આપી. પૂર્વભવના પુણ્યના પ્રતાપથી કુંભારને તે વિદ્યાઓ એક દિવસમાં સિદ્ધ થઈ. ત્યાર પછી વિદ્યાએ કરીને વિરચિત એટલે રચેલું એવું જે વિમાન તેને વિષે વિદ્યુત્પ્રભા સહિત બેસીને હેમાર્જુનની સંઘાથે વૈતાલ્ય પર્વતને વિષે ગયો. ત્યાર પછી હે માર્જુન, કુંભારને રાજ્ય આપીને ચારિત્ર અ-હણ કરતો હવો. પછી કુમાર, વિદ્યાધરની દક્ષિણ એણીનો સ્વામી થયો. ત્યાં વિદ્યાધરની હજાર કન્યાઓ પરણ્યો. એક દહાડો લીલાવતીને ત્યાંજ લાવ્યો.

આજ વળી, સર્વ વિદ્યાધરે સેવવા માંડેલો એવો અને લીલાવતી વિદ્યુતપ્રભા એ આદિક સ્ત્રીઓએ સહિત એવો વિમાનની શ્રેણીએ કરીને આકાશ માર્ગને સાંકડો કરતો એવો તે સુરસિંહ કુમાર હે રાજન્ તને મળવાને માટે હ-મણાં ઘણાં આવશે, એવી રીતે કેવળ જ્ઞાની મહારાજે કહ્યું. એટલામાં પરિવાર સહિત કુમાર ત્યાં આવ્યો. પ્રથમ ગુરૂ પ્રત્યે નમસ્કાર કરતા હવો. પછી પિતાને નમતો હવો. પછી માતાને નમતો હવો. પછી રાણી, ગુરૂ પ્રત્યે પુછે છે. હે ભગવન્ આ સુરસિંહ મેં નથી જનમ્યો. એટલે મારી કુખથી એનો જન્મ નથી થયો, મને દેવીએ આપ્યો છે. તે માટે આ કોનો પુત્ર છે? ગુરૂ કહેતા હવા. હે ભદ્રે, અંબરતિલકપુરને વિષે અમરસેન એવે નામે રાજા. અને ચંદ્રશિખા એવે નામે તેની રાણી, તે બેનો આ પુત્ર છે. જન્મ થતાં તરતજ પૂર્વભવના વૈરી જક્ષે અપહરણ કરીને વનમાં મુક્યો, અને બીજે તેનો મિત્ર દેવ તેણે લાવીને તને આપ્યો. એ પ્રકારે સંભળીને રાજા, કુમારને રાજ્ય આપીને રાણી સહિત વ્રત લેતો હવો. એટલે ચારિત્ર ગ્રહણ કરતો હવો. તીહાં મુદર્શનપુરને વિષે સુરસિંહ રાજા થયો, સર્વ વિદ્યાધરેએ સેવવા માંડેલો એવો, એક દહાડો પોતાના મૂળ માતાપિતાને મળવાને માટે અંબરતિલકપુરને વિષે ગયો. સર્વને હર્ષ થયો. એક દહાડો અમરસેન રાજા કેવળીની સમીપે પુછે છે. હે ભગવન્ મારા પુત્ર સુરસિંહ પૂર્વભવને વિષે શું પુણ્ય કર્યું છે. જેણે કરીને એટલે જે પુણ્ય કરીને ભૂગોચર એવોય પણ એટલે ભૂચર થકો વિદ્યાધરનો ચક્રવર્તી થયો? ગુરૂ જે તે સુવર્ણરથિના ભવ થકી માંડીને કથા પ્રત્યે કહેતા હવા. હે રાજન્ દેવદ્રવ્યની સાર કરવે કરીને એટલે વિધિ સહિત દેવદ્રવ્યની સંભાળ કરવે કરીને આ સર્વ સંપદાઓ એને થઈ છે, વળી દાનશાળાનો અધિકારી એવો ધનનંદી તેણે દેવનું આ દાન ધન એટલે દેવપૂજાને અર્થે સ્થાપન કરેલું એવું ધન ભાગ્યું. એટલે આપ્યું નહીં તે ધનનંદી તેજ ભવને વિષે સોળ મહા રોગની વેદનાઓ ધણાં વર્ષ સુધી ભોગવીને મરણ પામ્યો. પ્રથમ નામ પહેલા નરકને વિષે ગયો. ત્યાં મહા નરકની વેદનાઓ ભોગવતો હવો. ત્યાર પછી ત્યાંથી નીકળીને હાથી થયો. તે બીજા હાથીએ માર્યો. મરીને ચંડાળ થયો. તે માતાપિતાને અનિષ્ટ એટલે વાલો લાગે નહીં, અને વળી જન્મથી રોગી એવો થયો. એક દહાડો અગ્નિ લાગે સતે બળીમુઓ. મરીને પ્રથમ નામ પહેલા નરકને વિષે ગયો. ત્યાંથી નીકળીને તિર્યચ જોનીને વિષે ગયો. વળી ત્યાંથી મરીને પહેલા નરકે ગયો. વળી ત્યાંથી નીકળીને મચ્છ થયો. વળી મધ્યે મત્સ્યનો ભવ કરીને બે વાર બીજી નરકે ગયો. વળી હાથી થયો. વળી પહેલા નરકે ગયો. વળી મહિષ કહેતાં પાડો થયો. એમ સર્વ ઠેકાંએ મહા

વેદનાઓ પામતો હવો. કોઈક ઠેકાંણે વિષે કરીને એટલે એરે કરીને, કોઈ કે-
કાણે શસ્ત્રે કરીને, કોઈ ઠેકાંણે અગ્નિએ કરીને, કોઈ ઠેકાંણે સિંહાદિકોથી મરણ
પામતો હવો. ત્યાર પછી અકામનિર્જરાના વશે કરીને રત્નપ્રિય એવે નામે
જક્ષ થયો. હમણાં તે જક્ષે આ સુરસિંહ કુમારતુ જન્મ થતાંજ પૂર્વજન્મ-
ના વેર થકી અપહરણ કર્યું. અપહરણ કરીને તેણે માર્યો નહીં એમ વિ-
ચાર્યું જે પોતાની મેળે મરી જાઓ, એમ વિચારીને વનને વિષે મુક્યો. પછી
પૂર્વભવની રત્નવતી સ્ત્રી, દેવતા થઈ છે. તે દેવે સુદર્શનપુરને વિષે રત્નચૂડ
રાજા અને પૂર્વભવની પોતાની માતા એવી નરચૂલા રાણી તેને સ્નેહ કરીને
સુર્યો. પેલો ધનનંદી જક્ષના ભવ થકી હજી પણ અનંતાભવ સુધી સંસારમાં
રોળાશે એટલે પરિભ્રમણ કરશે. અને દેવદ્રવ્યના વિલોપવાના પાપે કરીને બહુ વાર
સાતે નરકને વિષે જશે. એટલી વાર્તા કેવળ જ્ઞાની મહારાજે કહી. પછી વિ-
દ્યુતપ્રભા પુછતી હતી. હે ભગવન્ કીઆ કર્મે કરીને હેમાર્જુન વિદ્યાધર-
ના સ્થાનમાં પાંચસે ! કટકાંના ધાતની વેદનાઓ છ મહીના સુધી મેં સહન
કરી ! ત્યાર પછી ગુરૂ મહારાજ કહેતા હવા. હે ભદ્રે, તું પૂર્વભવને વિષે
આ સુરસિંહના સુવર્ણરૂચિ ભવને વિષે રત્નવતી એવે નામે સ્ત્રી હતી. તે
અવસરે તારો પુત્ર અનર્થચૂડ એવે નામે મહાપાપી અને દેવદ્રવ્યાદિનો
ભક્ષણ કરનાર એવો હતો. સુવર્ણરૂચિ તે પુત્રને અતિશે તાડન કરતો હવો.
અને વળી તું પુત્રના સ્નેહ કરીને ઉપેક્ષા કરતી હતી. એટલે અવગણના
કરતી હતી. અર્થાત્ હમેશાં કહાડતી. જ્યારે પુત્રના માઠા ચરિત્રે કરીને વિ-
રક્ત થએલો એટલે વૈરાગ્ય પામેલો એવો સુવર્ણરૂચિ, તેણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી
ત્યારે દેવદ્રવ્યાદિકની સંભાળ કરનાર એવા શ્રાવકોને તેણે કહ્યું જે આ મા-
રો પુત્ર સર્વથા પ્રકારે દેવદ્રવ્યાદિની ચિંતાને વિષે અધિકારી ન કરવો. કેમકે
અજ્ઞેય છે, માટે, તે અવસરે પુત્રના સ્નેહ કરીને મૂઠ થએલી એવી તેણીએ
બુદ્ધિના અપરાધરૂપ દોષ થકી છાનેમાને શ્રાવકોને કહ્યું જે આ મારો પુત્ર
દેવદ્રવ્યાદિ ચિંતાનો વિભાગી કરવો. તે ચિંતાનો અધિકારી કરેલો કોઈ
વખત પણ બચારો રાંક ધર્મ પ્રત્યે પામે. અને સર્વથા પ્રકારે બહાર કરેલો
મિથ્યાદષ્ટિ થકીને જિનધર્મને પીડા કરનારો થશે. ત્યાર પછી તે શ્રાવકોએ
પણ તારો પુત્ર જિનદ્રવ્યનો અધિકારી કાંઈક કર્યો. પરંતુ દેવદ્રવ્યનો બહુ
વિનાશ કરે છે. પછી એવું જાણી શ્રાવકોએ ધર્મ સ્થાનકથી કાઢી મુક્યો.
પછી તે ચોર થયો. પરદેશને વિષે ચોર્ય કર્મ કરતો, કોરવાળ લોકોએ ઝાલ્યો.
અને બંધીખાનામાં નાંખ્યો. એક દહાડો કાંત, નાક, હાથ ધ્યાદિક છે-
દીને મુકી દીધો. ઘણી વેદના પામીને મરણ પામ્યો. ત્રીજા નરકને વિષે ગ-
યો. ત્યાંથી નીકળીને શ્રીપુરને વિષે શેઠનો પુત્ર થયો ત્યાં પૂણુ હજાર વર્ષ

સુધી નિરંતર સોળ મહા રોગની વેદના અનુભવીને બીજા નરકે ગયો. ત્યાંથી નીકળીને વળી મરત્ય થયો. વળી પહેલા નરકને વિષે ગયો. ત્યાર પછી મનુષ્ય, ત્યાર પછી બાળ તપે કરીને એટલે અજ્ઞાનકણ્ટે કરીને ગગનગતિનામા વિધાધર થયો. તેની કથા પ્રથમ કહી છે. ત્યાર પછી હુમણાં રાક્ષસ થયો છે. જેણે સુરસિંહ કુમારને તે અવસરે આ લીલાવતી કન્યા આપી છે. આજ થકી અંતર રહિત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. એક એક નરકને વિષે સાત સાત વાર જશે. તે અનર્થચૂલની માતા રત્નવતી સુવર્ણરૂચિની સંધાથે દીક્ષા ગ્રહણ કરીને બુદ્ધિના અપરાધરૂપ દોષના વશ થકી ઉપાર્જન કર્યું છે દેવદ્રવ્યની ઉપેક્ષાએ કરીને પાપ તે જેણીએ એવી પણ ચારિત્ર પાળે છે. ગુરૂના મુખ થકી દુરંત એવો એટલે દુષ્ટ છે અંત તે જેનો એવું સાધારણ દ્રવ્ય દેવદ્રવ્ય તેની ઉપેક્ષણાદિકે કરીને પાપનો વિપાક સાંભળીને વળી ગુરૂમહારાજની પાસે સમ્યક્ પ્રકારે એટલે રૂડા અધ્યયસાએ કરીને તે પાપનું અલોચન કરીને એટલે તે પાપ આજોવીને સો વાર છ માસી તપ કરીને આલોચિત, નિંદિત, ગહિત એટલે પ્રથમ ગુરૂમહારાજની આગળ પ્રકાશ કર્યું, પછે પોતાના આત્માની સાક્ષીએ નિંદિત કર્યું. પછે સર્વ સભાની સમક્ષ ગહિત કર્યું છે એટલે નિબ્રંછન કર્યું છે પાપ તે જેણીએ એવી પાંચમા દેવલોકે ગઇ. ત્યાંથી ચલીને તું વિદ્યુતપ્રભા થઇ, તે કર્મ કાંઈ બાકી રહેવે કરીને તે પ્રકારની વેદનાઓ છ મહીના સુધી સદન કરી. એટલામાં ચંદ્રશિખા રાણીએ કહ્યું મેં પુત્રના વિજેગનું દુઃખ કેમ પામ્યું? ગુરૂ કહેતા હવા, હે ભદ્રે તે રત્નાવહ સાર્થવાહના ભવને વિષે દેવદ્રવ્યનું આદાય એટલે પૂજા નિમિત્તે રાજાએ આપવાનું કરેલું ધન તેને લોપ કરતો એવો ધનનંદી, સામર્થ્યપણું સતે પણ ભયે કરીને ઉપેક્ષા કર્યો, એટલે હશેમાં કહાડયો. તે વખત એવું વિચાર્યું કે આ ચિંતાએ કરીને મારે શું, જે દોષ કરશે તેજ બંધાશે. મારે સંકલેશના વશ થકી પાપ ઉપાર્જન કરવે કરીને શું એવી રીતે મનમાં ધારીને તે ધનનંદીને કાંઈ કહ્યું નહીં. ત્યાર પછી મરણ પામીને આવક ધર્મના પ્રભાવે કરીને પહેલે દેવ લોકે ગયો. ત્યાર પછી ઘણા તિર્યચના ભવાને વિષે ભમ્યો. વળી દરિદ્ર મનુષ્યના કુળને વિષે ઉત્પન્ન થયો. સર્વ ઠેકાણે શસ્ત્રાદિકે કરીને મહા પીડાઓ સહન કરતો હવો. ત્યાર પછી પહેલા નરકે ગયો. ત્યાર પછી મંગળપુરને વિષે રથચૂડનામા રાજા થયો. એટલામાં રત્નવતીનો જીવ, દેવ, તેણે કેવળી પુછ્યા. એટલે તે દેવે કેવળીને પુછ્યું. હે ભગવન્ મહારો રત્નાવહ પિતા ક્યાં છે? કેવળીએ કહ્યું હુમણાં રથચૂડનામે રાજા થયો છે. અને તે નિવિડ મિથ્યાદષ્ટિ છે. એટલે આકરો મિથ્યાત્વી છે અને ગળતા એવા કુષ્ટાદિ એટલે કોડરોગાદિ ઘણા રોગની વેદનાઓએ,

કરીને પરાભવ પામેલો એવો છે, એવું ગુરૂએ કહ્યું. પછી ફરીને તે પુ-
છ્યું હે ભગવન્ કીઆ કર્મે કરીને એવો થયો? ગુરૂ કહેતા હવા. દેવદ્રવ્યના
વિનાશની ઉપેક્ષાના પાપે કરીને એટલે ઉવેખવાના પાપે કરીને એવો થયો
છે. ત્યાર પછી રત્નવતી દેવે, ત્યાં જઇને પ્રતિબોધ કર્યો, અને પૂર્વના ભવ
કહ્યા. ત્યાર પછી થયું છે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન તે જેને એવો રથચૂડ રાજ
સર્વ સંગનો પરિત્યાગ કરીને એટલે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ એ ચારે પ્ર-
કારે મમતા મુકીને આજોચિત કર્યું છે પાપ તે જેણે એટલે પેતાનું પાપ
આજોવીને સમ્યક પ્રકારે એટલે લોકરંજનની અપેક્ષા સહિત પ્રાયશ્ચિત કરીને
હજાર વર્ષ સુધી ચારિત્ર આરાધીને દેવ લોકને વિષે દેવ થયો. ત્યાંથી ચલીને
હે ભદ્રે તું ચંદ્રશિખા થઇ. તેમાંનું કાંઇક કર્મ બાકી રહેલું તેણે કરીને ઘણા
વર્ષ સુધી પુત્રના વિજેગતું દુઃખ પામ્યું. એ રીતે કેવળી ભગવાને કહ્યું તે
સાંભળીને અમરસેન રાજાએ સુરસિંહ કુમારને રાજ્ય આપી ચંદ્રશિખા
રાણી સહિત દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી સુરસિંહ સમસ્ત દક્ષણ ભરતના અર્ધ-
નો સ્વામી એવો રાજ થયો. રત્નમુદરી લીલાવતી વિદ્યુતપ્રભા એ આ-
દિક ચાર હજાર રાણીઓનો અને સાત હજાર મુકુટબંધ રાજાઓનો અને
સોળ હજાર બીજા રાજાઓનો, અને પચ્ચાસ વિદ્યાધરના રાજાઓનો અને
અડતાલીસ કરોડ પ્યાદળનો, અને અડતાલીસ કરોડ ગામનો અને સોળ
હજાર રાજ્યધાનીઓનો અને છત્રીશહજાર પાટણનો અને બેંતાલીસલાખ
હાથીનો અને બેંતાલીસ લાખ ઘોડાઓનો અને બેંતાલીસ લાખ
રથનો સ્વામી થયો. ઇત્યાદિક લક્ષ્મીનો છે વિસ્તાર તે જેને એવો શીત્તર
હજાર વર્ષ સુધી રાજ્ય કરીને ત્યાર પછી પોતાના રત્નવજ પુત્રને રાજ્ય
આપી પોતાની સ્ત્રીઓએ સહિત પ્રમજ્યા ગ્રહણ કરતો હવો. પ્રમજ્યા
પાળીને એટલે ચારીત્ર પાળીને પહેલાં એવેકને વિષે દેવતા થયો. ત્યાંથી
ચલીને મહાવિદેહક્ષેત્રમાં મંગળાવતી વિજયને વિષે સુમંગળાપુરીમાં
મંગળ નૃપની જયમંગળા ભાર્યાને વિષે ચૌદ સ્વપ્ને જણાવેલો એવો
રત્નબંધ નામે પુત્ર થશે. અનુક્રમે કરીને સાધ્યા છે એટલે વશ કર્યા
છે છ ખંડ તે જેણે અને ઉત્પન્ન થયાં છે નવનિધાન તે જેને એવો સાર્વ-
ભૌમ કહેતાં ચક્રવર્તી થશે. ઘણા કાળ સુધી રાજ્ય કરી દીક્ષા ગ્રહણ કરશે.
પછી તીર્થંકર ગોત્ર નામ કર્મ ઉપાર્જન કરીને સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનને વિષે
તેત્રીશ સાગરોપમના આઉખાવાળો દેવ થશે. ત્યાંથી ચલીને પુષ્કરવરદ્વીપને
વિષે વિદેહને વિષે પુષ્કલાવતી વિજયને વિષે સુવર્ણનંદન નગરને વિષે ચં-
પક ચૂડરાજની ત્રિજગતતિલક એવી સ્ત્રીને વિષે ચૌદ સ્વપ્ને જણાવેલો
એવો ભુવનભૂષણ નામે તીર્થંકર પુત્ર થશે. પછી તે ભુવનભૂષણ ત્રેસઠપૂર્વ-

લાખ વર્ષ સુધી રાજ્ય પાળીને સાંવત્સરિક દાન દેધને એટલે ચારિત્ર લેતા પહેલાં એક વર્ષ સુધી દાન આપીને પછી દીક્ષા અંગીકાર કરીને ઉત્પન્ન થયું છે કેવળ જ્ઞાન તે જોને એવો સતો તીર્થને પ્રવર્તાવી, મોક્ષ મુખને પામશે. એ પ્રકારે દેવદ્રવ્યની સંભાળ કરવી. તેને વિષે મુવર્ણરૂચિની કથા કહી.

॥ કથા સમાપ્ત. ॥

આયાણં જો ઝંજઙ્ પમિવન્નધણં ન દેહ દેવસ્સ ॥

નસ્સંતં સમુવેરકઙ્ સોવિ હુ પરિન્નમઙ્ સંસારે ॥૧॥

ચેઙ્ઙદવ્વં સાહારણં ચ જો હહઙ્ મોહિઅમઙ્ઞં ॥

ધમ્મોવણ્ણો ન યાણઙ્ અહવા બન્નાગ્ગં નરણ ॥

અર્થ—જે પુરૂષ આદાન એટલે રાજ્ય અમાત્યાદિકે કરેલું દેવદાય કહેતાં રાજ્યએ અને તેના પ્રધાનાદિકે દેવની પૂજાને માટે સ્થાપન કરેલું એવું દેવધન તેને ભાગે છે. એટલે આપતો નથી તથા મરતાં એવાં માતા પિતાઓએ અંગીકાર કરેલું જે ધન અથવા પોતે પૂજાદિનિમિત્તે અંગીકાર કરેલું જે ધન જેમકે, હું આટલું ધન આપીશ એ પ્રકારે બોલીને તે ન આપે. વળી નાશ પામતું એવું જે દેવદ્રવ્ય તેને પોતાનું સામર્થ્યપણું સતે પણ ઉપેક્ષા કરે એટલે ઉવેખી મુકે. તે પ્રાણી સંસારને વિષે પરિભ્રમણ કરે છે. વળી જે પ્રાણી ચૈત્યદ્રવ્ય, એટલે દેવદ્રવ્ય, વળી સાધારણ દ્રવ્ય એટલે સાત ક્ષેત્રને વિષે વાપરવા જોગ્ય એવું જે દ્રવ્ય તેને વિનાશ કરે છે. તે પુરૂષ મોહિત મતિવાળો એટલે મુઝાએલી મતિવાળો એવો અથવા તે ધર્મને નથી જાણતો એવો અથવા નરકનું આંધુ છે આઉખું તે જોણે એવો જાણવો. તેનું દષ્ટાંત નીચે લખીએ છીએ.

કથા.—મણિમંદિરપુરને વિષે અતિશે મોટી છે ઋદ્ધિ તે જોને એટલે મહા ઋદ્ધિવંત એવો નગરનો શેઠ, કીર્તિ છે વાલી તે જોને એવો અને સ્વભાવે કરીને કૃપણ એવો અને કાંઈક ચિત્તને વિષે દુષ્ટ એવો શ્રાવક, વરૂણદેવ એવે નામે વેવારીઓ રહેતો હતો. તેની રતિતિલકા નામે ભાર્યા હતી. તે નગરમાં નિરંતર જિનભવનોને વિષે સ્નાત્રાદિ મહોત્સવ થાય છે. તે અવસરે શ્રાવક લોકોએ દેવપૂજા અને જિનાલય એટલે ડેરાસરાદિને માટે દેવદ્રવ્ય અને પુસ્તક લખાવવાને અર્થે જ્ઞાનદ્રવ્ય અને સાત ક્ષેત્રને વિષે ખર્ચવાને માટે અને સીઝાતા એવા સાધર્મિક અને દીન અનાથાદિકને માટે સાધારણ દ્રવ્ય એકઠું કરવા માંડ્યું છે. વરૂણદેવ પણ આ સર્વ શ્રાવકોની મધ્યે હું મુખ્ય છું એમ પોતાના મનમાં માનતો એવો શુભ પરિણામ રહિત એવો છે તો પણ જિ-

નભવનાને વિષે જતો હવો. સાધુઓ પ્રત્યે નમસ્કાર કરતો હવો. પ્રાથે કરીને નિરંતર ધર્મ કથાઓને સાંભળતો હવો. અને સ્નાત્રાદિ મહોત્સવોને કરાવતો હવો. અને સંઘાદિકના કારણેને વિષે એટલે સંઘના કામકાજને વિષે મળતો હવો. એવામાં દેવ, જ્ઞાન, સાધારણ, દ્રવ્ય મેળવવાને અર્થે ટીપણી કરવા માંડે સતે. તે વરૂણદેવ શેઠે એવું વિચાર્યું કે, મારેજ પ્રથમ દ્રવ્ય આપવું જોઈએ, એમ વિચારીને પહેલુંજ પોતાનું નામ લખાવતો હવો. પરંતુ તે આપવાની વખતે બહુ વખત શ્રાવકોએ માગ્યો એટલે લખાવેલું દ્રવ્ય તેની પાસે માગ્યું તો પણ કૃપણપણા થકી ન આપતો હવો. બ્યારે આપે ત્યારે પણ સંપૂર્ણ ન આપતો હવો. બહુ માગે સતે. ઉધરાણીના કરનાર શ્રાવકોને મર્મનાં વચન બોલે અને ગાળો દે એવી રીતે કરે છે. એક દહાડા તેની સ્ત્રીએ કહ્યું હું સ્વામિન પોતાના વચને કરીને અંગીકાર કરેલું એવું દેવાદિક દ્રવ્ય કેમ નથી આપતા? શેઠ કહેતો હવો. હું પ્રિયે, અતિશયદુઃખે કરીને ઉપાર્જન કરેલું આ ધન તે કેમ આપી શકાય? ત્યારે સ્ત્રી કહેતી હતી. કે, ન અંગીકાર કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે. કેમકે અંગીકાર કરીને જે ન આપવું એ કાંઈ સારા માણસને ઉચિત નથી. કેમકે તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.—

લજ્ઞોવરોહત્તં વા પમિવક્ષેત્તં ન દેહ દેવધણં ॥

જો સો તિરિયનરણસુ ઉસ્કલસ્કાર્હ પાવેહ ॥૧॥

અર્થ—જે પુરૂષ લજ્જા થકી અથવા કેઈના કહેવા થકી દેવધન અંગીકાર કરીને આપતો નથી તે પુરૂષ તિર્યચ નરકોને વિષે એટલે તિર્યચગતિને વિષે અને નરકગતિને વિષે લક્ષ્યાધિ દુઃખોને પામે છે. એવી રીતે પોતાની સ્ત્રીએ કહ્યું. ત્યાર પછી શેઠ કહેતો હવો મેં દેવનું, જ્ઞાનનું, સાધારણનું કાંઈ પણ દ્રવ્ય ગ્રહણ કર્યું નથી. અને કાંઈ ખાધું પણ નથી. ઉલટો અગ્રેસર થઈને ટીપણીને વિષે પહેલું પોતાનું નામ કરાવે સતે, દેવાદિકનું આપવા જોગ્ય બહુ દ્રવ્યનું કરવે કરીને એટલે પોતાનું નામ પહેલું કરાવે સતે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ ધણી થશે, એવી રીતે કરવે કરીને વળી અનુક્રમે બીજાઓની પાસે સે પ્રકારે કરાવવે કરીને તે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરી છે. કાંઈ હાની કરી નથી. અને ધર્મને વિષે ક્યાંઈ પણ ધરાયું દીધું નથી. એટલે જોરાવરી દીડી નથી. વહન થઈ શકે એવાજ ભારનું ભાડું હોય પણ જે વહન ન થઈ શકે તેનું ભાડું શું? જેટલું મેં દેવાદિકનું ધન આપ્યું તેટલુંજ મારે પુણ્ય થાઓ. વળી બહુ કાર્ય એટલે જીર્ણોદ્ધાર, પડેલા ડેરાસરનું કરાવવું સ્નાત્રઓત્સવ એ આદિક કૃત્ય મેં ધણાં કર્યાં છે. હાલ પણ કરીએ છીએ. આગળ પણ અવસરે એવાં કરીશું તે કૃત્ય કરવે કરીને પણ દેવદ્રવ્ય ન આપવાનું પાપ દૂર જશે. મારે

તે પાપે કરીને શી બીક રાખવી? એમ શેઠે કહ્યું, ત્યાર પછી સ્ત્રી કહેતી હતી. હે પ્રિયતમ, એટલે હે વહાલા સ્વામિન્ માસખમણ, પક્ષખમણ, તીર્થયાત્રા, ડેરાસરનું કરાવવું, મહાદાનનું દેવું, શીલાદિકનું પાળવું એ પ્રકારનાં પ્રથમ કરોડા પુણ્ય કર્યાં હોય, અને દેવદ્રવ્યનું એક ઇંદના હુઝારમા ભાગનું પણ ન આપવે કરીને તે સર્વે પૂર્વે કરેલાં પુણ્ય નિષ્ફળ જાય છે. જેમ કાજળે કરીને નાના પ્રકારનાં મનોહર ચિત્રામણ વ્યર્થ થાય છે, તેમ આ પણ જાણવું. ત્યાર પછી શેઠ કહેતો હતો. હે પ્રિયે, આ પ્રકારે તે તું દેવદ્રવ્ય ન આપવાના પાપ થકી બીડિયું ત્યારે પોતાનાં આભરણ વેચીને કેમ દેવાદિકનું આપવા જોગ્ય દ્રવ્ય નથી આપતી? તું પણ ધરની સ્વામિની છું. એટલે માલીક છું. ત્યાર પછી તે સ્ત્રીએ કહ્યું, હે સ્વામિન્ હું આપીશ. પરંતુ તો પણ દેવાદિકના દેવાથી તમે કેમ છુટશો? કેમકે અન્યનું કરેલું પુણ્ય અન્યને નથી મલતુ એ પ્રકારે બહુ ભુક્તિઓએ કરીને સમજાવ્યો તો પણ સંપૂર્ણ દેવાદિક દ્રવ્ય કોઈ વખત પણ ન આપતો હતો. ત્યાર પછી તેની સ્ત્રી પોતાનાં આભરણ વેચીને બાકીનું રહેલું દેવું એટલે પોતાના ભત્રીંસે આપતાં બાકી રહેલું, એવું દેવાદિક દ્રવ્ય તેને આપતી હતી. ત્યાર પછી વરુણદેવ દેવદ્રવ્ય ન આપવાના પાપે કરીને નિષ્ફળ થયું છે સર્વ પુણ્યકૃત્ય તે જેનું એવો મરણ પામીને પહેલી નરકે ગયો. ત્યાર પછી ત્યાંથી નીકળીને તીર્થચગતિને વિષે ગયો. વળી નરકે ગયો વળી તીર્થચને વિષે ગયો. વળી નરકમાં ગયો. એ પ્રકારે સાત વાર નરકને વિષે ગયો ત્યાર પછી અસંખ્યાતા ભવ સુંધી સંસારને વિષે ભમીને સ્થાનક સ્થાનકને વિષે ક્ષુધા એટલે ભુખ, તૃષ્ણા એટલે તરસ શસ્ત્ર, અગ્નિ, જળ, એટલા વડે કરીને મહા વેદનાઓને સહન કરતો મરણ પામતો હતો. ત્યાર પછી પ્રકર્યે કરીને ક્ષીણ થયું છે, બહુ પાપ કર્મ તે જેનું એવો પુષ્કરવરદ્વીપમાં જન્મેશ્વરપુરને વિષે નરપાળનો સિંહકેતુ એવે નામે પુત્ર થયો. જવાનીપણું પામ્યો. એવો તાવ, ભગંદર, જળોદર આદિ મહા રોગોએ કરીને પીડાએલો એવો સાઘહજાર વર્ષ સુંધી નરકે થકી પણ અધિક વેદનાઓને સહન કરતો હતો. વળી નિરોગી થયો. અનુક્રમે કરીને રાજ્ય પામતો હતો. વળી મરીને નરકે ગયો. ઘણા ભવ ભમ્યો, સ્થાનક સ્થાનકને વિષે શસ્ત્રાદિકની વિટંબણાદિકને સહન કરતો ઘણા કાળ સંસારમાં ભમ્યો. એટલામાં સુવર્ણપુરને વિષે નરચૂડ મંત્રિની સૌભાગ્યસુંદરી નામે સ્ત્રીની કુખને વિષે પુત્રિકારૂપે કરીને ઉત્પન્ન થયો. મહા વેદનાઓને સહન કરતો ગર્ભને વિષેજ ખાર વરસ સુંધી રહ્યો ત્યાર પછી જન્મ થયો. તે પુત્રીનું તારણ્યતિલકા એવું નામ માતાપિતાઓએ કર્યું અનુક્રમે તે જવાનીપણું પામી. ત્યાર પછી તેજ ગામનો રહેનાર

મનોનંદન મંત્રી તેનો પુત્ર મદનાવહ એવે નામે તેણે તે પરણી, તેને અતીશે અનિષ્ઠ થઈ. અર્થાત્ તેને તે ગમી નહીં. ત્યાર પછી તેણે તે સ્ત્રી ત્યાગ કરી. પછી કેટલો એક કાળ ગયે સતે. તારુણ્યતિલકા સ્ત્રીનો ત્યાગ કરીને તે મદનાવહ ક્યાંય પણ, જતો રહ્યો. પછી તે સ્ત્રીએ પોતાનો ભર્તાર સર્વ ઠેકાંણે ખોળ્યો પણ જડ્યો નહીં. પછી તે તારુણ્યતિલકા, અતીશે કરીને પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલું એવું દેવ, જ્ઞાન, સાધારણ, દ્રવ્ય ન આપવે કરીને માતું કર્મ કરેલું હતું તેના બાકી રહેલા લેશે કરીને દુઃખણી થઈ એવી પિતાને ઘેર જમને રહેતી હતી. એક દહાડે ત્યાં આવેલા તીર્થંકર મહારાજને વંદન કરવાને અર્થે તે તારુણ્યતિલકા પોતાની માતા સૌભાગ્યસુંદરીની સાથે જતી હતી. ત્યાં ધર્મદેશના પ્રત્યે સાંભળતી હતી. એટલામાં સૌભાગ્યસુંદરીએ પુછ્યું હે ભગવન્ આ મારી પુત્રીએ અન્યજન્મને વિષે શું પાપ કર્યું છે? જેણે કરીને આ પ્રકારે દુઃખણી થઈ છે? ભગવાન્ કહેતા હતા. આ દુઃખ તે શું. જે એણીએ પૂર્વભવોને વિષે દેવાદિદ્રવ્ય ન આપવાના પાપે કરીને દુઃખ ભોગવ્યું છે. તે સર્વજ્ઞ પણ કહેવાને પાર ન પામે. ત્યાર પછી વરુણદેવના ભવથી માંડીને સર્વ ભવો પ્રત્યે ભગવાન્ કહેતા હતા. વરુણદેવની ભાર્યા તો ભર્તારે માનેલું એટલે પોતાના ભર્તારે અંગીકાર કરેલું એવું દેવદ્રવ્ય આપવાના પુણ્યે કરીને દેવલોકને વિષે ઉત્પન્ન થઈ ત્યાર પછી મનુષ્યને વિષે, વળી દેવલોકને વિષે, વળી મનુષ્યને વિષે, એ પ્રકારે દેવ મનુષ્યરૂપ સત્તર ભવોને વિષે માહા સુખ પ્રત્યે ભોગવીને આ ભવને વિષે તું સૌભાગ્યસુંદરી થઈ છું. અને વરુણદેવનો જીવ આ તારી પુત્રી થઈ છે. એ પ્રકારે સાંભળીને સૌભાગ્યસુંદરીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. તીર્થંકર પ્રત્યે કહેતી હતી. હે ભગવન્ આ આપતું કહેવું સત્ય છે. મેં પણ જાતિસ્મરણ જ્ઞાને કરીને સર્વ જાણ્યું, પરંતુ આ પુત્રી પાપકર્મની બહુલતાએ કરીને તે જિનરાજનું કહેલું પોતાના ભવાદિ તે પ્રત્યે શ્રદ્ધા નથી કરતી. તેણે કરીને તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન ન થયું. વળી માતાએ પુછ્યું, હે ભગવન્ ક્યારે આ મારી પુત્રી મુક્તિ પ્રત્યે જશે? જિન કહેતા હતા. હે ભગવન્ આ ભવને વિષે નથી પામ્યો જિનધર્મ જેણીએ એવી ભર્તારના વિજેગના દુઃખે કરીને પીડાએલી મરીને તિર્થંચને વિષે જશે. ત્યાર પછી અસંખ્યય સાગરોપમ કોશનકોટીની અંતે મહાવિદેહ ક્ષેત્રને વિષે મનુષ્યપણા પ્રત્યે પામીને જિનધર્મને પામશે. ત્યાર પછી દેવલોકે જશે. ત્યાંથી મનુષ્યને વિષે ઉત્પન્ન થઈને કેવળી થઈને પ્રકટ કર્યો છે પોતાના વરુણદેવાદિ ભવ તે જેણે એવો બહુ લોકોને પ્રતિબોધ કરીને સિદ્ધિપદને વરશે. એ પ્રકારે સૌભાગ્યસુંદરી સાંભળીને દીક્ષા પ્રત્યે અહણ કરતી હતી. અનુક્રમે કરીને શિવસુખને પામ-

મતી હુવી. એ પ્રકારે દેવદ્રવ્ય, સાધારણ દ્રવ્ય, ન આપવાના ફળનું ક-
ધાનક કહ્યું.

॥ કથા સમાપ્ત. ॥

ઉપર પ્રમાણે દેવદ્રવ્યની રક્ષા કરવાનું ફળ તથા ભક્ષણ કરવાનું ફળ. વિચારીને દેવદ્રવ્ય તથા જ્ઞાનદ્રવ્ય તથા સાધારણદ્રવ્યની રક્ષા કરવામાં પોતાની શક્તિને અનુસારે વિધિ સહિત આ લોક પરલોકના પુર્ણલિંગ સુખની વાંછાએ કરીને રહિતપણે પ્રવર્તન કરવું અને છતી શક્તીએ તે દેવદ્રવ્યાદિકની ઉવેખણા કરશે, તે જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે, એવું જાણીને આશા-તના ટાળવામાં વર્તવું એ ઉપદેશ, આ ત્રીજી ભક્તિ કહી, હવે ઉત્સવરૂપ ચોથી ભક્તિ કહીએ છીએ.

સર્વ નામ નિઝે ભવ્યપ્રાણિઓએ એટલે સમકિતદષ્ટિ પ્રાણિઓએ જે ‘અષ્ટાહિકા’ ઉત્સવ એટલે અઠ્યાઈ ઉત્સવ અને ‘સ્નાત્ર’ ઉત્સવ, ‘ચૈત્ય’ નો ઉત્સવ, જિનખિંબની પ્રતિષ્ઠાદિકનો ઉત્સવ કરીએ છીએ એટલે સમ્યક-દષ્ટિ પુરૂષો પૂર્વે કહ્યા એ પ્રમાણે વિધિ સહિત ઉત્સવ કરે છે, તથા ‘શ્રીપર્યુષણા’ પર્વને વિષે કલ્પસૂત્રનું વાંચવું અને પ્રભાવનાદિક ઉત્સવ સમ્યક્દષ્ટિઓએ જે કરીએ છીએ એટલે જિન આજ્ઞાસહિત સમ્યક્દષ્ટિ શ્રા-વકને ઉચિત પ્રમાણે તથા મુનિઓને ઉચિત પ્રમાણે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે સા-ધુ શ્રાવક જે કરે છે તે પણ જિનશાસનની ઉત્તતિના હેતુપણા થકી જિ-નપૂજાજ કહીએ.

પ્રકારેણાધિકાં મન્યે જ્ઞાવનાતઃ પ્રજાવનામ્ ॥

જ્ઞાવના સ્વલ્પજ્ઞાવના સ્વાન્યયોસ્તુ પ્રજાવના ॥૧॥

અર્થ—જે માટે ભાવના થકી પ્રભાવના પ્રત્યે, પ્રકારે કરીને એટલે કોઈ પ્રકારે કરીને અધિક માનુષ્યું. કેમકે ભાવના છે તે થોડા લાભને અર્થે છે. તે એક પોતાનેજ ગુણ કરનારી છે, માટે. અને પ્રભાવના છે તે પોતાને અને પરને એક જાણને ગુણની કરનારી છે. માટે ભાવના કરતાં અધિક છે.

કેટલાએક લોકો પ્રભાવના શબ્દ કરીને પતાસાં વેહેંચવાં તથા સા-કરનાં પડીકાં વેહેંચવાં તથા લાડવા વીગેરે હરેક વસ્તુનું વેહેંચવું તેનેજ એક પ્રભાવના માની બેઠા છે. પણ પ્રભાવના શબ્દનો પરમાર્થ નીચે પ્રમાણે સમજવો:—પ્રભાવના કહેતાં જે વીતરાગ દેવે સિદ્ધાંતમાં સ્યાદવાદ શીળી સહિત અપેક્ષાઓ સહિત નિઝે વેવારના ઉપયોગ સહિત જે પ્રરૂપણા કરી છે તે પ્રમાણે પોતાના ક્ષયોપશમને અનુસારે દાંભિકપણું મુકીને પોતાના પૂજનિક-પણાને દૂર મુકીને ભવ્યજીવના હિતને માટે યથાર્થ ઉપદેશ આપવો. જે ઉપદેશ

કરવાથી પોતાનું સમક્ષિત પણ નિર્મળ થાય. અને સાંભળનાર જીવને સમક્ષિત મિથ્યાત્વની, આત્મા અનાત્માની, ઉચિત અનુચિતની, અખર પડે. તે વસ્તુગતે પ્રભાવના કહીએ. વળી કોઈ સાધર્મિકભાધ સીઝાતા હોય તે તેની સહાન્ય કરીને ધર્મને વિષે સ્થિર કરવો એ પણ પ્રભાવના કહીએ. અને એવી પ્રભાવના સહિત ગુણિ પુરૂષોને અથવા બીજા લોકોને પણ ધર્મની ઉન્નતિ કરવાને માટે અને જિનશાસનની અનુભાદના કરાવવાને માટે એવા ભદ્રિક જીવોને પતાસાં વિગેરે જે આપવું તે ઉપચારે પ્રભાવના કહીએ. પણ રાગ દ્વેષ સહિત કેવળ પતાસાં લેવાનાજ લાલચુ અને કુગુરના ઉપાસક પતાસાં લેખ જઘને ઉલટી નિંદાના કરનારા એવા લોકોને આપીને જે પ્રભાવના માનવી તે મિથ્યાત્વનું ચેષ્ટિત છે. માટે દ્રવ્યભાવ એ પ્રકારે જે પ્રભાવના છે તે ભાવના કરતાં અધિક છે. એમ જાણવું.

હવે તીર્થજાત્રા રૂપ પાંચમી ભક્તિ કહીએ છીએ. શ્રી શત્રુંજય, ગિરનાર, આબુ પર્વત. અષ્ટાપદ સંમેતશિખરાદિ સમસ્ત તીર્થોને વિષે જિનશ્રિયને વંદન કરવાને માટે અને તે ક્ષેત્રનું સ્પર્શનાદિ કરવાને માટે જે ગમન કરવું એટલે જવું. અર્થાત્ વિધિ સહિત સંસારના કામનો નિષેધ કરીને ફક્ત એક જિનરાજના ગુણ વિચારીને પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાને માટે એટલે રાગ દ્વેષની વરણતીઓ આછી કરવાને માટે તે પૂર્વે કહેલી તીર્થભૂમીએ જવું તે તીર્થયાત્રા કહીએ. આ પણ જિનરાજની ભક્તિજ જાણવી. તેમાં સમસ્ત તીર્થનો રાજ એવું શ્રી શત્રુંજય તીર્થ છે. તે તીર્થ સદૃશ ત્રણ લોકને વિષે પણ બીજું તીર્થ નથી. કેમકે તે તીર્થ ઉપર ઘણા ભવ્ય પ્રાણીઓ પોતાના રાગદ્વેષને જીતીને મોક્ષપદને પામ્યા છે. તે પુરૂષોની અપેક્ષાએ શત્રુંજય તીર્થ કેહેવાય છે.

તે કહ્યું છે કે,—

નમસ્કારસમો મંત્રઃ શત્રુંજયસમો ગિરિઃ ॥

વીતરાગસમો દેવો ન ભૂતો ન જિવિષ્યતિ ॥૧॥

અર્થ—નવકાર સરખો મંત્ર બીજો જગતમાં કોઈ નથી. શત્રુંજયગિરિ સરખો બીજો કોઈ ગિરિ નથી. વીતરાગ સરખો બીજો કોઈ દેવ થયો નથી. થશે પણ નહીં. માટે સર્વ તીર્થમાં શત્રુંજય તીર્થ છે તે મોટું છે. કેમકે, જે સ્થાનક ઉપર પોતાના અનાદિ કાળના રાગદ્વેષ રૂપ શત્રુ જીતાયા તેથી અધિક ચીજ જગતમાં બીજી કોઈ નથી. અને જે પુરૂષને રાગદ્વેષ દૂર ગયા તેની અપેક્ષાએ વ્યવહારમાં એ પર્વતને શત્રુંજય કહીએ. વળી શ્રી શત્રુંજય તીર્થના સ્પર્શનાદિકે કરીને મહાપાપી એવાય પણ પ્રાણીઓ સ્વર્ગાદિક

મુખના ભોગવનારા થાયછે. અને પુણ્યશાળી પુરુષોત્તો થોડાકાળે કરીનેજ સિદ્ધિપદને વરેછે.

તે કહ્યું છે કે,—

કૃત્વા પાપસહસ્રાણિ હત્વા જંતુશતાનિ ચ ॥

ઈદં તીર્થં સમાસાદ્ય તિર્યંચોપિ દિવં ગતાઃ ॥૧॥

અર્થ—હજારો પાપ કરીને સેંકડો જંતુને મારીને આ તીર્થ પ્રત્યે પા-
મીને તિર્યંચ પણ દેવલોકે ગયા.

વળી—

एकैकस्मिन्पदे दत्ते शत्रुंजयगिरिं प्रति ॥

ज्वकोटिसहस्रेभ्यः पातकेभ्यो विमुच्यते ॥૨॥

અર્થ—શત્રુંજય ગિરિ સન્મુખ એક એક પગલું દીધે સતે કરોડો ભ-
વનાં કરેલાં પાપ તે થકી મુકાય છે. ઈહાં આ મ્લોકનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે
સમજવો. જે સમકિતદૃષ્ટિ પ્રાણી હોય, અથવા સમકિતને સન્મુખ થએલો
એવો માર્ગાનુસારી હોય, અથવા સાધુ, અથવા શ્રાવક હોય, તે પ્રાણી ભાવ
થકી પોતાના આત્માને સન્મુખ એક એક પગલું ભરે છે. એટલે અનાદિ કા-
ળની સંચિત કરેલી એવી મોહની કર્મની પ્રકૃતિ હલકે હલકે ખપાવે છે. અને
જેમ જેમ તે પ્રકૃતિ ખપતી જાયછે તેમ તેમ પૂર્વે સંચિત કરેલાં પાપકર્મથી
મુકાય છે. એવા ઉપયોગ સહિત વર્તમાનકાળે જહાં શત્રુંજય તીર્થની સ્થા-
પના કરી છે. અને તીહાં ઘણા મુનીઓ વીગરે આવીને પોતાના કર્મને દૂર
કર્યા છે, તે શત્રુંજય સન્મુખ પૂર્વે કહ્યા એવા ભાવના ઉપયોગ સહિત પોતાના
આત્મિકગુણને દૃઢ કરવાને માટે ઘર થકી નીકળીને મન, વચન, કાયાના ત્રિ-
કરણ જોડે, અર્થાત્ એકાગ્રપણે, જેમ જેમ તે તીર્થના સામે ચાલેછે—તેમ તેમ
કરોડો ભવનાં કરેલાં પાપ થકી છુટે છે. કેમકે તે જનારના નિર્મળ પ્રભામછે
માટે, એમ જો ન કહીએ તો, એટલે અજ્ઞાની પુરુષ રાગદ્વેષ સહિત અથવા
પોતાના કુળ/ચારે કરીને વસ્તુ તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના લોકની દેખા-
દેખી વ્યવહારમાં સ્થાપના કરેલા એવા શત્રુંજય તીર્થ ઉપર જાય છે. અને
તીહાં જઈને લોકોની સાથે કલેશ કરે છે. અને લોકોના પઈસા કરેલા પુરા
આપે નહીં. અને લોકોનું મફતનું ખાવાની ઈચ્છા રાખે, એમ કરતાં જો કદી
તેને જમવાનું કહ્યું ન હોય તો ઉલટી લોકોની આગળ નિંદા કરતો ફરે. એવા
પણ પ્રાણીને પૂર્વે કહેલું ફળ થઈ જાય, અને તે નગરના રહેનાર લોકોને તો
નિરંતર શત્રુંજય તીર્થ નજરે પડવા થકી સર્વ પહેલી સિદ્ધિ થાય. અને તે
ડરાસરના ગોઠીલોકોને તો પાપની બીક શાની રહી? કેમકે રોજ તે પૂજા કરે
છે માટે, અને તે રીતે તો તમે પણ માનતા નથી. કેમકે, ગોઠી લોકોને આ-

કર તરીકે જાણીએ માટે અરે ભાગ્યે બાહ્ય દૃષ્ટિ મુકીને હઠકદામહુ છોડીને વિચારવું કે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે શત્રુનો જય કર્યા વિના તે તીર્થની જાત્રાનું ફળ થાય નહીં. માટે ભાવ થકી જતના સહિત ભક્તિના ઉદ્ધાસે કરીને પરિગ્રહની મમતા રૂપ શત્રુને દૂર કરીને અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, રૂપ, શત્રુને છતીને એટલે તેને દૂર કરીને વ્યવહારમાં આ શત્રુજયગિરિ ઉપર જવું. તે મહા લાભનું કારણ છે. એમ સમજવું. પણ જે અન્યાયના કરનારા કુડ, કપટ, છળભેદના ખરેસા, કુડી સાક્ષીના કરનારા, કુડા લેખના કરનારા, તેવા પુરોષોને કાંઈ જાત્રાનું ફળ થતું નથી. પૂર્વે શ્લોકમાં જે કહ્યું છે કે, હજારો પાપ કરીને ઇત્યાદિ. એમાં પણ એમ સમજવું કે, પ્રથમ અજ્ઞાનપણે પાપ હિંસાદિક થઈ ગયું હોય, અને પછીથી કોઈ સદ્ગુરના ઉપદેશથી અથવા પોતાના ક્ષયોપશમથી પ્રભામની વિશુદ્ધતા થઈ. પછી દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે શત્રુજયતીર્થની જાત્રા કરે તેને પૂર્વનાં કરેલાં પાપ, રૂડા અધ્યવસાયે કરીને દૂર જાય. અને પુણ્યપ્રકૃતિ બંધાય તેથી દેવલોકે જાય. એ રીતેના ભાવાર્થ સમજવો. પણ જે પ્રાણીઓ નિઃશુકપણે પાપકર્મ કરી જાય, ને કાંઈ પણ માર્ગાનુસારી ભાવ તુલ્ય, અન્યાયાદિકથી વિરામ પામે નહીં, અને એવું વિચારે કે આપણે જ્યારે શત્રુજય જઈશું ત્યારે સર્વ પાપ ઘોઈ નાંખીશું. એવું જે વિચારવું તે મિથ્યાત્વનું ચેષ્ટિત છે. અને ઉલટું મહા મોહનીકર્મ બાંધવાને અર્થે થાય, માટે સારી રીતે વિચારવું. જે ક્ષાયક વિચાર સહિત કરણી છે તે પૂર્વના પાપને અપાવાનું નિમિત્ત કારણ છે.

વળી કહ્યું છે.—

ઝઠેણં જત્તેણં અપ્પાણહણં ચ સત્તજત્તાઠ ॥

જો કુણર સેતુંજે સો તદ્દયજ્જવે લહર સિદ્ધિમિતિ ॥

અર્થ—દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે પાણી રહિત છઠનામે તપ કરીને એટલે બે ઉપવાસ કરીને શત્રુજયને વિષે જે પુરૂષ દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે સાત જાત્રાઓ કરેછે, તે પુરૂષ ત્રિજા ભવને વિષે સિદ્ધિપદને પામેછે. દ્રવ્ય થકી પાણીએ રહિત બે ઉપવાસ કરીને અને ભાવ થકી તળાણરૂપ પાણીએ કરીને રહિત રાગદ્વેષના ત્યાગરૂપ બે ઉપવાસ કરીને દ્રવ્ય થકી વર્તમાનકાળે જે શત્રુજયની સ્થાપના કરીછે તેને વિષે અને ભાવ થકી અનાદિકાળની જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મને ગ્રહણ કરનારી એવી અશુદ્ધ પરિણતિ તેનો ત્યાગ કરીને સમતા પરિણતિમાં વર્તવું તે ભાવશત્રુજય કહીએ. અર્થાત્ સમતાપરિણતિ સહિત સાત જાત્રાઓ એટલે દ્રવ્ય થકી આર્તધ્યાન રૂદ્ધધ્યાન રહિત સાતવાર શત્રુજય ડુંગર ઉપર ચઢવું. અને ભાવ થકી સાત પ્રકૃતિઓનું અપાવવું

એટલે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ રૂપ ચોકડીનું અપાવણું. અને ત્રિધ્યાત્વમોહનીય, ત્રિધ્યમોહનીય, સમકિતમોહનીય, એ રૂપ ત્રણ પ્રકૃતિઓનું અપાવણું. એ રીતે સાતે પ્રકૃતિઓનું સત્તાથી દૂર કરવું. તે ભાવ થકી સાત જાત્રાઓ કહીએ. એ રીતે ભાવના ઉપયોગ સહિત દ્રવ્ય જાત્રાઓ કરેછે તે જીવ ત્રિજે ભવે મોક્ષપદને પામેછે. આ ઉપર કહેલા પ્રાણીથી ઉલટા હોય તેને કાંઈ ત્રિજે ભવે સિદ્ધિ થતી નથી, એમ સમજવું. તે માટે જે પ્રાણીઓ દુર્લભ એટલે દુઃખે પામવા જોય એવો મનુષ્ય જન્મ પામીને ભાવ સહિત એટલે સમ્યક્ત્વના લક્ષણ સહિત દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે સિદ્ધાચળજીની જાત્રા કરેછે તે પ્રાણીઓ પોતાના જન્મને સફળ કરેછે. વળી જે પ્રાણીઓ તથાપ્રકારની સાંમગ્રીના અભાવ થકી પોતે જાત્રા કરવાને અસમર્થ સતા પણ બીજાઓની એટલે દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે યાત્રા કરનાર પુરૂષોની અનુમોદના કરેછે. જેમ, ધન્ય છે તે પ્રાણીઓ જે શ્રી સિદ્ધાચળ પ્રત્યે પોતાની દૃષ્ટિએ કરીને એટલે જ્ઞાનદૃષ્ટિ સહિત પોતાની આંખોએ કરીને જીવેછે અને ભાવના ઉપયોગ સહિત પોતાના શરીરે કરીને સ્પર્શ કરેછે એટલે ફરસે છે. અને તીહાં પોતાના હાથે કરીને ભાવપૂજના ઉપયોગ સહિત શ્રી ઋષભાદિ જિનોનું અર્ચન કરેછે ઇત્યાદિ અનુમોદના કરેછે. વળી બીજા પુરૂષોને ભાવ જાત્રા સહિત દ્રવ્ય જાત્રા સંબંધી ઉપદેશ આપેછે.

જેમ—

વપુઃ પવિત્રીકુરુ તીર્થયાત્રયા ચિત્તં પવિત્રીકુરુ ધર્મવાંઙયા ॥

વિત્તં પવિત્રીકુરુ પાત્રદાનતઃ કુલં પવિત્રીકુરુ સચ્ચરિત્રતઃ ॥૧॥

અર્થ—તીર્થની યાત્રાએ કરીને શરીર પવિત્ર કરો. અને ધર્મની વાંચાએ કરીને ચિત્ત પવિત્ર કરો. અને સુપાત્રે દાન દેવા થકી વિત્ત એટલે ધનને પવિત્ર કરો. અને રૂડા આચરણ કરવા થકી કુળ પવિત્ર કરો. આ પૂર્વે કહ્યાં એટલાં વાનાં કરવા થકી પવિત્રપણું થાયછે. તે પવિત્રપણું ઈહાં એ રીતે સમજવું. જે પ્રાણી વીતરાગની આજ્ઞા સહિત પૂર્વે કહેલાં એટલાં વાનાં ભાવના ઉપયોગ સહિત કરેછે. તો, તેને પૂર્વ કર્મની નિર્જરા થાયછે, અને સરાગભાવે કરીને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય પણ અધાય છે, માટે પૂર્વે કહેલું શરીરાદિકનું પવિત્રપણું ઉપચારે કરીને કહેવાય. કેમકે, શરીર તો અશૂચિનું ભરેલું છે તે પવિત્ર શી રીતે થાય, પણ જેના અધ્યવસાય પવિત્ર થયા તેનો ઉપચાર શરીરમાં કરીને અપેક્ષા સહિત પવિત્રપણું કહેવું એમાં દાપ નથી. ઇત્યાદિક ઉપદેશ ભવ્ય જીવે પ્રત્યે કરેછે. તથા મુકિતમંદિર પ્રત્યે જનારા લોકોને સુખે કરીને મુક્તિ મંદિરમાં ચઢવાને અર્થે શ્રેષ્ઠ એવું સોપાનની પઠમ

એટલે નિસરણિની પઠમ શોભાયમાન એવું શ્રી વિમળાચળ તીર્થરાજ તે પ્રત્યે ક્યારે હું પોતાના નેત્ર જીગલ વડે કરીને એટલે બે આંખોએ કરીને દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે જોઈશ. દ્રવ્યથી બે આંખોએ કરીને અને ભાવ થકી નિશ્ચે વ્યવહાર રૂપ બે આંખોએ કરીને ફરશના રૂપે જોઈશ વળી ક્યારે પોતાના શરીરે કરીને તે શત્રુંજય તીર્થની દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે સ્પર્શના કરીશ. તે શત્રુંજયના દર્શન વિના એટલે દ્રવ્ય થકી તે પર્વતના દર્શન વિના અને ભાવ થકી સમકિત રૂપ દર્શન વિના આ મારો જન્મ ફેગટ જાય છે. એ પ્રકારે પોતાના ચિત્તને વિષે ભાવના પ્રત્યે ભાવે છે. તે પ્રાણીઓ પોતાના સ્થાનકે રહ્યા સતાજ તીર્થની જાત્રાના ફળ પ્રત્યે પામે છે. કેમકે, તેના પ્રણામ રૂડા છે માટે. જિનશાસનમાં એવું કહ્યું છે કે, દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે પોતાની શક્તિ તપાસીને નિર્દોષપણે જેટલું બને તેટલું કરવું. અને જે ન બને તેની ભાવના કરવી. તે ભાવના ગુણનું કારણ કહી છે. અને વળી જે પ્રાણીઓ સામગ્રી સતે પણ તીર્થયાત્રા પ્રત્યે નથી કરતા તે અજ્ઞાની એવા અને દીર્ઘસંસારવાળા એવા જાણવા. તથા શ્રી શત્રુંજયને વિષે ધાડું પણ કરેલું પુણ્ય મહાકળને આપનારું થાય છે.

તે કહ્યું છે—

નવિ તં સુવન્નભૂમીભૂમણદાણેણ અન્નતિત્તેસુ ॥

જં પાવર પુણ્ણફલં પૂયાપ્પહવણેણ સિત્તુંજે ॥

અર્થ—અન્યતીર્થને વિષે સોનાની ભૂમિ અને ભૂપણ એટલે આભરણ તેનું દાન દેવે કરીને તે ફળ નથી થતું જે શત્રુંજયને વિષે સ્નાન પૂજા વડે કરીને પુણ્ય રૂપ ફળ પ્રત્યે પામે છે. *વળી તીર્થયાત્રાના કરનાર પ્રાણીઓએ યાત્રા કરવાને અવસરે છે, રીકાર સહિત થવું એટલે, છે, રી, પાળવી જેણે કરીને તીર્થ જાત્રા પ્રાપ્ત કરીને અતીશે વિશિષ્ટ મનોવાંછિત ફળની આપનારી થાય, છે, રીકાર આ નીચે લખ્યા પ્રમાણે જાણવા.

૧ એકાહારી—૨ ભૂમિસંચારી—૫ દૈવ્યાંચારી—૪ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ
મારી—૫ યાત્રાકાળે સચિત્તાપહારી—૬ પુણ્યાત્મા બ્રહ્મચારી.

અર્થ—એક વખત આહાર કરનાર એટલે એકાસણાનો કરનાર ॥૧॥ ભૂંચ ઉપર સંચારાનો કરનાર એટલે ભૂમી ઉપર કામળી આદિક પાથરીને સુઈ રહેનાર ॥૨॥ પગે કરીને ચાલનાર ॥૩॥ નિરતિચાર સમકિતનો ધરનાર એટલે કુદેવ, કુચુર, કુંધર્મ, તેના સંસર્ગને ટાળીને શુદ્ધદેવ, શુદ્ધચુર, શુદ્ધ ધર્મ, તેને અંગીકાર કરીને ચાલનાર ॥૪॥ જે યાત્રા કરવાને અવસરે સચિત્તનો ત્યાગ કરનાર ॥૫॥ પવિત્ર છે આત્મા તે જેનો એવો અને વિવેકી

એટલે સ્વપરની વેહેંચણ સહિત બ્રહ્મવ્રતનો પાલનાર એ રીતની, છ, રીતો દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે રાગદ્વેષની પરિણતિ રહિત જે પાળેછે. અને તીર્થજાત્રા કરેછે તે પ્રાણીને મોટા લાભ થાયછે. માટે છ, રી, પાળીને તીર્થયાત્રા કરવા ભોખ્ય છે. વળી શ્રી તીર્થના રસ્તાની રજે કરીને કર્મરૂપ રજે કરીને રહિત થાયછે. તીર્થોને વિષે ભ્રમણ કરનારા પુરૂષો સંસારને વિષે ભ્રમતા નથી. શત્રુંજયને વિષે દ્રવ્ય ખર્ચવા કથી આ લોકમાં સ્થિર સંપદાવાળા એવા પ્રાણીઓ થાયછે. જગદીશ પ્રત્યે એટલે તીર્થકર મહારાજ પ્રત્યે પૂજનારા પ્રાણીઓ પૂજનીકપણાને પામેછે. કેમકે યાત્રાના કરનાર પુરૂષનું મન રાગ દ્વેષ રહિત પોતાના પદને અનુસારે થયું છે. અને વિષય રાગદ્વેષ મટવાને અર્થે રૂઠું નિમિત્ત જાણીને તે અવલંબન ગ્રહણ કરવાને અર્થે પૂર્વે કહેલી એવી ક્રિયાઓ કરેછે. તેને પૂર્વ સંચિત કરેલાં કર્મ, ખાવાવવાને અર્થે થાય છે. કેમકે, તેના અધ્યવસાય નિર્મળ છે માટે. તેનો ઉપચાર બાહ્ય કરણીમાં કરીને ભવ્ય જીવોને દેખાડયું છે. પણ ભાવની શૂન્યતાએ કરીને વિષય કષાયની પરિણતિ સહિત વીતરાગની આજ્ઞા રહિત પૂર્વે કહેલી કોરી મોરી કરણી કરવા થકી કાંઈ કહેલું રૂળ થતું નથી. ઇત્યાદિ તીર્થસેવાનું મહારૂળ જાણીને ભવ્ય પ્રાણીઓએ શત્રુંજયાદિ મહાતીર્થની યાત્રાને વિષે દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે આદરે સહિત થયું. અને પોતાનું દ્રવ્ય સફળ કરવું તથા તીર્થ પ્રત્યે જવાની ઈચ્છાવાળા એવા બીજા ભવ્ય પ્રાણીઓને શંભલાદિ આપવે કરીને એટલે ભાથું, ખરચી વીગેરે આપવે કરીને સહાન્ય કરવી. તથા વળી તીર્થ જાત્રા પ્રત્યે કરનારા પ્રાણીઓએ ધનશ્રેષ્ઠ્યાદિકની પઠમ તીર્થની ઉન્નતિ કરવી. પણ તેનું લઘુપણું ન કરવું. ઇહાં ધનશ્રેષ્ઠિની કથા આત્મપ્રયોધ ગ્રંથ થકી જાણી લેવી. વિસ્તાર થવાના ભય થકી ઇહાં લખી નથી. આ ઉપર પ્રમાણે પાંચમી ભક્તિ જાણવી. આ કહેવે કરીને પાંચ પ્રકારની પૂજા કહી.

બીજા પણ અષ્ટપ્રકારાદિ પૂજના ભેદ આત્મપ્રયોધ ગ્રંથ થકી જાણવા. જે દ્રવ્ય પૂજા છે તે ભાવ સહિત હોય તો આત્માને ઉપકાર કરનારી થાય માટે યશોદ્વિજય ઉપાધ્યાયજી મહારાજે કરેલા જ્ઞાનસારને વિષે દર્શાવેલું ભાવ પૂજનું સ્વરૂપ ઇહાં દેખાડીએ છીએ.

અનેક સંસારના ભારે કરીને ત્રાસ પામેલો એવો જે ગૃહસ્થ કદાચિત્ત નામ કોઈ વખત વિકાર રહિત અને આનંદ રૂપ એવી જિનમુદ્રા પ્રત્યે એટલે જિનખિંબ પ્રત્યે જોઈને પામ્યો છે વૈરાગ્ય તે જોણે. એવો અને સંસાર થકી ઉદ્વિગ્ન થએલો એવો. સર્વ અસંજમ એટલે હિંસાદિક તેનો ત્યાગ કરવાનો અભિલાષી એવો પરમ સંવરરૂપ એટલે ઉતકૃષ્ટા સંવર રૂપ પરમેશ્વર પ્રત્યે રૂઠી ભક્તિએ કરીને પૂજે છે. ત્યાર પછી આત્મા, પોતાના ગુણે કરીને સહિત થયો

સતો સ્વરૂપ સાધના રૂપ એટલે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાના કારણ રૂપ એવી ભાવ પૂજાને કરેછે. કેમકે પૂજા, ચાર પ્રકારની છે. એકતો નામ થકી પૂજા, બીજી સ્થાપના થકી પૂજા, ત્રીજી દ્રવ્ય થકી પૂજા, ચોથી ભાવ થકી પૂજા. એનો અર્થ—નામે કરીને પૂજા એ પ્રકારે કહેવું તે નામથકી પૂજા કહીએ ૧ તે પૂજાના અક્ષર લીખવા તેને સ્થાપના પૂજા કહીએ ૨. શૂન્ય ઉપયોગ કરીને ચંદનાદિક વડે કરીને જે પૂજા તે દ્રવ્ય પૂજા કહીએ ૩. ગુણના એકત્વ રૂપ એટલે પોતાના આત્મિક ગુણોનું એકત્વપણું વિચારવું તે ભાવ પૂજા કહીએ ૪. એ ચાર પ્રકારની પૂજામાં ભાવ પૂજા સહિત પૂર્વની ત્રણ પૂજાઓ સંપૂર્ણ છે. કેમકે એ ત્રણ પૂજાઓ કારણ રૂપ છે. અને ભાવ પૂજા કારણ રૂપ છે. માટે કાર્જના ઉપયોગ સહિત કારણનું સેવવું તે ગુણકારી કહેવાય. અને જેમાં કાર્જનો ઉપયોગ નથી, તે તેનું કારણ ન કહેવાય. માટે ભાવપૂજાનું સ્વરૂપ દેખાડીએ છીએ.

દયાંજસા કૃતસ્તાનઃ સંતોષશુન્નવસ્ત્રમૃત ॥

વિવેકતિલકભ્રાજી જાવનાપાવનાશયઃ ॥૧॥

જક્તિશ્રદ્ધાનયુષ્મણોન્મિશ્રકાશ્મીરજડ્ઞૈઃ ॥

નવવ્રહ્માંગતો દેવં શુદ્ધમાત્માનમર્ચય ॥૨॥

અર્થ—જે સ્લેષનો ભેગો અર્થ લખીએ છીએ. હે ઉત્તમ જીવ! આ પ્રકારના શુદ્ધ આત્મા રૂપ દેવ પ્રત્યે એટલે અનંત જ્ઞાનાદિ પર્યાય છે જેને એવો આત્મા તે રૂપ દેવ તે પ્રત્યે, નવ બ્રહ્માંગ થકી એટલે નવ પ્રકારે બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિ રૂપ અંગોને વિષે અર્થ. એટલે પૂજા કર. કેવો થઇને તે પૂજા કરવી અને શાંત કરીને કરવી, તે કહેછે. દ્રવ્ય ભાવ એ પ્રકારે પોતાના અને પરના પ્રાણનું રક્ષણ કરવું તે રૂપ દયા, તે દયા જે તેજ પાણી તેણે કરીને કર્યું છે સ્નાન કહેતાં પવિત્રપણું તે જેણે એટલે પોતાના દ્રવ્ય પ્રાણ દશ, અને ભાવ પ્રાણ ચાર. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય રૂપ તેજ પ્રમાણે પરના દ્રવ્ય ભાવ પ્રાણ રૂપ, દયા તે રૂપ પાણીએ કરીને અનાદિ કાળનો મિથ્યાત્વ અજ્ઞાનરૂપ મેલ દૂર કર્યો છે જેણે એવો. અને પુદ્ગલ ભાવની પિપાસા એટલે ધન, ધાન્ય, પુત્ર, પુત્રી, જસ, કીર્તિ તેની ઇચ્છા તેણે કરીને થયો જે શોક તેના અભાવ રૂપ એટલે ત્યાગ રૂપ, સંતોષ, અર્થાત્ પુદ્ગલ ભાવની વાંચ્છાનું દૂર કરવું તેજ સંતોષ કહીએ. તે સંતોષ રૂપ રૂઝાં વસ્ત્રનો ધારણ કરનાર એવો અને સ્વ પરની વેહેચણ રૂપ જ્ઞાન તેજ વિવેક કહીએ તે વિવેક રૂપ તિલક, તેણે કરીને શાભાયમાન એવો

અને ભાવનાએ કરીને એટલે અરિહંતના ગુણ અને પોતાના ગુણ તેમનું એક રૂપપણ કરીને વિચારવું; એટલે જેવા અરિહંતને વિષે જ્ઞાનાદિક ગુણ છે, તેવાજ ભારી આત્મસત્તાને વિષે ગુણો વર્તે છે. એ રીતનું ચિંતવન કરવું તે ભાવના કહીએ. તેણે કરીને પાવન કહેતાં પવિત્ર એવો આશય, એટલે અભિપ્રાય છે જેનો એવો સતો એટલે પૂર્વે કહેલા વિશેષણોએ કરીને સહિત એવો થઈને ભક્તિ કહેતાં આરાધવાપણું; અને શ્રદ્ધા કહેતાં પ્રીતિ આ અર્થ છે તેજ પરમાર્થ છે. એટલે આ વીતરાગદેવે કહેલો જે અર્થ એજ મોક્ષનું સાધન છે. અને બીજું સર્વ ધન, ધાન્ય, કુટુંબ, પરિવાર છે તે અનર્થનું કારણ છે. એટલે મોક્ષને બાધ કરી છે. એવી જે વિચારણા તે પ્રીતિ કહીએ તે રૂપ, એટલે ભક્તિ, શ્રદ્ધાન રૂપ ચંદને કરીને સહિત એવું કારમીરજ એટલે કેસર, તેના દ્રવે કરીને એટલે ચંદન, કેસર એકઠાં ઘસીને નરમ કરીને જેમ વ્યવહારમાં પૂજા થાયછે. તેમ છતાં ભક્તિ રૂપ ચંદન અને શ્રદ્ધાન રૂપ કેસર એ બે એકઠાં કરીને અર્થાત્ ભક્તિ શ્રદ્ધાન રૂપ આત્માના પરિણામે કરીને શુદ્ધ આત્મારૂપ દેવ પ્રત્યે નવ અભ્યર્ચની વાડો રૂપ નવ અંગને વિષે પૂજા કર. એટલે આત્મા રૂપી દેવની ભક્તિને વિષે રક્ત થા. એટલે રાગી થા.

દ્વમાપુષ્પછજં ધર્મયુગ્મદ્વૈમદ્વયં તથા ॥

ધ્યાનાન્નરણસારં ચ તદંગે વિનિવેશય ॥૩॥

મદસ્થાનન્નિદાત્યાગૌલિસ્વાગ્રે ચાષ્ટમંગલીમ્ ॥

જ્ઞાનાગ્રૌ શુન્નસંકલ્પકાકતુંમં ચ ધૂપય ॥૪॥

પ્રાગ્ધર્મલવણોત્તારં ધર્મસંન્યાસવન્હિના ॥

કુર્વન્પૂરય સામર્થ્યરાજત્રીરાજનાવિધિમ્ ॥૫॥

સ્ફુરન્મંગલદીપં ચ સ્થાપયાનુન્નવં પુરઃ ॥

યોગનૃત્યપરસ્તૌર્યત્રિકસંયમવાન્નવ ॥૬॥

ઝલ્લસન્મનસઃ સત્યઘંટાં વાદયતસ્તવ ॥

ન્નાવપૂજારતસ્યેઙ્ગં કરક્રોમે મહોદયઃ ॥૭॥

અર્થ—હવે અનુક્રમે કરીને પૂજાના પ્રકાર પ્રત્યે કહેછે. હે ભવ્ય તે દેવના અંગને વિષે એટલે આત્મ સ્વરૂપ રૂપ અંગને વિષે ક્ષમા કહેતાં ક્રોધના ઉપશમ રૂપ ધર્મક્ષમા, તે રૂપ ફુલની માળા તેને સ્થાપન કર, તથા તેમજ ધર્મનું યુગ્મ, એટલે શ્રાવકનો ધર્મ, અને સાધુનો ધર્મ તે રૂપ અથવા

શ્રુતધર્મ કહેતાં સમક્રિતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ એ બે રૂપ વસ્ત્રનું જુગલ તે પ્રત્યે સ્થાપન કર, વળી ધ્યાન કહેતાં ધર્મધ્યાન, શુદ્ધધ્યાન તે રૂપ આલ-
રણ કહેતાં ધરણાં તેનું સાર, તેને પરમશ્રદ્ધા રૂપ આત્મસ્વરૂપને વિષે સ્થા-
પન કર, આ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે ગુણના પરિણમન રૂપ પૂજા પ્રત્યે કર,
એટલે પૂર્વે કહ્યા એવા જે ગુણ આત્મસત્તાને વિષે રહેલા છે, તે ગુણનું
પ્રકટ કરવું, અર્થાત્ તે ગુણરૂપે રહેવું તે પૂજા કહીએ. એવી પૂજા કરો ॥૩॥
વળી આત્મારૂપ દેવની આગળ મદસ્થાન કહેતાં આઠ મદ ઉત્પન્ન થવાનાં
સ્થાનક તે રૂપ ભેદ નામ પ્રકાર એટલે જાતિમદ, બળમદ, રૂપમદ, જ્ઞાન
મદ, ઐશ્વર્યમદ, તપમદ, કૃણમદ અને લાભમદ એ આદિક વડે કરીને એટલે
હું ઉત્તમ જાતિનો છું એ રીતનો અહંકાર કરવો તેના ત્યાગ વડે કરીને
અષ્ટમંગલિક પ્રત્યે આલેખન કર્ય. અર્થાત્ આઠ મદનું જે ત્યાગ કરવું તે
અષ્ટમંગલિક કહીએ. વળી આત્મારૂપ દેવની આગળ જ્ઞાનરૂપ અગ્નિને
વિષે શુભ સંકલ્પ રૂપ એટલે શુભરાગ પરિણામ રૂપ કાકતુંડ કહેતાં કૃ-
ષ્ણાગુરુ ધૃપ તેને કર્ય. કેમકે, પુણ્યના કારણ એવા શુભ નામ રૂપ એવા
રાગના અધ્યવસાય જે છે તે સિદ્ધિ સાધનને વિષે ત્યાગવા જોઈએ છે. અને
તેનો ત્યાગ જ્ઞાનના બળે કરીને થાય છે. માટે એ રીતે કહું.

આ જ્ઞાનસારને વિષેજ ત્યાગાષ્ટકમાં કહું છે. જે—

ધર્માસ્ત્યાજ્યાઃ સુસંગોઽઽઃ ક્ષાયોપશમિકા અપિ ॥

પ્રાપ્ય ચંદનગંધાન્નં ધર્મસંન્યાસમુત્તમમ ॥ ૪ ॥

અર્થ—ચંદનની ગંધ તુલ્ય એટલે બાવના ચંદનની સુગંધીના સરખું
ઉત્તમ એવું ધર્મસંન્યાસ પ્રત્યે પામીએ એટલે ક્ષાયિક અભેદ રત્નત્રયી રૂપ
પોતાના ધર્મનો પરિણામ કહેતાં સહજ પરિણમન રૂપ પામીને અર્થાત્
પોતાના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ આત્મધર્મને ક્ષાયકરૂપે એટલે ચારે કષા-
યની ચોકડીનું દૂર કરવું. અને વીતરાગભાવ પ્રકટ કરવો. તે પ્રત્યે કરીને
ભલા સંગ થકી ઉત્પન્ન થએલા એટલે સત્ દેવ ગુરુ પ્રસંગે કરીને ઉત્પન્ન
થએલા એવા ક્ષાયોપશમિક એટલે ક્ષયોપશમભાવ સંબંધી અર્થાત્ ભેદ
રત્નત્રયી રૂપ એવાય પણ ધર્મ જે તે ત્યાગવા જોઈએ છે. જે પણ છદ્મસ્થ
અવસ્થાને વિષે સાધન રૂપ છે. તોપણ ત્યાગવા જોઈએ છે. કેમકે ક્ષયોપશમ
ભાવ છે તે કારણ રૂપ છે. અને ક્ષાયક ભાવ છે તે કારણ રૂપ છે, માટે કા-
રણ કારણ ભાવ સમજીને જ્યાં સુધી કારણ ન થયું હોય ત્યાં સુધી કારણ,
કારણના ઉપયોગ સહિત સેવવા જોઈએ છે. અને કારણ થયા પછી કારણની
કાંઈ જરૂર નથી. ઈહાં ચંદનના ગંધની ઉપમા આપી છે તેનું શું કારણ તે
કહે છે. તિલાદિકને વિષે સુગંધપણું બીજી વસ્તુના સંસર્ગ થકી થાય છે એટલે

પુરુષ્યાદિના નિમિત્તથી થાયછે અને ચંદનને વિષે સુગંધપણું છે તે સહજ રૂપ છે. અકર્ત્રિમ છે. જેમ બાવનાચંદનમાં સહજ સુગંધપણું રહેલું છે તેમ શુદ્ધ આત્મધર્મ જે છે તે સહજ છે. એટલે સ્વાભાવિક છે. પણ કાંઈ કર્ત્રિમ નથી. માટે ઉપમાન ઉપમેય ભાવ કર્યો છે એમ બાણુવું. ॥૪॥

આ આત્મ સ્વરૂપ અર્થનને વિષે ધર્મસંન્યાસ રૂપ અગ્નિએ કરીને એટલે સહજ પારિણામિક રૂપ ધર્મ તેનું સમ્યક્ પ્રકારે સ્થાપન કરવું તે રૂપ અગ્નિએ કરીને પ્રાગ્ધર્મ એટલે પ્રથમ સાધન રૂપ વિકલ્પ સહિત ભાવના રૂપ ધર્મ, તે પ્રાગ્ધર્મ કહીએ તેજ લવણ કહેતાં મીઠું તેનું ઉતારવું કહેતાં નિવારણ કરવું. તે પ્રત્યે કરતો સતો, કેમકે નિર્વિકલ્પ સમાધી થયે સતે સાધક એવો પણ એટલે કારણ રૂપ એવો પણ સવિકલ્પ ધર્મ, તેના ત્યાગજ હોયછે. માટે અપવાદ સાધન રૂપ લવણાન્તર પ્રત્યે એટલે અપવાદ કરીને કારણ રૂપ એવો ક્ષયોપશમ ધર્મ રૂપ લવણનું ઉતારવું કહેતાં નિવારણ કરવું. તેને કરતો સતો સામર્થ્યભોગ રૂપ દેહીપ્યમાન એવી નીરાજના કહેતાં આરતી તેના વિધિ પ્રત્યે પૂર્ણ કસ્ય. સામર્થ્ય યોગ તે શું કહીએ ? જે કર્મબંધના હેતુ છે તેને વિષે પ્રવર્તવા માંડવું એવું જે વીર્જ તેની તેવી પ્રવૃત્તિ ન હોય એટલે આસક્ત રૂપે પ્રવૃત્તિ ન હોય. અને પોતાના આત્મધર્મના સાધનના અનુભવના એકત્વપણાને વિષે એટલે પોતાના આત્મધર્મનું જે કારણ તેનો જે અનુભવ તેનું જે એકત્વપણું તેને વિષે પ્રવર્તવા માંડેલા પ્રયાસ રહિતપણે કરીને પ્રવર્તે છે તે સામર્થ્ય યોગ કહીએ. ॥૫॥

વળી આત્મા રૂપી દેવની આગળ અનુભવજ્ઞાન રૂપ એટલે સ્પર્શજ્ઞાન રૂપ દેહીપ્યમાન એટલે પ્રકાશનો કરનાર એવો મંગળદીપ એટલે મંગળદીવો તે પ્રત્યે સ્થાપન કસ્ય. અનુભવજ્ઞાન તે શું કહીએ ? આત્મસ્વભાવના એટલે રાગ, દ્વેષ, મોહ રહિત એવો જે આત્માનો સ્વભાવ તેનું આસ્વાદન એટલે આખવું તેણે કરીને સહિત એવું જે જ્ઞાન, તે અનુભવજ્ઞાન કહીએ. અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ, મોહ, વિષય કપાય રૂપ પરપરિણતીનું મુકવું તેજ સ્પર્શજ્ઞાન કહીએ. વળી યોગ રૂપ નૃત્યને વિષે તત્પર કહેતાં ઉદ્યમ સહિત એવો સતો એટલે મન, વચન, કાયાના વેપાર રૂપ યોગ તેમના સાધનને વિષે પ્રવર્તન કરવું તે રૂપ નારક તેને વિષે ઉદ્યમવંત થયો સતો પરં કહેતાં ઉત્કૃષ્ટ આત્માને વિષે ધારણા કરવી તથા ધ્યાન કરવું તથા સમાધી કરવી તે રૂપ ગીત, નૃત્ય, વાદિત્ર રૂપ તૌર્યત્રિક તે રૂપ સંજમ કહેતાં આશ્રવભાવથી વિરામ પામવું તે વાળો થા. એટલે આશ્રવ રહિત થા. જેમ નારક કરવામાં ગીત, નૃત્ય, વાદિત્ર એ ત્રણે વાનાં ભેગાં થાય તેને તૌર્યત્રિક કહેછે. તેમ ઈહાં આત્મ અર્થનને વિષે ધારણા, ધ્યાન, સમાધી રૂપ તૌર્યત્રિક કહીએ.

આ કહેવે કરીને શું જણાવ્યું તે કહે છે. આ ઉપર કહેલી અલ્પંતર પૂજાએ કરીને તત્વાનંદમય થયો સતો ચૈતન્ય લક્ષણ રૂપ પોતાના આત્માને તદ્દરૂપ કર્ય. એટલે પૂર્વે કહેલા ગુણોએ કરીને વાસિત કર્ય. ॥૬॥

ઉદ્ધાસને પામવું છે મન તે જેનું એવો અને સત્યરૂપ ધરાને વગારતો એવો અને આ પૂર્વે કહ્યું એ પ્રકારે કરીને ભાવપૂજાને વિષે રક્ત એવો તારે મહોદય કહેતાં મોક્ષ હાથના તળીઆને વિષે છે. આ કહેવે કરીને શું જણાવ્યું તે કહે છે. હર્ષ સહિત એવો અને સત્યવાદી એવો અને ભાવપૂજામાં આસક્ત થએલો એવો જે પુરૂષ તેને પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે પૂજા કરવે કરીને સર્વ પોતાની શક્તિનું પ્રકટ કરવું તે રૂપ મોક્ષ થાય છે. તે ભાવ. ॥૭॥

આ ઉપર કહેલી ભાવપૂજાનો અધિકારી મુખ્યપણે કહ્યું હોય, તે નીચેના શ્લોકમાં દેખાડીએ છીએ.

દ્રવ્યપૂજોચિતા જ્ઞેદોપાસના ગૃહમૌધિનામ્ ॥

જાવપૂજા તુ સાધૂનામજ્ઞેદોપાસનાત્મિકા ॥૮॥

અર્થ—શુદ્ધસ્થ લોકોને ભેદોપાસના રૂપ એટલે મારા થકી અર્હન પરમેશ્વર જુદા છે, એ રીતની વિચારણાએ કરીને સહિત ઉપાસના કહેતાં સેવા તે ભેદોપાસના કહીએ. અને તે ભેદોપાસના રૂપ દ્રવ્ય પૂજા ઉચિત છે એટલે યોગ્ય છે. અને સાધુ મુનિરાજને તો અભેદોપાસના રૂપ એટલે પરમાત્માની સાથે પોતાના આત્માનું અભેદરૂપ વિચારવું તે રૂપ ભાવપૂજા ઉચિત છે. જે પણ વિકલ્પ સહિત પરમાત્માના ગુણનું સ્મરણ કરવું અને તે ગુણનું બહુમાન કરવું એટલે પોતાને અને પરમાત્માને ભેદપણે જે વિચારવું તે વિકલ્પ કહીએ. એવા વિકલ્પ સહિત તેમના ગુણનું સંભારવું અને તેના આદર કરવો તે રૂપ ભાવપૂજા શુદ્ધસ્થિઓને છે, તોપણ નિર્વિકલ્પ ઉપયોગ રૂપ ભાવપૂજા નિર્જ્ઞેયને એટલે સાધુઓનેજ હોય છે. અહીંયાં સમક્ષિતદષ્ટિ આવકોને ભાવપૂજાના ઉપયોગ સહિત દ્રવ્ય પૂજા કરવા યોગ્ય છે, અને મુનિઓને તો પરમાત્માના ગુણ અને પોતાના ધર્મનું એકવત્વ રૂપ વિચારવું તે રૂપ ભાવપૂજાજ હોય, તે ભાવપૂજાએ કરીને તન્મયપણા પ્રતે પામીને એટલે જિનરાજના સરખા ગુણ ઉત્પન્ન કરીને સિદ્ધ થાય છે. એટલે કર્મ રહિત થાય છે, માટે ભાવપૂજા છે તે અનંતર મોક્ષનું કારણ છે, એ કારણ માટે આત્માર્થ પુરૂષોએ પ્રમાદ છોડીને તેનો અભ્યાસ કરવો એ ઉપદેશ. ઈહાં કેટલાએક મૂત્રના પરમાર્થના અજ્ઞાણ અને વળી શુદ્ધ લાઘવના વિચાર રહિત એટલે લાભ ધણા અને ત્રોટો થોડો એવા વિચારના અજ્ઞાણ, અને વળી દ્રવ્ય ભાવ હિંસાના સ્વરૂપને ન જાણતા એવા અને કારણ કાર્જના સ્વરૂપને ન જાણતા કેવળ લુહવાદે કરીને પૂર્વાપર બાધકને ન વિચારતા

એવા લોકો જિનપ્રતિમાને સર્વથા ઉત્થાપન કરેછે. એ ઘણી જુલ ભરેલી વાર્તા છે. કેમકે સિદ્ધાંતમાં પ્રત્યક્ષ જિનપ્રતિમાના વંદન પૂજનના પાઠ છે. તોપણ મતના મમત્વે કરીને તે પાઠને ઝાળવે છે. મારે સિદ્ધાંતમાં કહ્યા પ્રમાણે જિનપ્રતિમા માનવા જોગ્ય, પૂજવા જોગ્ય છે, તેનું સ્વરૂપ નીચે દેખાડીએ છીએ.

વળી નિક્ષેપાના ભેદ થકી જિન ચાર પ્રકારે છે તે કહેછે.

૧ નામજિન, ૨ સ્થાપનાજિન, ૩ દ્રવ્યજિન, અને ૪ ભાવજિન. એ ચાર પ્રકારના જિનોનું સ્વરૂપ સિદ્ધાંતને અનુસારે ભવ્યજીવોને સમજવાને મારે લખીએ છીએ.

નામજિણા જિણનામા ઉવણજિણાંત જિણંદપડિમાંત ॥

દવ્વજિણા જિણજીવા જાવજિણા સમવસરણા ॥

અર્થ—ઋપભ, અજિત, સંભવ, ઇત્યાદિક જિનરાજોનાં જે નામ તે નામજિન કહીએ. તે નામજિન સાક્ષાત્ જિનરાજના ગુણે કરીને રહિત છે, તોપણ પરમાત્માના ગુણને સંભારવાના હેતુપણે કરીને એટલે કારણપણે કરીને ઉત્કૃષ્ટ અર્થ એટલે મોક્ષરૂપ પ્રયોજનને નિષ્પન્ન કરનાર છે એ હેતુ મારે સમ્યક્દૃષ્ટિ પ્રાણીઓએ નિરંતર તે જિનનાં નામ સ્મરણ કરવા જોગ્યજ છે. લોકને વિષે પણ દેખીએ છીએ મંત્રાક્ષરના સ્મરણ થકી થતી એવી કાર્યની સિદ્ધિ એટલે મંત્રના અક્ષરોનું સ્મરણ કરવા થકી ધારેલા કાર્યની નિષ્પત્તિ થાય છે એમ લોકમાં પણ દેખાય છે ૧ તથા રત્ન, સોનું, રૂપું, એ આદિકમય એટલે રત્નમય, સોનામય, રૂપાદિકમય, એવી કંત્રિમ એટલે કરેલી અથવા અકંત્રિમ એટલે નકરેલી અર્થાત્ શાસ્વતી એવી જે જિર્નેદ્રની પ્રતિમાઓ તે સ્થાપનાજિન કહીએ. એ સ્થાપનાજિનને વિષે જો પણ સાક્ષાત્ જિનના ગુણ નથી, તોપણ તે જિનપ્રતિમાઓ તાત્વિક એટલે સાચા જિનના સ્વરૂપને સંભારી આપનાર છે એ હેતુ મારે. એને દર્શન કરનારા એવા સમ્યક્દૃષ્ટિઓના ચિત્તને વિષે પરમ શાંતરસને ઉત્પન્ન કરનાર છે એ હેતુ મારે. અને સમકિત રહિત પ્રાણીઓને સત્પ્રોત્સાહ એટલે સમકિતની પ્રસિદ્ધિ કારણ છે એ હેતુ મારે અને કેવલિના વચનોએ કરીને નિમિત્તકારણની અપેક્ષાએ કરીને જિનગુણ છે એ હેતુ મારે. શુદ્ધ માર્ગના અનુસારી એવા શ્રાવક જનોએ દ્રવ્ય થકી અને વળી ભાવ થકી નિરંતર શંકા રહિતપણે વંદન કરવા જોગ્ય છે અને પૂજવા જોગ્ય છે અને સ્તવન કરવા જોગ્ય છે. અર્થાત્ માર્ગાનુસારી એવા શ્રાવકોને દ્રવ્ય ભાવ એ પ્રકારે પૂર્વે કહેલા એવા ગુણના કારણથી જિનપ્રતિમાઓ પૂજવામાં, વંદન કરવા-

માં, સ્તવના કરવામાં શંકા રાખવી બુક્ત નથી. અને સાધુજનોએતો સર્વ સાવધયોગથી નિવૃત્તવાપણે કરીને ભાવપૂજા કરવા જોય છે. એટલે સાધુ યુનિરાજનેતો સર્વ પાપ સહિત વેપારનો ત્યાગ છે. માટે એક ભાવપૂજા ઉચિત છે. તેજ પ્રકારે આગમને વિષે પ્રતિપાદન કર્યું છે એ હેતુ માટે. ઇહાં ભલી બુદ્ધિએ કરીને રહિત એવા કેટલાએક આ કાળના લોકો શ્રી વીરસ્વામિની પરંપરા થકી બહાર થએલા એવા અને મિથ્યાત્વના ઉદયે કરીને પરાભવ પામેલા એવા અને પોતાની મતિએ કરીને કદિપત કરેલો એવો જે અર્થ તેને આરોપણ કરનારા એવા અને જ્ઞાનાદિ ગુણ સહિત એવા જિનરાજે કહેલો એવો અનેકાંતધર્મ તેના લોપનારા એવા અને પ્રકટ કર્યા છે દુષ્ટ વાણિના વિલાસ તે જેમણે એવા અને તત્ત્વ થકી જૈનાભાસ એટલે જૈનના લક્ષણે કરીને રહિત ને જૈનની પદ્મ દેખાતા એવા જે હોય તે જૈનાભાસ કહીએ એવા જ્ઞાનાદિ ગુણ સહિત એવા પરમગુરુ એટલે તીર્થંકર મહારાજ તેમના વચનનું ઉત્થાપન કરવું તેણે કરીને ઉત્પન્ન થયો એવો અનંત ભવને વિષે જાણુ રૂપ ય તેની અવગણના કરીને અર્થાત્ તે ભવને ન ગણીને પોતે ગ્રહણ કરેલો એવો અસતપક્ષ એટલે ખોટાપક્ષ તેને સ્થિર કરવાને અર્થે ભોળા લોકોની આગળ ઉત્સૂત્રની પ્રરૂપણા પ્રત્યે કરતા સતા એવું બોલે છે જે સ્થાપનાજિન છે તે જ્ઞાનાદિ ગુણે કરીને શૂન્ય છે એટલે તેમાં જ્ઞાનાદિ ગુણ નથી માટે વંદનાદિ કરવા જોય નથી. તે સ્થાપનાજિનને વંદન કરે સતે તત્કાળ સમકિતનો નાશ થાય અને આગમને વિષે પણ તે સ્થાપનાજિનને વંદન કરવાનો અધિકાર નથી. ઘણું કહેવે કરીને શુભમણાંના ઉત્પન્ન થએલા લોકોએજ પોતાનું મહાત્મ્ય પ્રકટ કરવાને અર્થે જિનચૈત્યની સ્થાપના કરી છે. વળી તેની પૂજનાદિકને વિષે સાક્ષાત્ જીવની હિંસા દેખીએ છીએ. જ્યાં જીવની હિંસા થાય ત્યાં ધર્મ ન હોય, કેમકે ધર્મ તો દયામૂળ છે. એટલે ધર્મનું મૂળ તો દયા છે. એ રીતે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એ હેતુ માટે. પોતાનું સમકિત અક્ષત રાખવાની ઇચ્છાવાળા એટલે પોતાનું સમકિત કાયમ રાખવાની ઇચ્છાવાળા પ્રાણીઓને તે જિનપ્રતિમાનું દર્શન પણ કરવું અબુગ્ત છે. એટલે અબદિત છે. વળી પૂર્વજાદિકને એટલે મરી ગએલા પોતાના બાપ દાદાદિકને સંતુષ્ટ કરવાને અર્થે એટલે સંતોષ પમાડવાને અર્થે પીંપળાદિ વૃક્ષના મૂળને વિષે સચિત્ત જળનું સેચન કરવું એટલે સચિત્તપ્રાણીનું સીંચવું તેને વિષે વળી મિથ્યાત્વ દેવની પૂજાદિકને વિષે પ્રવર્તન કરવું તેમાં સમકિતનો નાશ થતો નથી. કેમકે શ્રાવક લોકોને સંસારિપણે કરીને એવાં કાર્યોને વિષે અધિકાર કરેલો છે. એટલે જે શ્રાવક છે તે સંસારી લોકો છે, માટે તેમને સંસારને અર્થે તેવું

કામ કરવામાં કાંઈ હરકત જેવું નથી, એ રીતે બોલે છે.

હવે ઈહાં આમગમાં કહેલું તેને અનુસરીને એટલે આગમને અનુસારે સાચી જુક્તિએ કરીને તેના અસત્પક્ષને દૂર કરવાને અર્થે કાંઈક ઉત્તરવચન કહીએ છીએ. એટલે પૂર્વે પોતાની મતિકલ્પનાએ કરીને જે બોલ્યો છે તેને ઉત્તર આપીએ છીએ. પ્રથમ સ્થાપનાજિનોતુ, સાચાજિનના સ્વરૂપને સંભારી આપવાદિક, પ્રથમ દેખાડેલો એવો સદ્ગર્મ તેણે કરીને સહિતપણું પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણે કરીને સિદ્ધ છે એ કારણ માટે તે સ્થાપનાજિનોતુ સર્વથા પ્રકારે ગુણે કરીને શૂન્યપણાનો અભાવ છે. એટલે તે સ્થાપનાજિન છે તે સર્વથા પ્રકારે ગુણે કરીને રહિત નથી. માટે તેને વંદનાદિ કરવાનું ચાગ્યપણું જ છે. તે સ્થાપનાજિનનાં દર્શન વંદનાદિકે કરીને નિચ્ચે તત્કાળ શુભ ધ્યાનનું પ્રકટ થવાપણું છે, તેથી પ્રાણીઓના સમ્યક્ત્વનું નિર્મળપણું નિઃપત્ત થાય છે તે કારણ માટે “વંદનના કરનારાઓનું સમકિત નાશ થાય છે” એ રીતે પ્રથમ કહ્યું તે સર્વથા પ્રકારે મિથ્યાત્વ સહિત વચન છે, એ કારણ માટે બુદ્ધિવંત પ્રાણીઓએ તે આદરવા જોગ્ય નથી. વળી જીહાં ચિત્રામણમાં આલેખન કરેલી એવી પણ સ્ત્રી હોય, એટલે જીહાં ચિત્રામણની સ્ત્રી કરેલી હોય ત્યાં સાધુઓને રહેવાનું આચારાંગજી સૂત્રમાં નિવેધ કર્યું છે, કેમકે સાક્ષાત્ સ્ત્રીના ગુણે કરીને વર્જિત એટલે રહિત એવી પણ તે સ્ત્રીની આકૃતિ માત્રે કરીને વિકારનું ઉત્પન્ન થવાપા છે એ હેતુ માટે, જો તે સ્ત્રીના દર્શન થકી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે પરમ શાંતરસે કરીને અનુભૂળ એવા સૌમ્ય આકારને ધારણ કરનારી એવી શ્રી જિનપ્રતિમાના દર્શન થકી રૂઢી બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓને રૂઢા ધ્યાનનો સંભવ શું ન હોય? એટલે સાચું ધ્યાન શું ઉત્પન્ન નથાય? અર્થાત્ થાયજ. એ પ્રકારે બુદ્ધિવંત પ્રાણીઓએ વિવેકે કરીને વિચારવું. વળી તે લોકોએ આગમને વિષે જે જિનચૈત્યના વંદનાદિકના અધિકારનું નાસ્તિકપણું કહ્યું છે. વળી પૂજનનું હિંસારૂપપણું કરીને અધર્મપણું કહ્યું છે. અને વળી ચૈત્યસ્થાપનાનું આધુનિકપણું દેખાડ્યું છે. એટલે ચૈત્યસ્થાપન કરવું તે આ કાળનું ચેષ્ટિત છે એમ દેખાડ્યું છે. અને વૃક્ષાદિનું શેચન કરવું, અને મિથ્યાત્વિના દેવનું પૂજન કરવું, એ આદિકને વિષે એટલે એવાં કામ કરવામાં સમકિતનો નાશ નથી થતો, એ રીતે પ્રથમ કહ્યું છે, તે પણ સર્વ પૂર્વે કહેલું ઉન્મત્ત પ્રલપનની પઠમ એટલે મદાન્મત્ત પ્રાણીના બોલવાની પઠમ સર્વથા પ્રકારે અજુકત જાણવું. એટલે જેમ કોઈ મદિરાપાન કરેલો પુરૂષ જેમ નજરમાં આવે તેમ પોતાની મતિ પ્રમાણે બોલે છે, તેનું બોલવું સર્વ અનુચિત છે, તેમ મોહરૂપિ મદિરાનું પાન કરીને કેવળ પોતાના મતને સ્થાપન કરવાના રસિકપણે કરીને આગમનાં વચન પૂર્વાપર વિચાર્યા વિના સ્વછંદપણે બોલે છે, તે સર્વ તેનું બોલવું બાધ ભરેલું છે. એટલે આગમથી.

ઉલટું છે, જે કારણ માટે આગમને વિષે ઠેકાણે ઠેકાણે જિનચૈત્યને વંદન કરવાનો અને પૂજન કરવાનો અધિકાર છે. એ કારણ માટે તે સ્થાપનાનું પણ પ્રાચીનપણું સિદ્ધ થયું. એટલે જિનચૈત્યની સ્થાપના છે, તે અસલથી છે, કાંઈ નવીન નથી, એમ સાબીત થયું. વળી જે પૂજનનું અધર્મપણું હોય તો આગમને વિષે કહેલું હિત સુખ મોક્ષાદિ ફળપણું વિરૂદ્ધ પામે. એટલે ખોટું થાય. કેમકે અધર્મનું ફળ તો પદે પદે તિર્યચ નરક ગત્યાદિક કહેલું છે એ હેતુ માટે. અર્થાત્ અધર્મના કરનાર પ્રાણીઓ તો નરક તિર્યચ ગતિને પામે છે. અને જિનરાજની પૂજના કરનાર પ્રાણીઓને તો હિત થાય છે. સુખ થાય છે. અતુકમે મોક્ષાદિ ફળ થાય છે. માટે તેનું કહેવું ખોટું છે. તથા પીપળાદિના મૂળને વિષે સચિત્તપણીનું શેયનાદિનું કરવું તે જિનધર્મની મદ્દા થકીજ વિરોધીપણું કરીને પ્રકટજ દેખાય છે. અને મિથ્યાત્વિઓનુજ એ કાર્ય પ્રસિદ્ધ છે. અર્થાત્ વૃક્ષાદિના શેયન કરનાર અને રાગ, દ્વેષ, મોહ સહિત એવા મિથ્યાત્વિ લોકોના દેવને પૂજનાર જે હોય તે મિથ્યાદષ્ટિ જાણવા. કેમકે સમકિતદષ્ટિ પ્રાણીઓને તો અન્યદેવને વંદનાદિક કરવાનો રાજા વિયોગાદિ અધિકાર થકી ખીજે ઠેકાણે આગમને વિષે સર્વથા પ્રકારેજ પરિહાર કહ્યો છે. એટલે રાજાવિયોગાદિક રૂપ કારણ પડે સતે દ્રવ્ય થકી કોઈક વખત અન્ય દેવને વંદનાદિક કરવું પડે તો ઉપયોગથી ચેષ્ટા માત્ર ગુરૂ લાઘવના વિચાર સહિત કરે, તો વસ્તુગતે સમકિતનો નાશ થાય નહિ. કેમકે તેનો ભાવ બુદ્ધા છે માટે. ઉત્સર્ગ થકી તો મિથ્યાત્વિ દેવોને વંદન પૂજન કરે સતે સમકિતનો નાશજ થાય. એટલે ઘાડતર કારણ પડ્યા વિના સહેજ સહેજ મિથ્યાત્વિ દેવોને નમન, પૂજન કરવું તે સમકિત જવાનુજ કારણ છે, એમ સમજવું. જે ધર્મના અર્થી પ્રાણીઓ હોય તેમને પ્રથમ ઉત્સર્ગ માર્ગમાં વર્તવું એજ વીતરાગની આજ્ઞા છે. કોઈ કારણ પડે સતે ઉત્સર્ગમાર્ગ રાખવાને માટે અપવાદનું સેવન કરવું પડે તો તે વ્યવહારમાત્ર ભાવ રહિત પશ્ચાત્તાપ સહિત કાર્તિકશેઠની પઠમ સેવન કરે તો તેનું સમકિત ન જાય પણ નિઃશૂકપણે ઉત્સર્ગના ઉપયોગ વિના અપવાદનું અવલંબન મહણ કરીને પોતાના વિષયાદિકની પુષ્ટિ કરવાને અર્થે સંસારખાતુ જ્ઞાનીને મિથ્યાત્વની કરણી કરવી તેથી જરૂર સમકિતનો નાશજ થાય, એ ભાવ છે.

હવે કહેલા અર્થનેજ પ્રતિપાદન કરનાર કેટલાંએક આગમનાં વચન દેખાડીએ છીએ. તેમાં પ્રથમ જ્ઞાતાધર્મકથા સૂત્રને વિષે કહેલું લેશમાત્ર દેખાડીએ છીએ.

તણ્ણં, સાં દોવર્ઠં રાયવરકણ્ણા, ક્કત્ત્યાદિણ.

અર્થ—તે દ્રૌપદી રાજવર કન્યા એટલે રાજની શ્રેષ્ઠ એવી કન્યા તે કેવી છે, તે કહે છે. કર્ણુ છે સ્નાન તે જોણીએ એવી, વળી કર્ણુ છે બલિકર્મ તે જોણીએ એવી, એટલે ધરના દેવતાની કરી છે બલિકર્મ કહેતાં પૂજા તે જોણીએ એવી, વળી કર્ણુ છે કૌતુક મંગલિક રૂપપ્રાયશ્ચિત્ત તે જોણીએ એવી, એટલે કૌતુક કહેતાં મધિ તિલકાદિ, મંગલિક કહેતાં સર્વવ, દહિ, અક્ષત. દૂધા કહેતાં ધરો એ સર્વ, માઠાં સ્વપ્નાદિકને નાશ કરવાને અર્થે જરૂર કરવા જોગ્ય છે એવી છતી, શુદ્ધ કહેતાં નિર્મળ અને હલકાં અને અખંડિત, રાજ-દ્વારમાંહી પ્રવેશ કરવા જોગ્ય એવાં, મંગલકારી એવાં વસ્ત્ર કહેતાં લુગડાં, પ્રવર કહેતાં પ્રધાન એટલે ઉત્તમ એવાં પહેર્યાં છે જોણીએ એવી છતી મ-જનનના ધર થકી કહેતાં નહાવાના ધર થકી નીકળે. નીકળીને જ્યાં જિન-ધર કહેતાં શ્રી વીતરાગ દેવનું ઉહેરૂ છે ત્યાં આવીને જિનધર પ્રત્યે એટલે વીતરાગના ઉહેરા માંહી પ્રવેશ કરે, પ્રવેશ કરીને એટલે ઉહેરા માંહે જઈને જિન વીતરાગની પ્રતિમાને દબે સતે એટલે દર્શન થયે સતે પ્રણામ કહેતાં નમસ્કાર કરે. નમસ્કાર કરીને મારના રોમની પૂંજણી હાથ માંહે લેઈ જયણા સહિત જિનપ્રતિમાઓ પ્રત્યે પૂજે. પૂજીને એ પ્રકારે એટલે જેમ, જે પ્રકારે રાયપસેણી સૂત્રમાં સૂરિઆલ દેવતા જિન વીતરાગની પ્ર-તિમાઓ પ્રત્યે પૂજે. પૂજીને, તેજ પ્રકારે ઈહાં જાણવું. જવત્ કહેતાં, તીહાં સૂધી સઘળું લેવું ધૂપ પ્રત્યે ઉખેલે. ઉખેલીને વામ કહેતાં ડાબા પગના જાનુ કહેતાં ઢીચણ ઊંચો રાખે. ઊંચો રાખીને જમણા પગના ઢીચણને પૃ-થ્વીને વિષે, થાપે કહેતાં અડાડે. અડાડીને ઈષત્ કહેતાં લગારેક માથુ ઊંચુ લઈને નમાડીને બે હાથ જોડીને માથાને વિષે આવર્ત કરીને એટલે પ્રદક્ષિણા કરીને માથાને વિષે અંજલી પ્રત્યે રાખીને એ પ્રકારે કહેતી હવી.

નમોનુણં અરિહંતાણં સંપત્તાણં એ રીતનો સર્વ પાઠ શકસ્તવનો ભણીને વંદન કરે, એટલે ચૈત્યવંદન કરે. નમસ્કાર કરે, એટલે મસ્તક નમાડે. વંદન કરીને નમસ્કાર કરીને જિનધર થકી નીકળે. નીકળીને જીહાં અંતેઉર છે ત્યાં આવી. આ પાઠ ઈહાં સંક્ષેપથી લખ્યો છે. પણ વિસ્તારના અર્થિ પ્રા-ણીઓએ જ્ઞાનાધર્મકથામાં દ્રૌપદીનું સોળમું અધ્યયન સારી રીતે વિચારવું. એજ પ્રકારે રાજપ્રશ્નીયોપાંગને વિષે પણ કહું છે, તીહાંથી જાણી લેવું. વળી જીવાભિગમજીને વિષે, વિજયદેવના અધિકારમાં એજ અળાવો કહેલો છે, તે ત્યાંથી જાણી લેવો. એ પ્રકારના બહુ અળાવાને વિષે એટલે બહુ સૂ-ત્રાને વિષે સમકિતિ દેવ અને મનુષ્ય તેમના આચરેલા જિનપૂજના અધિ-કારનું સાક્ષાત્ દેખવાપણું છે એટલે સિદ્ધાંતોમાં સમકિતિ દેવોએ તથા મ-નુષ્યોએ પોતાનું હિત જાણીને જિનપ્રતિમાઓ પૂજી તેનો અધિકાર પ્રકટ.

મણે કેમવામાં આવેછે માટે, કેમ તેનું નાસ્તિકપણું સમકિતદષ્ટિ પ્રાણીઓએ કહેવાને સમર્થ થઈએ. એટલે જે સમકિતદષ્ટિ પ્રાણીઓ હોય તે પ્રકારે સિદ્ધાંતમાં જિનપ્રતિમાનો પૂજના પાઠ દેખીને કેમ તેની નાસ્તિક કરે, એ રીતે વિવેકા પ્રાણીઓએ વિચારવું. વળી જે આ અધિકારને વિષે પોતાના મથ્યાદષ્ટિપણે કરીને, ખીજાઓને પણ મિથ્યાદષ્ટિપણે કરીને જોનારા એવા તે જોનાભાસ લોકોએ સમકિતવંત એવી પણ દ્રૌપદીનું મિથ્યાદષ્ટિપણું કહ્યું છે. તથા વળી જિનશ્રદ્ધ શબ્દનો વળી સિદ્ધાયતન શબ્દનો મૂળ અર્થ ઉન્મૂલન કરીને એટલે ફેરવી નાંખીને કામદેવ યક્ષાદિ શ્રદ્ધરૂપ નવીન અર્થ પ્રરૂપણા કર્યો છે. તેમાં અમે કહીએ છીએ, જે દ્રૌપદીએ મિથ્યાદષ્ટિપણે કરીને કામદેવની પૂજા કરી હોય તથા સૂર્યાભાદિક દેવોએ યક્ષાદિની પૂજા કરી હોય, ત્યારે તે દ્રવ્યપૂજાને અંતે નમોહ્તુણં અરિહતાણમિત્યાદિ શક્ટસ્તવ પ્રત્યે ન ભણે, એટલે ન કહે. તેનો પાઠ તો આગમને વિષે સાક્ષાત્ દેખીએ છીએ, માટે કેમ તે ઝોળાવી શકાય. તથા વૈમાનિકાદિ દેવો પોતાથી હીનપુણ્યવાળા યક્ષાદિકોનું પૂજન કેમ કરે. વળી જે દ્રૌપદી શ્રાવિકા ન હોત તો નારદ આવે સતે અબ્યુત્થાનાદિક કરત, એટલે ઉભી થાત. અને સામી જાત. તે ન કરવાથી એટલે નારદ આવે સતે ઉભી ન થવાથી અર્થાત્ તેને મિથ્યાદષ્ટિ જાણીને તેનો પોતે કાંઈ પણ વિનય કર્યો નથી, તેથી દ્રૌપદી નિશ્ચય કરીને શ્રાવિકાજ છે. તથા શ્રાવિકા વિના પ્રાયે કરીને આ પ્રકારે શક્ટસ્તવાદિ વિધિનું પરિજ્ઞાન કહેતાં સમ્યક્જ્ઞાન પણ ન સંભવે ઈત્યાદિક બુદ્ધિવંત પ્રાણીઓએ વિચારવું, ઇહાં કાંઈ મત હહનું કામ નથી. મધ્યસ્થ દષ્ટિ રાખીને મતનો જંગ મુકીને સૂત્ર ઉપર દષ્ટિ રેખને પૂર્વાપર સમ્યક્ પ્રકારે વિચારીને જે સત્ય વાર્તા હોય તે અંગીકાર કરવી, એ ભાવ.

વળી જે તેમણે કહ્યું છે કે, સૂરિઆભ દેવતાએ પોતાની રાજધાનીના મંગળિકને અર્થે જિનપ્રતિમા પૂજી છે. એ રીતે તે જોનાભાસ લોકો કહે છે. તેનો ઉત્તર કરી એ છીએ. સૂત્રને વિષે તો આ પાઠ નથી. વળી તે સૂત્રને વિષે પૂજાને આશરીને

હિયાણ, મુહાણ, સ્વેમાણ, નિસ્સંયસાણ, આણુગામિયત્તાણ ઋવિસ્સર્ઈ

એ પ્રકારનો પાઠ છે. તેમાં નિઃશ્રેયસ્ શબ્દનો અર્થ મોક્ષ અર્થને કહેનારો સર્વ શાસ્ત્રને વિષે પ્રસિદ્ધ છે. તે માટે જ્ઞાનાદિ ગુણ સહિત એવા અર્હતના વચન થકી અનુક્રમે કરીને પૂજાનું મોક્ષરૂપી ફળ છે. એ પ્રકારે જાણીને અસત્ય એવાં પોતાની ખુશી પ્રમાણે બોલનારા લોકોનાં વચન, તેમને વિષે કેમ વિશ્વાસ કરીએ? વળી જે પૂજા તે આશરીને તેમણે કહ્યું છે કે ભગવતે હિંસા નિષેધ કરી છે. એ કારણ માટે તે પૂજા કેમ આચરીએ. તેનો ઉત્તર આ પ્રકારે કહેવો. અમે ક્યાં કહીએ છીએ કે હિંસા કરવી. પરંતુ ભગવતે જિન-

પૂજા કીએ ઠેકાણે નિષેધ કરીછે, તે કહો. આગમને વિષે તેા ઉલટી. સત્તર પ્રકારે પૂજા બહુ સ્થાનકોને વિષે કરવાપણું કરીને કહીછે. વળી શ્રી પ્રશ્ન-વ્યાકરણ સૂત્રને વિષે પ્રથમ સંવર દ્વારમાં જે અહિંસાનાં સાધં નામ કહ્યાં છે તેમને વિષે પૂજા ગ્રહણ કરીછે, તે સાધં નામ કીઆં તે દેખાડે છે.

નિઘ્વાણં ૧ નિઘ્વુર્દ ૨ સમાહી ૩ સત્તી ૪ કૃત્યાદ યાવત્ જણણો ૫૬ આયતણં ૫૭ જયણ ૫૮ મળ્પમાત્ર ૫૯ આસાસો ૫૦ વિ સાસો ૫૧ અજ્ઞત ૫૨ સન્વસ્સવિ અમાધાત્ર ૫૩ ચોરક ૫૪ પવિત્તી ૫૫ સૂર્દ ૫૬ પૂયા ૫૭ વિમલ જ્ઞાસર્દ પાઠાંતરે વિમલળ્પજ્ઞા. ૫૮ સા ય નિમ્મલ તરિત્તિ ૫૯ ૬૦ એવમાર્દિણિ નિયયગુણનિમ્મિયાદ પક્કવનામાણિ હોંતિ આર્હિસાણ જગર્વર્દિણિ.

અર્થ—નિર્વાણ કહેતાં મોક્ષ. કેમકે તે અહિંસા મોક્ષનું કારણ છે એ હેતુ માટે નિર્વાણ કહીએ ૧. તથા નિર્વૃત્તિ કહેતાં સ્વસ્થપણું ૨. સમાધી કહેતાં સમતા ૩. શક્તિ, કેમકે શક્તિનું કારણ છે માટે અહિંસાને શક્તિ કહીએ. અથવા શાંતિ કહેતાં દ્રોહની વિરતિ ઇત્યાદિ.

યાવત્ જન્મો કહેતાં યજ્ઞ એટલે ભાવ થકી દેવ પૂજા ૪૬. આયતણું કહેતાં આયતનમ્ એટલે ગુણોને રહેવાનું સ્થાનક ૪૭. જયણું કહેતાં યજન એટલે અભયનું દેવું, અથવા યતન એટલે પ્રાણીની રક્ષા કરવાને વિષે ઉ-દ્યમ ૪૮. અપ્રમાદો કહેતાં અપ્રમાદ એટલે પ્રમાદનું ત્યાગ કરવું ૪૯. આસાસો કહેતાં આસ્વાસ એટલે પ્રાણીયોનું આધાસન કરવું અર્થાત્ ધીરજ આપવી ૫૦. વિસાસો કહેતાં વિશ્વાસ એટલે સાંભાને વિશ્વાસ પ-માડવો ૫૧. અભયો કહેતાં અભય એટલે સર્વ પ્રાણી વર્ગને અભયદાન દેવું ૫૨. સન્વસ્સવિ અમાધાઓ કહેતાં સર્વ પ્રાણીના અમાધાત્ર એટલે અમારિપડો, વજડાવવો. અર્થાત્ કોઈ જીવને ઉપધાત્ર ન થવા દેવો ૫૩. શોખ્ય અને પવિત્તિ કહેતાં શોધ પવિત્ર એક અર્થવાલા બે શબ્દનું ગ્રહણ કર્યું છે. માટે અતિશે કરીને પવિત્ર ૫૫. સૂર્દ કહેતાં શૂચિ એટલે ભાવ શૌચ ૩૫ ॥ અન્ય ઠેકાણે પણ કહ્યું છે.—

સત્યં શૌચં તપઃ સૌચં, શૌચર્મિન્દ્રિયનિગ્રહઃ ॥

સર્વભૂતદયા શૌચં, જલશૌચં તુ પંચમમ્ ॥૩॥

અર્થ—સત્ય છે તે શૌચપણું છે. એટલે સત્યને પવિત્રપણું કહીયે. તપ છે તે શૌચપણું છે. ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ કરવો તે શૌચપણું છે. સર્વ પ્રાણીની દયા પ્રાણી તે શૌચપણું છે. અને પાંચમું જલે કરીને શૌચપણું.

એટલે 'પવિત્રપણું' થાયછે. આ શ્લોકમાં દયાને શૌચપણું જણાવ્યું છે. માટે અહિંસાને ભાવ શૌચપણું કહીયે ૫૬. પૃથા કહેતાં પૂજા એટલે ભાવ થકી દેવનું અર્ચન કરવું એટલે ભાવે કરીને સહિત દેવની પૂજા કરવી. તે અહિંસા કહીયે ૫૭. વિમલપ્રભા કહેતાં વિમલપ્રભા એટલે અહિંસા તે વિમલપ્રભાનું કારણ છે એ હેતુ માટે અહિંસાને વિમલપ્રભા કહીએ ૫૮. નિમ્મલતરા કહેતાં અતિશે કરીને નિર્મલ એટલે જે અહિંસા છે તે જીવને નિર્મલ કરેછે. માટે અહિંસાને નિર્મલતરા કહીયે ૫૯-૬૦. એવમાધર્ણી કહેતાં ઇયાદિ પ્રકારના નિયયગુણનિમિત્તવાદીં પજ્જવનામાણિ હોતિં કહેતાં પોતાના ગુણ કરીને નિપજ્જવ્યાં એવાં જૂદાં જૂદાં પર્યાય નામ છે. પૂજ્ય એવી અહિંસાનાં એટલે પૂજવા જેવ્ય એવી અહિંસા કહેતાં દયા તેનાં આ પૂર્વે કહ્યાં એવાં જૂદાં જૂદાં પર્યાય નામ પોતાના ગુણ કરીને નિપજ્જ કરેલાં છે. ઈહાં અહિંસાના નામને વિષે જન્ન શબ્દ કરીને અને પૃથા શબ્દ કરીને દેવપૂજા ગ્રહણ કરીછે. તે કારણ માટે તમે તે પૂજા હિંસામાં કેમ ગણો છો. કેમકે ભગવતી સૂત્રને વિષે પણ શુભ જોગને આશ્રીને અણારંભા એ પ્રકારના પાઠમાં અણારંભા એટલે આરંભ રહિત અને શુભજોગને વિષે પ્રવર્તેલો તેને આરંભપણાનો નિષેધ કર્યો છે. માટે આ ઉપયોગ સહિત જિનપ્રતિમાની પૂજા છે તે શુભ જોગનું કારણ છે, કેમકે અંતર શુભ જોગ ન હોય તો વ્યવહારમાં નિમિત્ત કારણ જાણીને જતના સહિત ભાવપૂજના ઉપયોગ પૂર્વક કેમ પ્રવર્તિ શકાય અને જે પુરૂષને કારણ કારજનો ઉપયોગ નથી અને અને ભાવપૂજના સ્વરૂપને પણ જાણતો નથી અને સંસારના કામનો મન વચન કાયાયે કરીને નિષેધ થયો નથી. અને એ પ્રતિમાનેજ તાત્વિક દેવ માનીને સાચા તીર્થકરને અને તેમના ગુણને કાંઈ પણ જાણતો નથી. અને કેવલ પોતાને છંદે વર્તે છે. અને સમ્યક્ પ્રકારે જાણ પુરૂષની નિશ્રા અંગી કાર કરી નથી તેવા પુરૂષની જે પૂજા છે તે હિતકારી નથી. ઉલટી દૂષણ ભરેલી છે. પણ જ્ઞાનવંત પુરૂષોની પૂજા શુભ જોગ સહિત છે. અને વિશેષ શુભ જોગ કરવાનું કારણ છે. માટે વ્યવહારમાં ગૃહસ્થોને તે ધર્મ કહેવાય, એ ભાવ. બીજું શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્રને વિષે અનર્થદંડના અધિકારમાં નાગ-હેડાં ભૂયહેડાં ઇત્યાદિ પાઠને વિષે નાગ ભૂત યક્ષાદિને માટે પૂજાનું હિંસાપણું કહ્યું છે. પણ જિનપૂજાનું હિંસાપણું કહ્યું નથી. જે તેનું પણ હિંસાપણું હોય તો સૂત્રને વિષે જિણહેડાં એ પ્રકારે પણ કહેત તે તો નથી દેખાતું. એ હેતુ માટે કેમ સૂત્રના વચનને ઉત્થાપન કરીને તમારું વચન અંગીકાર કરીયે. વલી જે તેમણે કહ્યું છે કે, જિનપૂજાને વિષે છયે કાયાના આરંભનો સંભવ છે. એ હેતુ માટે શ્રાવક લોકોયે કેમ તે આચરવા

જોય હોય એ રીતે પ્રથમ કહું છે, તેને આ પ્રકારે ઉત્તર આપવો. જિન-
ધર્મનું અનેકાંત રૂપપણું છે, માટે સમકિતિ પ્રાણિયોને એકાંત પક્ષ ગ્રહણ
કરવો ઉચિત નથી. એજ કારણ માટે ત્રણ જ્ઞાનવંત એવા પણ શ્રી મહિનાથ
જિનેશ્વર તેમણે પોતાના છ મિત્રોને પ્રતિબોધ કરવાને અર્થે સોનાની પૂત-
લીને વિષે નિરંતર એકેક કોલીયો નાંખ્યો. તથા સુષુદ્ધિ મંત્રિયે પોતાના
સ્વામી રાજને પ્રતિબોધ કરવાને અર્થે ખાઈના પાણીનો ફેર ફાર કર્યો. વલી
આગમોને વિષે ઘણા હાથી, ઘોડા, રથ, ખાદલ (પાલા) તે આદિક પરિ-
વારે કરીને સહિત એવા કોણિકાદિક રાજઓએ સમ્યક્ પ્રકારે આચરેલા
એવો જિનવંદનાદિ મહોત્સવ પદ પદને વિષે સાંભલીયે છીએ. એ પૂર્વે કહેલાં
કાર્યોને વિષે ઘણી હિંસા થઈ, પણ તેને લાભના કારણપણા થકી હિંસા
ગણી નથી. તે કારણ માટે જિનરાજની આજ્ઞાને આશ્રીને સમ્યક્ પ્રકારે
જતનાયે કરીને અને વલી ભક્તિયે કરીને રૂઢી ક્રિયા કરે સતે કોઈ પણ
હિંસા રૂપ દાપ નથી. જો વલી એવું કહોછો કે, જ્યાં હિંસા હોય તિહાં
જિન આજ્ઞા ન હોય, ત્યારે સાધુઓને પ્રતિકમણ વિહારાદિકને વિષે પણ
જિન આજ્ઞા ન હોય કેમકે, તેમાં પણ હિંસાનો સંભવ છે માટે, તે કારણ
માટે આ શ્રુત વ્યવહાર છે, એટલે આવી રીતે સિદ્ધાંતમાં કહું છે કે, જો
લાભને નિમિત્તે એટલે લાભને અર્થે નિરવધ પરિણામોએ કરીને એટલે
પાપ રહિત અધ્યવસાયોએ કરીને વલી જતનાએ કરીને પ્રવર્તન કરવું તેને
વિષે તેવો કર્મનો બંધ થતો નથી. આ અર્થ શ્રીમત્ ભગવતી અંગને વિષે
અઠારમા શતકના આઠમા ઉદ્દેશાને વિષે વિસ્તાર થકી છે. માટે તિહાં
એવું કહું છે કે, ભાવિતાત્મા એટલે જ્ઞાનાદિ ગુણોએ કરીને વાસિત કર્યો છે
આત્મા તે જોણે એવા અને યુગમાત્ર દૃષ્ટિયે (ધુસર પ્રમાણે દૃષ્ટિએ કરીને)
જોઈ જોઈને ગમન કરતા એવા જે અનગાર એટલે મુનિરાજ તેમના પગ
તલે કૂકડાદિક જીવોનું બાલ, જો મરણ પામે તોએ તેમને હિંસા પરિણામના
અભાવ થકી ધરિયાપથિકીજ ક્રિયા લાગેછે. પણ સાંપરાયિકી ક્રિયા એટલે
કષાય સંબંધિ ક્રિયા નથી લાગતી, એ પ્રકારનો અધિકાર છે. વલી જે પૂ-
ર્ણને વિષે પુષ્પાદિક આરંભ દેખીએ છીએ, તે આરંભનું તો ઉપચારિકપણું છે.
એટલે વ્યવહારથી આરંભ દેખવામાં આવે છે, પણ ભાવ થકી આરંભ નથી.
એ હેતુ માટે રૂઢા ભાવે કરીને તે આરંભનો પરિહાર થાયછે, એટલે નાશ થાય
છે. જેમ મુનિયોને જળ ઉતરવાને વખતે જળ ઉપર કર્ણાનો રંગ છે, એટલે
હ્યા વર્તે છે. તેમ શ્રાવકોને પણ જિનપૂજને વિષે પુષ્પાદિકના ઉપર કર્ણાનો
પરિણામ છે, એ હેતુ માટે. હિંસાનુબદ્ધ ક્લિષ્ટ પરિણામના અભાવ થકી એ-
ટલે હિંસા કરવામાં બંધાયેલા માટે ક્લિષ્ટ કહેતાં મલિન પરિણામનું

અભાવ થકી સાધુઓની પઠમ તે શ્રાવકોને પણ તે પૂજા કરતી વખતે માઠા કર્મનો બંધ નથી. વળી જેમ વ્રણછેદનના સમયમાં એટલે કોઈ ગુમડાદિક-નું કાપવું તે વખતે પ્રાણિયોને વેદનાનો સંભવ છે તોપણ અતે મહા સુખ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ પૂજાને વિષે પણ વ્યવહારમાં થોડોશો આરંભ છે તોપણ પરિણામની વિશુદ્ધિએ કરીને અનુક્રમે પરમાનંદ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઈહાં પ્રશ્ન—જે એ પ્રકારે છે, તો સાધુ દ્રવ્ય પૂજા કેમ નથી કરતા? ઉત્તર—દ્રવ્ય પૂજા છે તે રોગીયોને ઔષધ તુલ્ય છે. માટે આરંભને વિષે મગ્ન થયેલા એવા પ્રાણિઓને મહા ઉપકારની કરનારી છે, એ કારણ માટે તે પૂજા તે શ્રાવકોનેજ યોગ્ય છે. પણ સર્વ આરંભ રહિતપણે કરીને એટલે સર્વ આરંભ મૂકવે કરીને નીરોગી રૂપ થયેલા એવા સાધુઓને તે દ્રવ્ય પૂજા કરવી ઊચિત નથી. એજ કારણ માટે સાધુઓને અનુકંપા દાનાદિક પણ આગમને વિષે જિનરાજે આજ્ઞા કર્યું નથી. એટલે કોઈ દીન દુઃખી હોય તેને અનુકંપા બુદ્ધિએ કરીને આપવાનું મુનિયોને સિદ્ધાંતમાં કહ્યું નથી. વળી જે દશમા અંગને વિષે એટલે પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્રને વિષે ધર્મને અર્થે હિંસા કરનારનું મંદબુદ્ધિપણું કહ્યું છે, તેમાં આ ભાવ જણાવો. સિદ્ધાંતને વિષે દેશવિરતિ શ્રાવક બાલપંડિત કહ્યો છે, પણ એકાંત પંડિત કહ્યો નથી. કેમકે એકાંત પંડિત તો મુનિ કહેવાય. તે કારણ માટે તે શ્રાવ-કનું પણ દેશ થકી બાલપણું છે. એ કારણ માટે સંસારિક કાર્યોને વિષે પ્રવર્તેલો એવો તે શ્રાવક તેને દ્રવ્ય પૂજાદિ ધર્મ કાર્યનો નિષેધ કેમ હોય, એ રીતે વિવેકી પુરૂષોએ વિચારવું. અથવા આ બુક્તિ દૂર રહો. કેમ જે પાપના આચરનાર એવા પુરૂષોને આશ્રીનેજ આ મંદબુદ્ધિપણું કહ્યું છે. પણ ભાવના ઊપયોગ સહિત જતનાએ કરીને દ્રવ્ય પૂજામાં વર્તનાર પુરૂષોને આશ્રીને નથી કહ્યું. જે કારણ માટે તિહાંજ હિંસા કરનારના દ્વારને વિષે શૌકરીક એટલે સૂચરના મારનાર મત્સ્ય (મચ્છ) ના મારનાર એવા અશુભ પરિણામવાળા અને પાપની છે રૂચિયો તે જેમને એવા જે જીવો તે એવી હિંસાના કરનાર કહ્યા છે. એટલે જે હિંસા કરવે કરીને મંદબુદ્ધિપણું આવે, તેવા હિં-સાના કરનારા તે જીવો કહ્યા છે. પણ શુભ પરિણામવાળા એવા જિનશુ-ભાદિકના કરાવનારા એવા શ્રાવક મંદબુદ્ધિવાળા કહ્યા નથી. વળી પ્રથમ તેમણે કહ્યું છે કે, પ્રતિમાનું એકદ્રિ દળપણું કરીને એટલે પ્રતિમા છે તે એ-કેદ્રિનું દળ છે, માટે તેને વંદનાદિક કરવું તે અબુક્ત છે, એ રીતે જૈનાભાસ લોકો કહે છે. તેને આ પ્રકારે ઉત્તર કરવો. કે, શ્રી જિનેન્દ્રે તો જિનખિંબને જિનપ્રતિમા શબ્દે કરીને ઉચ્ચારણ કર્યું છે, એટલે જિનપ્રતિમા શબ્દે કરીને જિનખિંબ કહ્યાં છે. અર્થાત્ જિનપ્રતિમાનેજ જિનખિંબ કહ્યાં છે.

વળી દેવગૃહને સિદ્ધાયતન શબ્દ કરીને ઉચ્ચારણ કર્યું છે, એટલે દેવગૃહનેજ સિદ્ધાયતન એમ કહ્યાં છે. તે માટે તમે ભવભ્રમણના ભયને અવગણના કરીને એટલે ભવભ્રમણના ભયને મુકીને શા કારણ માટે આવું કઠોર વચન બોલો છો. વળી તમે પણ દિશાના સન્મુખ થઈને વંદનાદિ કરો છો, અને તે દિશા તો અણ્વ રૂપ છે. તે કારણ માટે તમારા મનને વિષે તે દિશાના સન્મુખ થવે કરીને શું. જે તમે એમ કહેશો કે દિશાવંદનની વખતે અમારા મનને વિષે સિદ્ધાદિક છે. ત્યારે જિનપ્રતિમા વંદનની વખતે પણ અમારા મનને વિષે સિદ્ધાદિક છે. ભાવની અપેક્ષાએ કરીને ન્યાયનું બે તરફ સરખાપણું છે, એટલે તમારે પણ ભાવની મુખ્યતા છે ને અમારે પણ ભાવની મુખ્યતા છે. માટે ન્યાયનું સરખાપણું થયું. તે કારણ માટે કોઈ પ્રકારે પણ તેનો નિષેધ કરવો જીકત નથી. બાજી સૂત્રને વિષે કહ્યું છે કે, ગુરૂના આસનની આશાતના વર્જવી. તે પદ્ધતિ આસન અણ્વ રૂપ છે, પણ ગુરૂ સંબંધિપણે કરીને સ્થાપન કરેલું છે. માટે તેહનું જે બહુમાનાદિ કરીએ છીએ તે તત્ત્વ થકી ગુરૂનુંજ બહુમાન છે. તેની પઠમ જિનપ્રતિમાઓનું પણ બહુમાનાદિક છે, તે વસ્તુ થકી સિદ્ધોત્તમ જાણવું. તથા વળી સુધર્મ સભાને વિષે જિનની દાઢાઓ છે, તે દાઢાઓનું અણ્વ સ્કંદ રૂપ પણ સતે પણ સિદ્ધાંતને વિષે વંદન કરવાપણું, પૂજન કરવાપણું, અનાશાતનપણું કહ્યું છે, એટલે તે દાઢાઓ વંદવા જોગ્ય, પૂજવા જોગ્ય, આશાતના ટાળવા જોગ્ય છે, એ રીતે કહ્યું છે. તે માટે જિનમુદ્રાનું વંદનાદિ યોગ્યપણું સતે શો સંદેહ છે? એટલે જિનમુદ્રા વંદન કરવા જોગ્ય હોય એમાં શો સંદેહ? તથા પાંચમા અંગની આદિમાં એટલે શ્રી ભગવતી સૂત્રની આદિમાં “एषो बंचीए लिपीए” એ પ્રકારના વાક્યે કરીને સુધર્માસ્વામિજીએ પોતેજ અક્ષર વિન્યાસ રૂપ એટલે અક્ષરની સ્થાપના રૂપ લિપિને જે નમસ્કાર કર્યો છે, તો તેમના વચનના અનુસારી પ્રાણિયોને એટલે તે સુધર્માસ્વામિની આજ્ઞામાં વર્તનાર લોકોને લિપિની પઠમ જિનપ્રતિમાને પણ નમસ્કાર કરવામાં શો દોષ આવેછે—કેમકે સ્થાપનાનું બે તરફ સરખાપણું છે, એટલે લિપિ પણ સ્થાપના છે, ને જિનપ્રતિમા પણ સ્થાપના છે, એ રીતે સ્થાપનાએ કરીને સરખાપણું છે એ હેતુ માટે. વળી જ્યારે ત્રણ લોકના સ્વામી એવા ભગવંત સમવસરણને વિષે પોતાના મૂળ રૂપે કરીને પૂર્વના સન્મુખ થઈને સિંહાસનને વિષે બેસેછે ત્યારે દેવતાઓ તત્કાળ ભગવતના સરખા છે આકાર તે જેનો એવાં ત્રણ જિંબ કરીને શેષ દિશાઓને વિષે એટલે બાકી રહેલી ત્રણ દિશાઓને વિષે સિંહાસનના ઉપર સ્થાપન કરેછે. તે અવસરે સર્વ પણ સાધુ શ્રાવકાદિક્ ભવ્ય જન પ્રદક્ષિણા દેવા પૂર્વક એટલે પ્રદક્ષિણા દેધને તેને

વંદનાદિ કરેછે. આ વાર્તા સમસ્ત જૈનમતને વિષે પ્રસિદ્ધ છે. તે થકી એમ બહુીએ છીએ કે, જેમ ભગવતે દાનાદિ ધર્મની પ્રવૃત્તિ દેખાડી છે તેમ પોતાની સ્થાપનાનું પણ પોતાની પદ્મ વંદનાદિક કરવાને યોગ્યપણું દેખાડ્યું છે, જો એમ ન હોય તો જિનરાજની આજ્ઞામાં વર્તનારા એવા સાધ્વાદિક તેને વંદનાદિક કેમ કરે, એ રીતે વિવેકી પુરૂષોએ વિચાર્યું. તથા શ્રી ભગવતી સૂત્રને વિષે પણ વિદ્યાચારણ જંઘાચારણ મુનિયોને આશ્રીને શાશ્વતી અશાશ્વતી એવી જિનપ્રતિમાઓને વંદન કરવાનો અધિકાર સ્પષ્ટપણું કરીને કહ્યોછે.

॥ તથાચતત્સૂત્રમ્ ॥ વિજ્ઞાચારણસ્સ એંં જંતે તિરિયં કેવણ્ણ ગતિવિસણ્ણ પંન્નત્તે ગોળ સેણંં ઇત્તંં એગેણંં ઉપ્પાણંં માણુમુત્તરે પવ્વણ સમોસરણંં કરેત્તિ શ્ચ્ચા તહિંં ચેચ્ચ્યાઈં વંદતિ શ્ચ્ચા વિતિણંં ઉપ્પાણંં નંદિસ્સરવરે દીવે સમોસરણંં કરેતિ શ્ચ્ચા તહિંં ચેચ્ચ્યાઈં વંદતિ શ્ચ્ચા તત્તો પઢિનિયત્તણ્ણ શ્ચ્ચા ઇહ માગઙ્ગતિ શ્ચ્ચા ઇહંં ચેચ્ચ્યાઈં વંદતિ વિજ્ઞાચારણસ્સ એંંં ગોળ તિરિયંં એવણ્ણ ગતિવિસણ્ણ પંન્નત્તે વિજ્ઞાચારણસ્સ એંંં જંતેંંં ઉટ્ઠુંં કેવતિણ્ણ ગતિવિસણ્ણ પંન્નત્તે ગોળ સેણંંં ઇત્તો એગેણંંં ઉપ્પાણંંં નંદણવણે સમોસરણંંં કરેણ શ્ચ્ચા તહિંંં ચેચ્ચ્યાઈં વંદતિ શ્ચ્ચા વિતિણંંં ઉપ્પાણંંં પંમ્મગવણે સમોસરણંંં કરેતિ તહિંંં ચેચ્ચ્યાઈં વંદતિ શ્ચ્ચા તત્તો પઢિનિયત્તણ્ણ શ્ચ્ચા ઇહ માગઙ્ગણ શ્ચ્ચા ઇહંંં ચેચ્ચ્યાઈં વંદતિ વિજ્ઞાચારણસ્સ એંંં ગોયમા ઉટ્ઠુંંં એવતિણ્ણ ગતિવિસણ્ણ પંન્નત્તે સેણંંં તસ્સ ઠાણસ્સ અણાલોચ્ય પઢિકંતે કાલંંં કરેણ નંઙ્ગિ તસ્સ આરાહણા સે એંંં તસ્સ ઠાણસ્સ આલોચ્ય પઢિકંતે કાલંંં કરેણ અઙ્ગિ તસ્સ આરાહણા એવંંં જંઘાચારણવિષયમપિ સૂત્રંંં બોધ્યંંં પરંંં ગતિવિષયે વિશેષઃ સ ચાયંંં જંઘાચાર, એળો મુનિસ્તિર્યગ્ગતિમાશ્રિત્ય ઇત્ત એકેનોત્પાતેન ત્રયોદશંંં રુચકવરઘીપંંં ગઙ્ગતિ તતઃ પ્રતિનિવૃત્તઃ સન્ ઘિત્તીયેનોત્પાતેન નંદીશ્વરમેતિ તૃતીયેન પુનરિહાયાતિ ઉર્ધ્વગતિંંં વાશ્રિત્ય પ્રથમેનોત્પાતેન પંમ્મકવનંંં ગઙ્ગતિ તતઃ પ્રતિનિવૃત્તઃ સન્ ઘિત્તીયેનોત્પાતેન નંદનવનમેતિ તૃતીયેન પુનરિહાયાતીતિ ॥

અર્થ—હું ભદ્રંત વિદ્યાચારણ મુનિને તિછોંં કેરલો ગતિનો વિષય છે, એટલે તિછોંં લોકમાં ક્યાંંં સૂધી બયછે. હું ગૌતમ તે વિદ્યાચારણ મુનિ ઈહાંં થકી એક ઉત્પાતે કરીને એટલે એક ડગલે કરીને માનુષોત્તર પર્વતને વિષે સમવસરણ કરેછે, એટલે વિસામો કરેછે. વિસામો કરીને તિહાંંં ચૈત્ય પ્રત્યે વંદન કરેછે, એટલે તિહાંંં રહેલી જિનપ્રતિમાઓ પ્રત્યે વંદન કરેછે. વંદન

કરીને બીજા ઉત્પાતે કરીને એટલે બીજા ડગલાયે કરીને નંદીશ્વરવર દ્વીપને વિષે સમવસરણુ પ્રત્યે કરેછે, એટલે વિસામો કરેછે. કરીને તિહાં ચૈત્ય પ્રત્યે વંદન કરેછે, એટલે તિહાં રહેલી જિનપ્રતિમાઓ પ્રત્યે વાંદેછે. વંદન કરીને તિહાં થકી પાછા વળેછે. પાછા વળીને ઇહાં આવેછે. ઇહાં આવીને ઇહાં ચૈત્ય પ્રત્યે વાંદેછે, એટલે ઇહાં રહેલી જિનપ્રતિમાઓ પ્રત્યે વંદન કરેછે. હે ગૌતમ વિદ્યાચારણુ મુનિનો તિહાં એટલોજ ગતિનો વિષય કહ્યો છે, એટલે તિહાં એટલું જવાપણું છે. હે ભદ્રત વિદ્યાચારણુ મુનિનો ઉર્ધ્વ કહેતાં ઊંચા કેટલો ગતિનો વિષય છે. એટલે ઊંચા કેટલા સૂધી જાયછે. હે ગૌતમ તે વિદ્યાચારણુ મુનિ ઇહાંથી એક ઉત્પાતે કરીને નંદનવનને વિષે સમવસરણુ પ્રત્યે કરેછે. કરીને ઇહાં ચૈત્ય પ્રત્યે વંદન કરેછે. વંદન કરીને બીજા ઉત્પાતે કરીને પંડકવનને વિષે સમવસરણુ પ્રત્યે કરેછે. તિહાં ચૈત્ય પ્રત્યે વાંદેછે. વંદન કરીને તિહાંથી પાછા વળેછે. પાછા વળીને ઇહાં આવેછે. ઇહાં આવીને ઇહાં રહેલી જિનપ્રતિમાઓ પ્રત્યે વંદન કરેછે. હે ગૌતમ વિદ્યાચારણુ મુનિનો ઊંચા એટલો ગતિનો વિષય છે. એટલે એટલા સૂધી જાયછે. તે મુનિ તે સ્થાનકને આજોખ્યા પડિક્કમ્યા વિના કાળ કરે તો તેને આરાધના નથી કેમકે લખિયનુ ઉપજીવન કરવું એટલે લખિયનુ ફેરવવું તે પ્રમાદ છે. તે પ્રમાદનું સેવન કરીને આલોચણુ કર્યા વિના ચારિત્રની આરાધના ન થાય. વળી એ ચારિત્રનો વિરાધક ચારિત્રની આરાધનાના ફળ પ્રત્યે ન પાંમે. તે મુનિ તે સ્થાનકને આજોઈ પડિક્કમિંગ કાળ કરે તો તેને ચારિત્રની આરાધના થાય. એ પ્રકારે જંધાચારણુ મુનિ સંખંધિ પણ સૂત્ર જાણવું. પરંતુ ગતિના વિષયને વિષે વિશેષ છે, એટલે ભેદછે, તે દેખાડીએ છીએ. જંધાચારણુ મુનિ તિહાં ગતિને આશ્રીને ઇહાંથી એક ઉત્પાતે કરીને એટલે એક ડગલે કરીને તેરમા રૂચકવર દ્વીપ સૂધી જાયછે. ત્યાંથી પાછા વળ્યા સતા બીજા ઉત્પાતે કરીને નંદીશ્વર દ્વીપ સૂધી જાયછે. વળી ત્રીજા ડગલાયે કરીને ઇહાં આવેછે. વળી ઉર્ધ્વ ગતિને આશ્રીને પહેલા ડગલાયે કરીને પંડકવન પ્રત્યે જાયછે, ત્યાંથી પાછા વળ્યા સતા બીજા ડગલાયે કરીને નંદનવન પ્રત્યે જાયછે. ત્રીજા ડગલાયે કરીને ઇહાં આવેછે.

વળી જે આ અધિકારને વિષે તે જૈનાભાસ લોકોએ ઊત્તરની પ્ર-રૂપણાના ભયની અવગણના કરીને એટલે સૂત્રથી ઉલટું બોલવું તેહનું પાપ હિસાબમાં ન ગણીને ખુલ્લુશ્રુતની પરંપરાયે કરીને આવેલો એવા મૂળ ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ તેનું ઉન્મૂલન કરીને એટલે તે અર્થને આજીવીને પોતાની મતિ કદપનાયે કરીને ચૈત્યનો જ્ઞાનરૂપ અર્થ પ્રરૂપણા કર્યો છે. તેનો ઉત્તર કહીએ છીએ. જો ઇહાંસાધુઓએ જ્ઞાન વંદન કર્યું હોય તો “ચેદ્યાઈ” એ પ્રકારના

બહુવચનનો પાઠ ન હોય કેમકે ભગવતના જ્ઞાનનું અતિશે અદ્ભૂત એક સ્વરૂપ છે, એ હેતુ માટે. ચેડ્યાંએ પ્રકારના એક વચનનો પાઠ હોય, તે નથી. તે કારણ માટે જિનપ્રતિમાઓજ વંદન કરીછે એમ જણાયું. વળી માનુષોત્તર પર્વતાદિકને વિષે જિનપ્રતિમાઓ નથી એમ ન કહેવું. કેમકે, જંગમદ્વીપપ્રજાપત્યાદિકને વિષે મેરૂવન માનુષોત્તર પર્વત નંદીશ્વરદ્વીપ એ આદિક સર્વ શાસ્ત્રનાં સ્થાનકોને વિષે પણ જિનપ્રતિમાઓનું છતાપણાનું કહેવાપણું છે એ હેતુ માટે. અર્થાત્ તે સ્થાનકોમાં જિનપ્રતિમાઓ છે.

વળી શ્રી ભગવત્યંગને વિષેજ ત્રિજા શતકના બીજા ઉદ્દેશાને વિષે પણ પ્રકટપણે કરીને જિનપ્રતિમાનો અધિકાર છે. તથા ચ લેશ થકી તે સૂત્ર.

કિં નિસ્માણં જંતે અમુરકુમારા દેવા ઝઢં ઝપ્પયંતિ જાવ સોહમ્મો કપ્પો ગોઠ સે જહાનામણ્ણ સવરાહ વા વવ્વરાહ વા હંકણાહ વા ચુયાતિ વા પન્હાવાતિ વા પુલિંદાતિ વા એગં મહંરણં વા ગહું વા હગ્ગં વા દરિં વા વિસમં વા પવ્વયં વા નીમાણ સુમહલ્લમણિ આસવલં વા હલ્લિવલં વા જોહવલં વા ધણુવલં વા આગલંતિ એવામેવ અપુરકુમારાવિ દેવા એણલ્લ અરિહંતે વા અરિહંતચેડ્યાણિ વા અણગારે વા જાવિઅપ્પાણો નિસ્માણ ઝઢં ઝપ્પયંતિ જાવ સોહમ્મો કપ્પોત્તિ ॥

અર્થ—હે ભદ્રંત અમુરકુમાર દેવતા કોની નિશ્રાએ કરીને એટલે કોનું શરણું કરીને ઊંચા (ઊપર) જાયછે. જાવત સૌધર્મ દેવલોક સૂધી પૃચ્છા કરવી. ઉત્તર. હે ગૌતમ જેમ આ લોકને વિષે શમ્પરાદિક એક મહોટા અરણ્યનો અથવા કોઈ ખાડાની અથવા કોઈ કિણ્ણાની અથવા કોઈ ગુફાની અથવા કોઈ વિષમ પર્વતની નિશ્રાએ કરીને એટલે પૂર્વે કહેલી ચીજોનું ઓઠું લેઈને એક મહોટું ઘોડાનું સૈન્ય તે પ્રત્યે અથવા હાથીના સૈન્ય પ્રત્યે અથવા યોદ્ધાના સૈન્ય પ્રત્યે ધનુર્ધરના સૈન્ય પ્રત્યે આકલન કરેછે. એટલે પૂર્વે કહેલા એવા સૈન્યો પ્રત્યે અમે છીનીશું, એ પ્રકારના અધ્યવસાય કરેછે. એજ પ્રકારે અમુરકુમાર દેવતાઓ પણ અરિહંતાદિકની નિશ્રાએ કરીને ઊંચા (ઊપર) જાયછે. એટલે અરિહંતની અને અરિહંતની પ્રતિમાની અને ભાવિતાત્મા અણગારની નિશ્રા વિના જતા નથી. વળી જે આ ઉદ્દેશાને વિષે કોઈક પ્રકારે ત્રણ જણની નિશ્રા કહીને પછી એ જણની આશાતના ટાળવાનું કહ્યું. અરિહંતની અને સાધુઓની આશાતના ટાળવી, એ રીતે કહ્યું. તિહાં એ પ્રકારે સંભાવના કરીએ છીએ કે, અહિંની પ્રતિમાઓનું કોઈક પ્રકારે અહુતને તુલ્યપણું જણાવવાને અર્થે જૂદા નિર્દેશ નથી કર્યો. એટલે અહિંનું

અને અર્હતની પ્રતિમાઓનું સરખાપણું જણાવવાને માટે જૂદુ ગ્રહણ નથી કર્યું. કેમકે, અર્હતપદે કરીનેજ તે પ્રતિમાઓનું ગ્રહણ થાયછે એ હેતુ માટે. વળી જે તેમણે કહ્યું છે કે, કોણ આવકે જિનપ્રતિમા પૂજીછે. તેનો ઉત્તર. સિદ્ધાર્થ રાજ, સુદર્શન શેઠ, શંખજી આવક, પુષ્કલિજી આવક, કાર્તિક શેઠ એ આદિક આવકોએ અને વળી તુંગિયા નગરીના રહેનાર ઘણા આવકોએ શ્રી જિનપ્રતિમા પૂજી છે. સિદ્ધાંતને વિષે તે તે અધિકારમાં દેખીએ છીએ. તિહાં એવી રીતનો પાઠ કહેલો છે કે, “જ્ઞાયા કયવલિકમ્મા” અર્થ. પ્રથમ ન્હાયા-પછી એટલે સ્નાન કર્યા પછી કર્યું છે બલિકર્મ એટલે પોતાના ધરના દેવતા ઓનું કહેતાં અર્હતપ્રતિમાઓનું પૂજન તે જેમણે એટલે ધરરહેરાસરની મધ્યે રહેલી જિનપ્રતિમાઓ પૂજીછે જેમણે. તેમણે કુંળદ્વીયોની પૂજા કરી છે એમ ન કહેવું. કેમકે, સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કરવાની વખતેજ તેમને જિન થકી વ્યતિરિક્ત જૂદા દેવોને અર્થાત્ જિન વિના બીજા દેવોનું વંદન પૂજનાદિકનું ત્યાગ કરવાપણું છે એ હેતુ માટે. વળી તુંગિયા નગરીના રહેનાર આવકોનું સૂત્રને વિષે કહેલું વર્ણન તેનો વિશેષ આવે. તેમના વર્ણનનો પાઠ શ્રી ભગવતીજના બીજા શતકના પાંચમા ઉદ્દેશાને વિષે છે.

અઢા દિત્તા ક્ત્યાદિ યાવત અસહેજા દેવાસુરનાગસુવણ્ણજ્ઞકરસ્કસ કિન્નરકિંપુરિસગરુજગંધવ્વમહોરમાર્દ્દેહિં દેવગણેહિં ણિમ્મંથાણ પાવય-ણાણ અણતિક્કમણિક્કા નિમ્મંથે પાવયણે નિસ્સંકિયા નિકંસિયા નિ-વ્વિતિગિજ્ઞા લક્ષ્ઠા ગહિયઠા ક્ત્યાદિ.

અર્થ—અઢા કહેતાં આદ્ય એટલે ધન ધાન્યાદિકે કરીને પરિપૂર્ણ. દત્તા કહેતાં દીક્ષા કહેતાં પ્રસિદ્ધ ઈત્યાદિ જાવત્. અસહેજજ કહેતાં અવિ-ધમાન છે. સહાય્ય કહેતાં પરનું સહાય્યપણું તે જેમને કેમકે, અત્યંત સ-મર્થપણું છે એ હેતુ માટે. એટલે પરની સહાયતાએ કરીને સહિત એવા દેવ-તાદિક અથવા આ જૂદુંજ આવકોનું વિશેષણ કરવું. તેણે કરીને અસહાય્યા કહેતાં આપદને વિષે પણ દેવાદિકની સહાયતાની અપેક્ષા સહિત અર્થાત્ પોતાનું કરેલું કર્મ પોતેજ ભોગવવું, એ પ્રકારની વિચારણાએ કરીને અદીન છે મનની વૃત્તિઓ તે જેમની એવાં જે પૂર્વે કહેલાં વિશેષણોએ કરીને સહિત આવક, તે આવકો કેમ મિથ્યાત્વ દેવોનું પૂજન કરે, પ્રત્યક્ષ વિશેષ છે એ હેતુ માટે. એ પ્રકારે ભલા બુદ્ધિવંત પ્રાણિઓએ વિચારવું. ઉપવાઈ ઉપાંગને વિષે પણ અંખડ પરિવ્રાજકના અધિકારમાં જિનચેત્યોનું એટલે જિનપ્રતિ-માઓનું વંદનીયપણું કહ્યું છે.

તથા ચ તત્સૂત્રં.

અમ્મહસ્મ ણં પરિવ્વાયગસ્સ ણો કપ્પંતિ અણઞ્ઞિણ વા અણઞ્ઞિઅ-
દેવયાણિ વા અણઞ્ઞિયપગ્ગહિયાણિ અરિહંતચેશ્યાણિ વા વંદિત્તણ વા
નમંસિત્તણ વા જાવ પજ્જુવાસિત્તણ ણણ્ણ અરિહંતે વા અરિહંતચેશ્યાણિ,
इत्यादि.

અર્થ—અમ્મહ પરિવ્રાજકને અન્યતીર્થી અને અન્યતીર્થીના દેવ અને
અન્યતીર્થીઓએ બ્રહ્મ કરેલાં અરિહંતનાં ચૈત્ય તે વંદન કરવાને, નમસ્કાર
કરવાને જાવત પ્રયુપાસના કરવાને નથી કહ્યતાં. પણ અરિહંત અને અ-
રિહંતનાં ચૈત્ય વિના અર્થાત્ અરિહંત અને અરિહંતની પ્રતિમાઓ વંદન
કરવાને કહે છે. એજ પ્રકારે ઉપાસક દશાંગને વિષે પણ આનંદજી આવ-
કના અધિકારમાં પણ બાણવું. વળી તેમણે જે કહ્યું છે કે, પ્રદેશી રાજાએ
ચૈત્ય કેમ નથી કરાવ્યું. તેનો ઉત્તર. પ્રદેશી રાજા જિનધર્મ પામ્યા પછી
કેટલા કાળ સૂઝી જીવ્યા છે જે કરાવે, વળી સર્વ પણ આવકો એક ધર્મકાર્ય
પ્રત્યે કરે એવો શો નિયમ છે. અર્થાત્ કોઈ નિયમ નથી. તે કારણ માટે ભલી
દૃષ્ટિવાળા પ્રાણિઓએ સર્વ પણ ધર્મકાર્યોને વિષે સમદૃષ્ટિએ કરીને શ્રદ્ધા કરવી.
વળી કોઈ પણ જિનરાજનું કહેલું ધર્મકૃત્ય કુદૃષ્ટિની પદમ પોતાની મતિયે
કરીને નિષેધ ન કરવું. વળી જંગ્મદ્વીપ પ્રજામિતિ વિષે પ્રથમ જિનના નિ-
ર્વાણ સ્થાનને વિષે સ્તૂપ (થૂભ) નિર્માણ અધિકારને વિષે જિનજાતિ
ધર્મમત્તિણ એ પ્રકારનો પાઠ છે. તે કારણ માટે આગમને વિષે જે સ્તૂપનું
નિર્માણ કહેતાં કરાવવું, તે પણ જિનરાજની ભક્તિ કહી છે. ત્યારે જિનચૈત્ય-
નું કરાવવું તે તો જિનભક્તિ પ્રકટ છે, તેમાં શો સંદેહ છે. વળી મહાનિ-
શીથ સિદ્ધાંતને વિષે આવકોને આશ્રીને ચૈત્ય કરાવવાનો અધિકાર અને
સાધુને આશ્રીને ચૈત્યવંદનાનો અધિકાર પ્રકટપણે કરીને કહ્યો છે, તે અધિ-
કાર ધર્માર્થ પ્રાણિઓએ પોતાની મેળેજ સમદૃષ્ટિએ કરીને વિચારવો. તથા
વ્યવહાર સૂત્રને વિષે જહેવ સમ્મં જાવિયાઈ પાસિક્કા તથેવ આલોરિક્કા.
ઈત્યાદિ પાઠ છે. તેમાં ચૈત્યની સાક્ષિયે આલોચના કરવી એમ કહ્યું છે. એ
પ્રકારે કેટલાં આગમનાં વચન દેખાડીયે. ઘણાં આગમોને વિષે સ્થાપનાદિ
અધિકારનું વિધિમાનપણું છે. માટે આત્માર્થ પુરૂષોએ પોતાના મતનો હઠ
છાડીને મધ્યસ્થ દૃષ્ટિયે કરીને નયનો ઉપયોગ કરીને આ જિનપ્રતિમા આ-
શ્રીને સારી રીતે વિચાર કરવો. કેમકે, જે એક નિમિત્ત ઉઠાવશે તો સર્વત્ર
નિમિત્તનો નિષેધ થઈ જશે, અને ઉટલી સિદ્ધાંતની આશાતના થશે. માટે
પૂર્વાપર નિશ્ચય વ્યવહારનો ઉપયોગ કરીને ગુરૂ લાઘવના વિચાર સહિત દ્રવ્ય
હિંસા ભાવહિંસાનું સ્વરૂપ વિચારીને જે જોશે તો પોતાની મેળેજ ખબર

પડશે, એ ઉપદેશ.

વળી તેમણે જે કહ્યું છે કે, બત્રીશજ આગમ પ્રમાણ છે. અને મહાનિશીથાદિક તો તે થકી જૂદાં છે, એ હેતુ માટે અપ્રમાણ છે. તે રીતે એ જૈનપ્રતિમાને ન માનનારા લોકો કહેછે. તેને એવી રીતે ઉત્તર કરવો કે, નંદિસૂત્રને વિષે સાક્ષાત્ કહેલાં એવાં જે આગમ તેને ઉત્થાપન કરીને તમે બત્રીશજ આગમ પ્રમાણ કરોછો તે કોની આજ્ઞાએ કરીને, જે તમે કહેશો કે તથાપ્રકારના ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાને કરીને, તો એમ તમારે ન કહેવું. કેમકે આ ક્ષેત્રને વિષે હુમણાં એવા જ્ઞાનનો અસંભવ છે માટે. વળી આ કાળમાં શ્રી ચીરસ્વામિના વચનોના પરમ વિશ્રામ ભૂત એવા અનં તેમની પરંપરાને વિષે ઉત્પન્ન થયેલા એવા અને તેમની આજ્ઞાએ કરીનેજ વર્તમાનકાળ સંબંધિ સર્વ સિદ્ધાંતના લખાવનાર એવા અને મહા ઉપકારી એવા શ્રી દેવદ્વિગણિ ક્ષમાશ્રમણ તેમણે સર્વ સાધુઓના સમ્મતપણે કરીને જે સિદ્ધાંતો પુસ્તકોને વિષે આરોપિત કર્યાં છે. તેને ઉત્થાપન કરનારા એવા તમારે પ્રકટજિન-રાજની આજ્ઞાનું વિરાધકપણું આવ્યું. બીજું આગમને વિષે પ્રમાણ કરેલાં એવાં નિર્યુક્તિ, ચૂર્ણી, ભાષ્ય, વૃત્તિ તેમનું ઉત્થાપન કરવા થકી તમારેજ જિ-નરાજની આજ્ઞા વિરાધી છે. તે પ્રકારે શ્રી ભગવતી સૂત્રના પચ્ચિશમા શતક વિષે કહ્યું છે. સુત્તઙ્ગો સ્વલુ પદમો વીનં નિજ્જુત્તિમીસિનં જાણિતં તદ્વં ચ નિરવસેસો એસ વિહિ હોઠ્ઠ અણુજોગો ॥૧॥ અર્થ. ખલુ કહેતાં નિશ્ચે પ-હેલો સૂત્રનો અર્થ આપવો, એટલે ગુરુમહારાજ જ્યારે શિષ્યને સૂત્ર ભ-ણાવે ત્યારે પ્રથમ સામાન્ય પ્રકારે સૂત્રનો અર્થ આપે. અને બીજો નિર્યુક્તિ મિશ્ર કહેતાં બીજીવાર નિર્યુક્તિ સહિત ભણાવે, એમ કહ્યું છે. ત્રીજો નિ-રવસેસ કહેતાં સંપૂર્ણ કહેવો એટલે ત્રીજીવાર સમસ્ત સૂત્રનો વિસ્તાર સ-હિત અર્થ ભણાવવો. એ વિધિ અનુયોગ કહેતાં અર્થ કહેવાનો જાણવો. વળી જે તેમણે કહ્યું છે કે અમે સૂત્રને અનુસારે અર્થની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ. નિર્યુક્તિઆદિકે કરીને શું પ્રયોજન છે, તેનો ઉત્તર. એ બોલવું અતિશે અધ-રિતજ છે. જે કારણ માટે સૂત્રના અતિશે ગંભીર આશયપણે કરીને નિર્યુ-ક્તિઆદિના પરિજ્ઞાન વિના ઉપદેશના દેનાર પુરૂષોને નય નિર્લેપ દ્રવ્ય ગુણ પર્જાય કાલ લિંગ વચન નામ ધાતુ સ્વરાદિકના અપરિજ્ઞાન થકી એટલે તેનું જ્ઞાન ન હોવાથી પગલે પગલે મૃપાવાદાદિક દોષો સંભવે છે. ॥યક્તમા॥ પ્રશ્નવ્યાકરણસૂત્રે દ્વિતીયસંવરદ્વારે. એટલે પ્રશ્નવ્યાકરણને વિષે બીજા સંવરદ્વારમાં કહેલું છે. ॥ કેરિસયં પુણાઠ્ઠ સચ્ચં તુ જ્ઞાસિયવ્વં જં તં દવ્વેહિં પક્કવેહિં ચ ગુણેહિં કમ્મોહિં બહુવિહોહિં સિપ્પેહિં આગમોહિં ચ નામસ્કાયનિ-

વાયુવસગ્ગતદ્વિયસમાસસંધપદદ્વેષજોડ્યજણાદિકિરિયાવિહાણધાનસ-
રવિજ્ઞતિવસજુત્તં તિકલ્લં દસવિહંપિ સચ્ચં જહ જ્ઞણિયં તહ ય કમ્મુણા
હોઽ ઉવાલસવિહા ય હોઽ જ્ઞાસાવયણંપિ અ હોઽ સોલસવિહં એવમ-
રિહંતમણુભાયં સમિરિક્કયં સંજણં કાલાંમિ અ વત્તવ્વં ઇત્યાદિ ॥

અર્થ—હવે કહેવું વળી સત્ય પણ બોલવું. એવું પ્રશ્ન થયે સતે
“છહાં સૂત્રમાં પુણાઈ એવો શબ્દ કર્યો છે તે ઠેકાણે આમ એટલો શબ્દ વાક્ય
શોભાવવાને અર્થે જાણવો.” ભગવાન ઉત્તર કહેછે. જે સત્ય બોલવું તે પણ
દ્રવ્યે કરીને અનંત પર્ત્તથે કરીને અનંત ગુણાએ કરીને અનંત કૃત્યાદિ કર્મોએ ક-
રીને અનંત બહુ પ્રકારના શિલ્પ વડે કરીને એટલે ચિત્રકર્માદિ વડે કરીને
વળી આગમે કરીને એટલે સિદ્ધાંતના અર્થોએ કરીને વળી નામપદે કરીને
અનંત આખ્યાતપદે કરીને નિપાતપદે કરીને ઉપસર્ગપદે કરીને તદ્વિતપદે ક-
રીને સમાસપદે કરીને સંધિપદે કરીને હેતુએ કરીને યૌગિક શબ્દ વડે કરીને
ઊણાદિક વડે કરીને ક્રિયાવિધાન કરીને ધાતુએ કરીને અકારાદિક સ્વરે કરીને
પ્રથમાદિક વિભક્તિયે કરીને વર્ણે કરીને એટલે કકારાદિક વ્યંજન અક્ષરોએ
કરીને સહિત એવું જે વચન હોય તે બોલવા જોય છે. હવે તે સત્ય વચન
ભેદે કરીને દેખાડે છે. ત્રણ કાળ સંબંધિ દશ પ્રકારનું પણ સત્ય વચન હોય
છે. તે દશ પ્રકાર દેખાડે છે.

॥ ગાથા ॥ જણવય ૧ સમ્મય ૨ ટવણા ૩ નામે ૪ રૂવે ૫ પહુચ્છદસચ્ચે ય ॥

વવહાર ૭ જાવ ૮ જોગે ૯ દસમે ડવમ્મસચ્ચે ય ૧૦ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જનપદ સત્ય ૧, સંમત સત્ય ૨, સ્થાપના સત્ય ૩, નામ સત્ય ૪,
રૂપ સત્ય ૫, પ્રતીત્ય સત્ય ૬, વ્યવહાર સત્ય ૭, ભાવ સત્ય ૮, યોગ સત્ય ૯,
દશમું ઔપમ્ય સત્ય ૧૦. આ દશ પ્રકારના સત્યનો વિસ્તાર અર્થ આગળ
બેતાલીશ પ્રકારની ભાષા કહીશું ત્યાંથી જાણી લેજો. એટલે અતીત, અ-
નાગત, વર્તમાન કાળને વિષે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે બોલવું. જેમ દશ પ્રકારનું
પણ સત્ય કહ્યું છે. એટલે ભણન ક્રિયાએ કરીને દશ પ્રકારનું સત્ય સદ્ભૂત અર્થ
વડે કરીને થાય છે. તેમ કર્મે કરીને એટલે અક્ષર લેખનાદિ ક્રિયાએ કરીને
છતા અર્થને જાણાવવે કરીને દશ પ્રકારનુંજ સત્ય થાય છે. એ રીતે વિચારીને
મુનિને બોલવા જોય છે. વળી બાર પ્રકારની ભાષા છે તે દેખાડે છે. પ્રાકૃત
ભાષા ૧, સંસ્કૃત ભાષા ૨, માગધ ભાષા ૩, પિશાચ ભાષા ૪, શૌરસેની
ભાષા ૫, અપભ્રંશ ભાષા ૬. આ છ પ્રકારની ભાષા ગદ્ય પદ્ય ભેદે કરીને
બાર પ્રકારની ભાષા થાય છે. વચન પણ સોળ પ્રકારનું હોય છે, તે કહે છે.

॥ ગાથા ॥ વયણતિયં લિંગતિયં કાલતિયં તદ્ પરોક્ષપચરક્ ॥

ઝવણીયાઈ ચતુર્કં અક્ષત્તં ચેવ સોલસમં ॥ ૧ ॥

અર્થ—ત્રણ વચન. એકવચન, દ્વિવચન, બહુવચન રૂપ. સ્ત્રી, પુરૂષ, નપુંસક રૂપ ત્રણ લિંગ. અતીત, અનાગત, વર્તમાન કાળ રૂપ ત્રણ કાળ. તેમજ પરોક્ષ વચન, પ્રત્યક્ષ વચન. ઊપનીતાદિક ચાર. એટલે ઊપનીત વચન, અપનીત વચન અને ઊપનીતાપનીત વચન અને અપનીતાપનીત વચન. અધ્યાત્મ વચન સોળમું. આ સોળ વચનનો અર્થ ઉદાહરણ સહિત આગળ બેતાલીશ પ્રકારની ભાષાના અંતમાં કહેવાશે ત્યાંથી જાણવો. આ વચનના ભેદ પ્રથમ જે કહ્યા તે સમસ્ત જાણીને નિરતાં ? (જેવાં છે તેવાં) વચન બોલે તેને સત્ય ભાષા કહીયે. એ પ્રકારે એટલે પૂર્વે કહ્યું એ પ્રકારે શ્રી અરિહંત મહારાજે આજ્ઞા કર્યું છે, એમ જાણીને અને સમીક્ષિત એટલે બુદ્ધિયે કરીને સારી રીતે વિચારેલું એવું જે વચન તે સંજત જે તેણે એટલે સંજમવાનું પુરૂષ કાળે એટલે અવસરે બોલવું. એટલે કામ પડે સતે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે બોલવું. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જાણ્યા વિના જે બોલેછે, તેને ઉત્સુત્ર બોલવાનો દોષ આવેછે, માટે નિર્ચુકત્યાદિ જરૂર જાણવા જોઈય છે, ઈત્યાદિ ધણું કહેવે કરીને શું. વસ્તુગતિયે કરીને દુષ્ટ એવું મિથ્યાત્વ તે રૂપ પિશાચ તેણે ગળેલા છે, એટલે દુષ્ટ મિથ્યાત્વ રૂપ ભૂત વળગ્યું છે. એ હેતુ માટે તે કુદૃષ્ટિ એવા પોતાના ગ્રહણ કરેલા અસત પક્ષની પુષ્ટિને અર્થે બહુ પ્રકારે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ઊત્સુત્રની પ્રરૂપણા પ્રત્યે કરતા એવા લોકને વિષે ભાવ સાધુની ઊપમાને ધારણ કરતા એવા પોતાને અને વળી મહા મંદબુદ્ધિવાળા બીજા પ્રાણિયોને અપાર સંસાર રૂપ પારાવાર કહેતાં સમુદ્ર તેને વિષે કુબાવે છે. માટે જે સંસાર થકી બીહીતા એવા ભવ્ય જીવ હોય તેમણે અને પોતાના ગુણોનું કુશળ ઈચ્છનારા એવા પ્રાણિયોએ જગલાની પઠેમ બાહ્ય ક્રિયાને વિષે તત્પર એવા અને પરમ અજ્ઞાની એવા તે મહા નિન્હવાંનો સર્વથા પ્રકારે પરિચય ન કરવો. કેમકે, સઘ કહેતાં તત્કાળ સદ્ભૂત કહેતાં છતા સમ્યક્ત્વ રૂપ રત્નના મલીનપણાની આપત્તિ થાય એ હેતુ માટે. એટલે તે લોકોનો પરિચય કરવા થકી આવેલા સમ્યક્ત્વ રૂપ રત્નનું તત્કાળ મલીનપણું થાય, માટે તેમનો સંસર્ગ કરવો નહી. વળી જેમના મનને વિષે શંકા હોય તેમણે સિદ્ધાંતમાં કહેલો અનેકાંત માર્ગ તેને અનુસરીને તે લોકોનું પરીક્ષણ કરવું, એટલે પરીક્ષા કરવી. પણ બાહ્યક્રિયા માત્રને વિષે અનુરક્ત ન થવું. એટલે કેવળ તેમની બાહ્યક્રિયા દેખીને રાગ ન ધરવો. કેમકે, બાહ્યક્રિયાઓનું તો આ થકી અધિકનું પણ એટલે આ

થકી અધિક એવી બહાક્રિયાતું તે સંસારને વિષે પર્યટન કરતા એવા અ-
ભવ્ય જીવોએ પણ અનંતિવાર કરવાપણું છે એ હેતુ માટે. વળી આગમને
વિષે પણ સત્ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ કરીને ક્રિયાતું ગૌણપણું કહ્યું છે. તથાચ
કહેતાં તે પ્રકારે શ્રી ભગવતી સૂત્રના આઠમા શતકના દશમા ઉદ્દેશાને વિષે
રહેલું સૂત્ર.

મણ ચત્તારિ પુરિસજાયા પન્નત્તા તત્તણં જે સે પઢમે પુરિસજાતે સે
ણં પુરિસે સીલવં અમુતવં ઉવરતે અવિસાયાધમ્મે एसणं ગોયમા મણ પુરિસે
દેસારાહણ પન્નત્તે તત્તણં જે સે દોઢે પુરિસજાતે સે ણં પુરિસે અસીલવં સુ-
તવં અણુવરતે વિસાયાધમ્મે एसणं ગોયમા મણ પુરિસે દેસવિરાહણ પન્નતે
તત્તણં જે સે તત્તે પુરિસજાતે સે ણં પુરિસે સીલવં સુતવં ઉવરતે વિસાયાધ-
મ્મે एसणं ગોયમા મણ પુરિસે સવ્વારાહણ પન્નતે તત્તણં જે સે ચત્તે પુરિસ-
જાતે સે ણં પુરિસે અસીલવં અમુતવં અણુવરતે અવિસાયાધમ્મે एसणं ગો-
યમા મણ પુરિસે સવ્વવિરાહણ પન્નતે ઈતિ ॥

અર્થ—મેં હું ગૌતમ ચાર પુરુષના પ્રકાર કહ્યાં છે. તેમાં જે પ્રથમ પુ-
રુષનો પ્રકાર કહ્યો છે તે પ્રથમ પુરુષ શીલવાન કહેતાં ક્રિયાવાળો એવો અને
અશ્રુતવાન કહેતાં શ્રુતજ્ઞાને કરીને રહિત એવો અને ઉપરત કહેતાં પોતાની
બુદ્ધિએ કરીને પાપ થકી વિરામ પામેલો એવો અવિજ્ઞાતધર્મી કહેતાં ભાવ
થકી નથી જાણ્યું શ્રુતજ્ઞાન તે જોણે એવો બાળ તપસ્વી જાણવો. બીજા
આચારજ એમ કહે છે કે, ગીતાર્થની નિશ્ચા વિના તપ ચારિત્રને વિષે તત્પર
એવો અગીતાર્થ જાણવો. હું ગૌતમ એ પુરુષ મેં દશઆરાધક કહ્યો છે, એ-
ટલે મોક્ષમાર્ગના અંશપ્રત્યે આરાધન કરે છે. કેમકે સમ્યક્ત્વ બોધે કરીને રહિત
છે એ હેતુ માટે. અને વળી ક્રિયાને વિષે તત્પર છે એ હેતુ માટે. અર્થાત્
દશઆરાધકપણું કહેવે કરીને બહુ વિરાધકપણું સૂત્રમાં નથી કહ્યું, તોપણ
આવ્યું. ઈહાં ક્રિયાની અપેક્ષાએ કરીને વ્યવહાર નયથી દશઆરાધકપણું
કહ્યું છે. તે પણ ક્રિયા વ્યવહારમાં સિદ્ધાંતાનુસારી હોય તો કહેવાય, નિશ્ચે
નયથી તો તે વિરાધકજ જાણવો. કેમકે, સમર્પિતે કરીને રહિત છે માટે. અને
ગીતાર્થની નિશ્ચાએ કરીને રહિત સ્વચ્છંદાચારી છે માટે. ॥૧॥ વળી તેમાં જે
બીજો પુરુષનો પ્રકાર કહ્યો છે, તે પુરુષ અશીલવંત કહેતાં અશીલવાન એટલે
ક્રિયા રહિત એવો અને શ્રુતવાન કહેતાં શ્રુતજ્ઞાને કરીને સહિત એવો અને
અનુપરત કહેતાં પાપ થકી નિવર્તેલો નહીં એવો અને વિજ્ઞાતધર્મી કહેતાં
જાણ્યો છે ધર્મ તે જોણે એવો. હું ગૌતમ આ પુરુષ અવિશ્વિતિ સમ્યક્દષ્ટિ

જાણવો. અને તે દેશવિરાધક કહ્યો છે, એટલે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ મોક્ષમાર્ગ તેના ત્રીજા ભાગ રૂપ ચારિત્ર તે રૂપ મોક્ષમાર્ગનો અંશ તેનો વિરાધક જાણવો. કેમકે, પામેલું એવું તે ચારિત્રનું ન પાળવાથી અથવા ચારિત્ર ન પામવાથી દેશવિરાધક કહેવાય. દેશવિરાધક કહેવે કરીને ન કહેલું એવું પણ બહુ આરાધકપણું આવ્યું. ॥૨॥ વળી તેમાં જે ત્રીજે પુરૂષનો પ્રકાર કહ્યો છે, તે પુરૂષ શીલવાન કહેતાં ચારિત્રવાળો અને શ્રુતવાન કહેતાં શ્રુતજ્ઞાને કરી સહિત (શ્રુત શબ્દે કરીને જ્ઞાન દર્શનનું ગ્રહણ કરવું) એવો ઉપરત કહેતાં પાપ થકી વિરામ પામેલો એવો અને વિજ્ઞાતધર્મા કહેતાં જાણ્યો છે સમ્યક્ પ્રકારે ધર્મ તે જેણે એવો હે ગૌતમ આ પુરૂષ મેં સર્વ આરાધક કહ્યો છે, એટલે સર્વ કહેતાં ત્રણે પ્રકારના મોક્ષ માર્ગ પ્રત્યે આરાધન કરેછે. અર્થાત્ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો આરાધક જાણવો. ઈહાં શ્રુત શબ્દે કરીને જ્ઞાન દર્શનનું ગ્રહણ કરવું છે એ હેતુ માટે. કેમકે મિથ્યાદૃષ્ટિ વિજ્ઞાતધર્મા એટલે જાણ્યો છે ધર્મ તે જેણે એવો તત્વથકી ન હોય, એ કારણ માટે. ॥૩॥ વળી તેમાં જે ચોથો પુરૂષનો પ્રકાર કહ્યો છે, તે પુરૂષ અશીલવાન કહેતાં ચારિત્ર રહિત એવો અને અશ્રુતવાન કહેતાં જ્ઞાન દર્શને કરી રહિત એવો અનુપરત કહેતાં પાપથી વિરામ પામેલો નહીં એવો અને અવિજ્ઞાતધર્મા કહેતાં સમ્યક્ પ્રકારે નથી જાણ્યું ધર્મનું સ્વરૂપ તે જેણે એવો હે ગૌતમ આ પુરૂષ મેં સર્વ વિરાધક કહ્યો છે. એટલે જ્ઞાન દર્શ ચારિત્રનો વિરાધક જાણવો. ॥૪॥ કહ્યું છે કે, પાતે ગીતાર્થપણે કરીને અથવા ગીતાર્થ એવા આચાર્ય ઉપાધ્યાય કુલ ગણ તેની નિશ્ચયે કરીને જે વિચરે છે તે સૂત્રને વિષે આરાધક કહ્યા છે. અને તેથી બીજા વિરાધક કહ્યા છે.

યદુક્ત મગવત્યંગે.

ગીયન્તો ય વિહારો વીઞ્ઞ ગીયન્તનીસિઞ્ઞ જ્ઞાણે ॥

ઈત્તો તદ્દયવિહારો નાણુન્નાઞ્ઞ જિણવરોહિં ॥ ૧ ॥

અર્થ—પ્રથમ ગીતાર્થનો વિહાર કહ્યો છે. બીજે ગીતાર્થની નિશ્ચયે કહ્યો છે. એથી ત્રીજે જિનવરેંદ્રે આજ્ઞા કર્યો નથી. તે કારણ માટે જ્ઞાનવંત એવા જે પુરૂષો તેમની મધ્યેથી એક પણ પુરૂષની નિશ્ચયના અસંભવ થકી જિન આજ્ઞાનું વિરાધકપણું જાણવું. ઈહાં પ્રશ્ન. નનુ કહેતાં વિતર્કે સ્થાનાંગ સૂત્રને વિષે જમાલી પ્રમુખ સાતજ નિન્હવ કહ્યા છે. તેમની મધ્યે આ લોકોનું અનંતભૂતપણું છે. એટલે તેમની મધ્યે તે આવતા નથી, માટે કેમ નિન્હવપણું થતે ? ઉત્તર. ॥મગ્ગં નેયાદ્દયં સુચ્છાં બહવે પરિજ્ઞેસ્સદ્દી ॥ અર્થ. નૈયાયિક માર્ગ પ્રત્યે સાંભલીને એટલે મોક્ષ માર્ગ પ્રત્યે સાંભલીને પણ ધણી

લોક ભ્રષ્ટ થઈ જાયછે ઈત્યાદિ. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના વચનના પ્રમાણપણા થકી દિગંબરાદિકની પઠમ આમનું પણ નિન્હવપણું ચુક્તજ છે. વળી જે સ્થાનાંગ સૂત્રને વિષે એમનું ગ્રહણ નથી કર્યું ત્યાં આ પ્રકારે સંભાવના કરીએ છીએ કે, સૂત્રને વિષે લઘુ નિન્હવ ગ્રહણ કર્યા છે. વળી આ દિગંબરની પઠમ મહા નિન્હવ થયા છે. એ કારણ માટે તે સૂત્રને વિષે આ અને દિગંબર બે પણ નથી ગ્રહણ કર્યા. એ પ્રકારે તત્વ તો કેવળજ્ઞાની મહારાજ અથવા બહુશ્રુત મહારાજ જાણે. ઈહાં વિસ્તારે કરીને સચ્ચું એ પ્રકારે લેશ થકી સ્થાપના જિનનું સ્વરૂપ કહ્યું. ॥૨॥

તથા જે જીવ તીર્થંકરપણું કરીને થશે તે દ્રવ્યે જિન કહીએ. જેમ શ્રેણિકાદિક તે આગામી કાળની અવસ્થાને આશ્રીને વંદન કરવા જોગ્ય છે. વળી શાસ્ત્રને વિષે સાંભળીએ છીએ કે, શ્રી ભરત ચક્રવર્તિયે મરીચિ ભવને વિષે શ્રી વીરસ્વામીના જીવ વંદન કર્યો છે. એટલે મરીચિના ભવમાં શ્રી વીરસ્વામીના જીવને ભરત ચક્રવર્તિજીએ આગામી કાળે તીર્થંકર થશે એમ જાણીને નમસ્કાર કર્યો છે. ॥૩॥ તથા જે સમસ્ત યથાવસ્થિત જીવાદિ પદાર્થના સમૂહને પ્રકટ કરનાર એવું કેવળજ્ઞાન પામીને સમસ્ત લોકના લોચનને ઘણા ઉત્સવને કરનાર એવું અને નિરૂપમ એવું પ્રાકારત્રય કહેતાં ત્રણ ગઠ તેને વિષે રહેલું એવું દેદીપ્યમાન સમવસરણ તેના મધ્યભાગને વિષે વ્યવસ્થાપિત એવાં અને વિચિત્ર એવા રતનના ખંડ તેણે કરીને જડેલા એવા સિંહાસનોને વિષે સમ્યક્ પ્રકારે બેઠેલા એવા સતા વિશિષ્ટ આઠ મહા પ્રાતિહાર્યાદિ પરમ અર્હતપણાની વિભૂતિને સાક્ષાત્ અનુભવે છે, એટલે ભોગવે છે. તે ભાવજિન કહીએ. વળી તે ભાવજિન સદ્ભૂત માર્ગ દેખાડવાદિકે કરીને સર્વ પ્રાણીયોને પરમ ઊપકારના કરનાર છે એ હેતુ માટે. સર્વદા વંદન પૂજન સ્તવનાદિ કરવાને યોગ્ય છે. ॥૪॥ એ પ્રકારે ચાર નિક્ષેપાએ કરીને જિનનું સ્વરૂપ કહ્યું. વળી આ ચાર નિક્ષેપા જિન થકી વ્યતિરિક્ત કહેતાં જૂદા કેવળી સિદ્ધોને વિષે પણ એજ પ્રકારે જેમ ઘટે તેમ ઉપયોગ કરીને જોડ્યા. કેમકે, સર્વ પણ પદાર્થોના ચાર નિક્ષેપાએ કરીને સહિતપણું છે એ હેતુ માટે. આ જિનરાજની ભક્તિ ઇન્દ્રિયાના સુખની ઇચ્છાએ કરીને અને પૌર્ણલિક દુઃખને દૂર કરવાને અર્થે જે કરવી, તે તીવ્ર કષાયના ઉદયથી થાયછે. અને તીવ્ર કષાયના ઉદયથી જીવને ઉલટા કર્મના ખંધ થાયછે. માટે આ લોક પરલોકના પૌર્ણલિક સુખની વાંચ્છા દૂર કરીને કેવળ એક પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાને માટે એટલે અનાદિ કાળના આશ્રવ કષાય જોગનું ચપળપણું દૂર કરવાને માટે દ્રવ્ય પૂજના અભ્યાસે કરીને ભાવ પૂજમાં વર્તવું. એટલે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે

આશ્રવ પરણતિયે રહિત વર્તવું. એજ દ્રવ્ય પૂજનું પ્રયોજન છે.

અલંવિસતરેણ.

હવે પૂર્વે કહી એવી પૂજા કરવાનો અધિકારી જે આવક તેને નિવાસ થોડો જે સ્થાનક, તેનું સ્વરૂપ દેખાડીએ છીએ.

॥ કાવ્યમ્ ॥ ઝપજાતિવૃત્તમ્ ॥

ન ચૈત્યસાધર્મિકસાધુયોગો યત્રાઽસ્તિ તદ્ગ્રામપુરાદિકેષુ ॥

યુતેષ્ઠાપિ પ્રાજ્યગુણૈઃ પરૈશ્ચ કદાપિ ન શ્રાદ્ધજના વસંતિ ॥૧॥

અર્થ—ખીજા ધણા ગુણોએ કરીને એટલે ભલું રાજ્ય અને ધણાં જળ ઈંધણ અને ધનનું ઉપાર્જન કરવું અને સ્વજન દુર્ગાદિ (કિલ્લાદિ) તેમજ કરીને સહિત એવાંય પણ તે ગ્રામ નગરાદિક તેને વિષે આવક જન કદાપિ કહેતાં કોઈ વખત પણ પ્રાપ્ત કરીને ન વસે, કેવે ઠેકાણે ન વસે તે કહેછે. જે ગામાદિકને વિષે ચૈત્ય કહેતાં જિનમંદિર અને સાધર્મિક કહેતાં સરખા ધર્મના આરાધક ગૃહસ્થ અને સાધુ કહેતાં શુદ્ધ ધર્મના ઉપદેશક ગુરૂ એટલા જણનો સંબંધ એટલે મેલાપ ન હોય ત્યાં ન વસવું. અને પૂર્વે કહેલા પુરૂષોનો જે ગામાદિકને વિષે સમાગમ હોય ત્યાંજ આવક લોકો વસે.

॥ યજ્ઞત્તમ્ ॥ बहुगुणव्याप्तो वि ह नगरे ग्रामे च तत्र न वसेद् ॥

जत्र न विज्ञेय चेद्य माहम्मियसाधुसामग्री ॥ १ ॥

અર્થ—જ્યાં ચૈત્ય સાધર્મિક સાધુ તેમની સામગ્રી ન હોય એવું અને ધણા ગુણ કરીને સહિત એવું પણ ગ્રામ નગર ત્યાં આવક જન ન વસે.

હવે નગરાદિકને વિષે વસતા એવા આવક લોકોને જે પાડોશી ત્યાગ કરવા જોગ્ય છે, તેનું સ્વરૂપ દેખાડીએ છીએ.

॥ આર્યાવૃત્તમ્ ॥

पाखंभिपारदारिकनटनिर्दयशत्रुधूर्त्तपिशुनानाम् ॥

चौरादीनां च गृहाभ्यर्णे न वसंति सुश्राद्धाः ॥૨॥

અર્થ—નગરાદિકને વિષે વસતા એવા ભલા આવકો પાખંડિઆદિકના ઘરની સમીપે ન વસે કહેતાં ન નિવાસ કરે. તેમાં પાખંડી કહેતાં કુલિંગી લોકો, પારદારિક કહેતાં કુશીલિયા લોકો, નટ કહેતાં વંશ રાસડિયાદિકે કરીને ખેલ કરનારા, નિર્દય કહેતાં જીવ હિંસાના કરનારા પારધી ધીવરાદિક, શત્રુ કહેતાં વૈર લોકો, ધૂર્ત કહેતાં ઠગ લોકો, પિશુન કહેતાં પારકા છિદ્રના જોનારા ચાડિયા લોકો, ચોર કહેતાં ચોરીની ક્રિયાએ કરીને પારકા દ્રવ્યને હરણ કરનારા, આદિ શબ્દ થકી અમર્ષના કરનારા, અને જૂગટિયા લોકો,

અને વિદ્યકાદિક લોકો ભણવા. એ પૂર્વે કહ્યા એવા લોકોના ધરની નજીક આવક લોકોને ન વસવું. કેમકે, એ લોકોની સમીપે વસનારા આવક લોકોને અતુક્રમે કરીને સમકિતનો નાશ થાય. પરત્વી ગમન કરવાની ઈચ્છા, તે લોકોની કળાનો અભિલાષ, કૂર પરિણામ, પ્રાણનો નાશ, ધનની હુની, રાજ દંડાદિ અપાય, કલહની વૃદ્ધિ, એ આદિક ઘણા દોષ સંભવે છે. એ કારણ માટે તેનું વર્જન કરવું એજ યુક્ત છે, એમ ભણવું. અર્થાત્ તેવા લોકના પાડોશમાં ન વસવું, એ ભાવ.

॥ આર્યાવૃત્તમ ॥

માતાપિત્રોર્જન્નઃ કુલશીલસમૈશ્વ વિહિતવિવાહઃ ॥

દીનાતિથિસાધૂનાં પ્રતિપત્તિકરો યથાયોગ્યમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ—વળી માતા પિતાનો ભક્ત એટલે માતા પિતાની આજ્ઞાનો પાળનાર એવો અને કુલ કહેતાં ઊંઝાદિ કુલ અને શીલ કહેતાં ધર્મનો આચાર તેણે કરીને એટલે કુલ શીલે કરીને અને ઊપલક્ષણ થકી દ્રવ્ય મહત્તા વડે કરીને એટલે દ્રવ્યે કરીને અને મહોટાઈયે કરીને સમ એટલે પોતાને તુલ્ય તેમની સાથે કર્યો છે વિવાહ તે જેણે એવો કેમકે વિવાહનું વિષમપણું સતે નિરંતર ઉદ્વેગ થવા થકી ધર્મની હુની થાય એ હેતુ માટે. અને દીન કહેતાં દુઃખી પ્રાણી અને અતિથિ કહેતાં પ્રાહુણ અને સાધુ કહેતાં મુનિ-રાજ તેમની યથાયોગ્ય એટલે જેમ ઘટે તેમ સેવાનો કરનાર એવો હોય. ॥૩॥

॥ આર્યાવૃત્તમ્ ॥

પરિહરતિ જનવિરુદ્ધં દીર્ઘરીષં ચ મર્મવચનં ચ ॥

દૃષ્ટઃ શત્રુણામાપિ પરતપ્તિવિવર્જકો જ્ઞવતિ ॥૪॥

અર્થ—લોક વિરુદ્ધ પ્રત્યે ત્યાગ કરે, એટલે શિષ્ટ (૩૬) લોકને વિરુદ્ધ એવું જે કારણ તે પ્રત્યે ત્યાગ કરે.

તે વિરુદ્ધ આ પ્રકારે—

॥ ગાથા ॥ સવ્વસ્સ ચેવ નિંદા વિસેસં તહય ગુણસમિદ્ધાણં ॥

ઝજ્જખમ્માણં હસણં રીદા જણપૂયણિક્કાણં ॥ ૧ ॥

બહુજણવિરુદ્ધસંગો દેસાદાચારલંઘણં ચેવ ॥

એમાઙ્ગાઙ્ગ ઇત્થં ઝ લોગવિરુદ્ધાઙ્ગ નેઆઙ્ગ ॥ ૨ ॥

અર્થ—સર્વ લોકની નિંદા નિશ્ચે તેમજ વિશેષ થકી ગુણ સહિત પુરોષોની નિંદા અને સરલ ધર્મવંત પ્રાણિયોનું હસવું અને લોકને પૂજનીક એવા પ્રાણિયોની અવહેલા કરવી, બહુ લોકને વિરુદ્ધ તેનો સંગ કરવો, પ્રસિદ્ધ

એવા દેશના આચારનું ઉલંઘન કરવું એ આદિક ઈહાં લોક વિરૂદ્ધ બાણવાં. એટલે પૂર્વે કહી એવી આચરણા તે સર્વ લોક વિરૂદ્ધ બાણવી. તે લોક વિરૂદ્ધનો ત્યાગ કરનાર એવો આવક હોય. ॥૨૧૨॥ વળી લાંબો રોષ ન રાખે એટલે ઘણા કાળ સૂધી કોઈના ઉપર રીસામણુ ન કરે. વળી મર્મનું વચન બોલે નહી. એટલે કોઈની ગુણની વાત ઉઘાડી કરે નહી. વળી શત્રુને પણ વ-
હીલ લાગે. આ કહેવે કરીને આવક જે તેણે જગત્ને પ્રિય થવું. વળી પારકી તક્તિનો વર્જનારો હોય. એટલે પારકા દોષ દેખીને પોતે તેની ચિં-
તામાં પડે નહીં.

તે કહ્યું છે કે,—

॥ ગાથા ॥ આચરજ્ઞ જઙ્ઞ અકર્જાં અન્નો કિં તત્ત્વ તુજ્ઞ ચિંતાય ॥

અપ્પાણમેવ ચિંતસુ અજ્ઞાવિ વસમં જવહ્નિહાણં ॥ ૧ ॥

અર્થ—જો બીજો પ્રાણી અકારજ પ્રત્યે આચરે છે. તેમાં તારે ચિં-
તાયે કરીને શું? એટલે તારી ચિંતાથી શું થવાનું?? અર્થાત્ કાંઈજ નહી. માટે પોતાના આત્મા પ્રત્યે ચિંતવન કર. એટલે પોતાનું સ્વરૂપ વિચાર કે, હજી સૂધી પણ ભવ દુઃખોને વશ પડ્યો છું. એવી વિચારણાએ કરીને પારકા દોષમાં પડે નહી. એવો આવક હોય, તથા આવક જે તેણે પાર્શ્વસ્થાદિકોનો અશ્રદ્ધા સેવાદિ દુરાચાર પ્રત્યે દેખીને પણ ધર્મથી વિમુખ-
પણુ ન ધારણુ કરવું.

॥ યજ્ઞત્ત્વ ॥ પાસઞ્ઞાર્થેણ ફુમં અહમ્મકમ્મં નિરિરુક્ષણ તહવિ ॥

સિદ્ધિલો હોજ્ઞ ન ધમ્મે एसो ચિય વંચિત્તિ મર્ઈ ॥૧॥

અર્થ—પાસઞ્ઞાર્થિકોનું પ્રકટ અધર્મ કર્મ પ્રત્યે દેખે, તો પણ ધર્મને વિષે શિથિલ ન થાય. અને ઉલટા એવી ભતિવાળો થાય કે, આ વરાક એ-
ટલે રાંક દૈવે ઠગ્યો છે. એટલે કર્મે કરીને ઠગાયો છે. જે પાસઞ્ઞાર્થિક આ આગળ કહીશું એવું તિરસ્કાર કર્યું છે કલ્પવૃક્ષનું મહાત્મ્ય તે જોણું, એવું અને સમસ્ત સુખની શ્રેણીને આપવાને સમર્થ, અપાર સંસાર રૂપ સમુદ્રને ઉતારવાને નાવ સમાન એવું, અને અતિશે પવિત્ર એવું ચારિત્ર પાંખીને આ પ્રકારે પ્રવર્તે છે. એ પ્રકારની છે ભતિ તે જેની એવો આવક હોય. અર્થાત્ પાસઞ્ઞાર્થિકને દેખીને ઊલટી તેમની દયા ચિંતવે. કે આ બિચારો આ પૂર્વે કહ્યું એવું ચારિત્ર પાખીને આ પ્રકારે પ્રમાદમાં વર્તે છે? એ રીતે વિચારે. પણ તેને દેખીને પોતે ધર્મથી શિથિલ થાય નહી. એ ભાવ, તથા જો કોઈ ઠેકાણે પણ કોઈ સાધુનું સ્ખલિતપણુ દેખે તો પણ તેને વિષે નિઃસ્નેહપણાને ન લજે, એટલે તેમના ઉપર સ્નેહ રહિત ન થાય. ત્યારે

શું કરે તે કહે છે. એકાંતે તે સાધુને માતા પિતાની પકમ ભક્તી શી-
ખામણુ આપે.

॥ યજ્ઞકમ્ ॥ સાદુસ્સ કહવિ સ્વલિયં દહૂણ ન હોઈ તજ નિન્નેહો ॥

પુણ એગંતે અમ્માપિઝવ્વ સે ચોઅણં દેઈ ॥ ૧ ॥

આ કહેવે કરીને શ્રાવક સાધુઆને માતા પિતા તુલ્ય હોય. એમ
જણાવ્યું, આ વાત ઠાણાંગ સૂત્રને વિષે કહી છે તે કહે છે.

ચત્તારિ સમણોવાસયા પન્નત્તા તંજહા અમ્માપિઝમમાણે ॥૧॥ જાઝ-
સમાણે ॥૨॥ મિત્તસમાણે ॥૩॥ સવક્કિસમાણે ॥૪॥

॥ એતત્સ્વરૂપજ્ઞાપિકાશ્વેતા ગાથાઃ ॥

ચિંતઈ મુણિકજ્ઞાઈં ન દિઠસલિઝિવિ હોઈ નિન્નેહો ॥

એગંતવજ્જલો મુણિજણસ્સ જણણીસમો સહો ॥૧॥

હિઅણ સસિણેહો ચિય મુણીણ મંદાયરો વિણયકજ્ઞે ॥

જાઝસમો સાદૂણં પરાઝવે હોઈ સુસહાઝ ॥૨॥

મિત્તસમાણો માણા ઈસિં રૂસઈ અણુઞ્ઞિઝ કજ્ઞે ॥

મન્નંતો અપ્પાણં મુણીણ સયણાઝ અપ્પહિયં ॥૩॥

થન્નો ણિદ્ધપ્પેહી પમાયસ્વલિઆણ નિચ્ચ મુચ્ચરઈ ॥

સહો સવક્કિકપ્પો સાદુજણં તણસમં ગણઈ ॥૪॥

અર્થ—આર પ્રકારના અમણોપાસક કહેતાં શ્રાવક કહ્યા છે. તે કહે
છે. માતા પિતા સમાન, ॥૧॥ ભાઈ સમાન, ॥૨॥ મિત્ર સમાન, ॥૩॥
શોક સમાન, ॥૪॥

એ આર પ્રકારના શ્રાવકના સ્વરૂપને જણાવનારી એવી ઉપર
કહેલી આર ગાથાનો અર્થ.

મુનિના કારજ પ્રત્યે ચિંતવે. અને સાધુ સંબંધિ દીકું છે સખ-
લિત તે જણે એવો સતો પણ સ્નેહ રહિત ન હોય. અને મુનિજ-
નનો એકાંત વત્સલ કહેતાં હિતકારી એવો જે શ્રાવક તે મુનિને માતા
તુલ્ય જણવો. ॥૧॥ દૃઢ્યને વિષે મુનિ ઉપર સ્નેહ સહિત એવો.
અને વિનય કારજને વિષે મંદ આદરવાળો એવો. અને પરાભવને
વિષે ભલો સહાયકારી એવો જે શ્રાવક હોય, તે મુનિને ભાઈ તુલ્ય જા-
ણવો. ॥૨॥ કારજને વિષે ન પૂછેલો એવો જે શ્રાવક તે માનથકી કાંઈક
શેષ કરે. અને પોતાના સ્વજનથકી મુનિને અધિક માનતો, તે મુનિને

મિત્ર સમાન જાણવો. ॥ ૩ ॥ સ્તબ્ધ કહેતાં અહુકારી એવો અને હિંદ્રનો જોનારો એવો અને પ્રમાદ કરીને સખલના પામેલા એવા જે સાધુ તેમનું નિરંતર કહેનારો, એટલે આ સાધુ પ્રમાદી છે, એમ કહેતો કરે, એવો અને સાધુજનને ત્રણાતુલ્ય ગણનારો, એવો જે આવક એટલે નામ આવક તે શોક તુલ્ય જાણવો. ॥૪॥

હવે આવકનાં રાત્રિ દિવસનાં કૃત્ય લેશ થકી દેખાડીએ છીએ—

॥ ઉપજાતિવૃત્તમ્ ॥

પ્રબુદ્ધ્ય દોષાષ્ટમજાગમાત્રે સ્મૃત્વોક્ત્વાં પંચનમસ્કૃતિં ચ ॥ .

અવ્યાવૃત્તોન્યત્ર વિશુદ્ધચેતા ધર્માર્થિકાં જાગરિકાં સ કુર્યાત્ ॥૧॥

અર્થ—દોષા કહેતાં રાત્રિ તેના આઠમા ભાગ માત્ર, ચાર ઘડીનું છે માન તે જેનું એવો જે કાળ તેને વિષે અર્થાત્ ચાર ઘડી પાછલ્લિ રાતે જાગીને એટલે નિદ્રા દૂર કરીને શયન થકી ઉઠવાના સમયમાંજ ઉજવલ એવી પંચનમસ્કૃતિ કહેતાં પંચ-પરમેષ્ઠિનો નમસ્કાર તે પ્રત્યે સ્મરણ કરીને અર્થાત્ નવકાર મંત્ર સંભારીને તે આવક બીજા કારણને વિષે ન પ્રવર્તેલો એવો, એટલે તત્કાળ સૂતો ઉઠેલો છે એ હેતુ માટે. બીજા કામમાં એટલે ધરના વ્યાપારમાં લાગ્યો નથી. એજ કારણ માટે વિશુદ્ધ ચિત્તવાળો એટલે અકલુષ ચિત્તવાળો એવો સતો ધર્મ જાગરિકા પ્રત્યે કરે. તે કેવી રીતે કરે તેના પ્રકાર દેખાડીએ છીએ.

॥ આર્યાવૃત્તમ્ ॥

કો હં કા મેઽવસ્થા કિંચ કુલં કે પુનર્ગુણા નિયમાઃ ॥

કિં ન સ્પૃષ્ટં ક્ષેત્રં શ્રુતં ન કિં ધર્મશાસ્ત્રં ચ ॥૧॥

અર્થ—તે આવક હિ કહેતાં નિશ્ચે રાત્રિને વિષે નિદ્રાએ કરીને સુ-દ્રિત થયું છે. ચેતન તે જેનું એવો તેજ વખત પ્રથમ ઉઠેલો છે એ હેતુ માટે હજી સૂઈ પણ નથી પામ્યું ચિત્તનું ચતુરાધિપણું જેણે એવો સતો પ્રથમ આ પ્રકારે વિચારે, કે હું કોણ છું. મનુષ્ય છું અથવા દેવતાદિક છું. તેમાં જે મનુષ્ય છું તો મારી શી અવસ્થા છે. બાલ્યાવસ્થા છે કે જુવાન અવસ્થા છે. કે વૃદ્ધાવસ્થા છે. તેમાં મારી જે જુવાન અવસ્થા છે. તો બાળકને ઉચિત એવી ચેષ્ટા મા હો. એટલે રમે થાઓ. અથવા વૃદ્ધ છું તો જુવાની પણાને ઉચિત એવી ચેષ્ટા મા હો, એટલે રમે થાઓ. એ રીતે વિચારે. વળી મારું કીયું કુળ છે. આવક સંબંધિ છે અથવા બીજું છે. જે આવકનું કુળ છે તો મારામાં કીયા ગુણ છે. મૂળ અથવા ઉત્તર ગુણ છે. વળી મારે કીયા નિયમ છે એટલે અભિગ્રહ વિશેષ છે. તથા વિભવ સતે જિનભવન ॥ ૧ ॥

ખિંબ. ॥ ૨ ॥ તેની પ્રતિષ્ઠા. ॥ ૩ ॥ પુસ્તક લિખાવવું. ॥ ૪ ॥ અનુવિધ સંધ
કહેતાં સાધુ સાધ્વી આવક આવિકારૂપ. ॥ ૮ ॥ શત્રુન્યાદિ તીર્થની યાત્રા ॥ ૯ ॥
એ રૂપ નવ ક્ષેત્રની મધ્યે મેં કીયું ક્ષેત્ર નથી કરસ્યું. ચ સમુચ્ચય અર્થને
વિષે જાણવો. વળી કીયું ધર્મશાસ્ત્ર કહેતાં શ્રી દશવૈકાલિકાદિક, મેં નથી
સાંભલ્યું એમ વિચારે. ત્યાર પછી તે ક્ષેત્ર સ્પર્શવાને વિષે અને વળી તે
શાસ્ત્ર સાંભળવાને વિષે હું ઉદ્યમ કરું. એ પ્રકારે જાગતાંજ તત્કાળ વિ-
ચાર કરે. તથા તે આવક, નિરંતર થયો છે ભવ નામ સંસાર તેથી વૈરાગ્ય તે
જેને એવો સતો દીક્ષાના ધ્યાન પ્રત્યે નજ મૂકે. તો પણ તે અવસરે અનન્ય
વ્યાપારપણાથી એટલે અન્ય વ્યાપાર ન હોવાથી વિશેષે કરીને સમ્યક્ પ્ર-
કારે ઉદ્ધાસ પામ્યો છે દીક્ષાનો અભિલાષ તે જેને એવો સતો આ આગળ
કહીશું એ પ્રકારે વિચારે. ધન્ય છે તે વજ્રસ્વામિ આદિક મહા મુનીશ્વરને
એટલે વજ્રસ્વામિઆદિ મહા મુનીશ્વરને ધન્ય છે કે જેમણે બાલ્યાવસ્થાને
વિષેજ સમસ્ત લોકોને દુઃખ નિવારવા જોગ્ય એવાં સંસારનાં કારણ તે
પ્રત્યે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે ત્યાગ કરીને અને શુદ્ધ મને કરીને સંજમનો માર્ગ
સેવન કર્યો. વળી હું હજી સૂધી પાણુ ગૃહવાસરૂપ પાસમાં પડ્યો સતો તે
શુદ્ધ માર્ગનું સેવન કરવાને સમર્થ નથી થતો. હવે ક્યારે તેવો શુભ દિન
થશે. કે જ્યારે હું પણ ધન્યપણુ માનતો સતો સંજમ માર્ગ પ્રત્યે અંગી-
કાર કરીશ. ઇત્યાદિક પ્રથમ કાવ્યમાં નથી કહ્યું તો પણ જાણવું.

હવે એ પ્રકારે થાડી રાત્રિ રહે સતે વિચારીને પછી આવક જે કરે
તે દેખાડીએ છીએ.

॥ उपजानि वृत्तम् ॥

વિજ્ઞાવ્ય ચેત્તં સમયે દયાલુરાવશ્યકં શુદ્ધમનોંગવસ્ત્રઃ ॥

જિનેંષ્પૂજાં ગુરુવંદનં ચ સમાચરન્નિત્યમનુક્રમેણ ॥૧॥

અર્થ—દયાળુ એવો જે આવક આ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે પોતાના મનની
સમક્ષ એટલે પોતાના મનની સાક્ષિયે વિચારીને સમયે કહેતાં અવસરે અ-
ર્થાત્ બે ઘડી પાછલી રાત્રિ રહે સતે આવશ્યક પ્રત્યે કહેતાં સામાયિકાદિથી
માંડીને પચ્ચજખાણુ આવશ્યક સૂધી લોકોત્તર એવા, ભાવ આવશ્યક પ્રત્યે
સમાચરે. અર્થાત્ સામાયિકાદિ છએ આવશ્યક કરે. વળી જે આવક વ્યાકુળ-
પણાથી છએ આવશ્યક કરવાને સમર્થ ન હોય તે પણ નિમાયે કરીને પ-
ચ્ચજખાણુરૂપ આવશ્યક પ્રત્યે પોતાની શક્તિને અનુસારે ચિંતવે. જે મારે
કહ્યું છે કે જધન્ય થકી પણ આવકે નમસ્કાર સહિત પચ્ચજખાણુ તો કરવુંજ
અર્થાત્ નોકારશીનું પચ્ચજખાણુ તો જરૂર કરવું. ત્યાર પછી દેખવા યોગ્ય

જે અરણ્ય બિંબ તે જેતું એવો સૂર્ય સતે એટલે સારો સૂર્ય પ્રકાશ થયા પછી, શુદ્ધ છે મન અને અંગ અને વસ્ત્ર તે જેને એવો સતો એટલે મન શુદ્ધ કરીને અને અંગ શુદ્ધ કરીને અને વસ્ત્ર શુદ્ધ પહેરીને જિનંદગી પૂજા પ્રત્યે સમાચરે એટલે કરે તેમાં પ્રથમ જતનાએ કરીને વિધિ પર્વક એટલે વિધિ સહિત શુદ્ધ પ્રતિમાનુ પૂજન કરીને એટલે શુદ્ધરસરની પ્રતિમાને પૂજને ગ્રહણ કર્યાં છે પૂજનાં ઊપકરણ તે જેણે એવો સતો માટે ઊત્સવે કરીને જિનાલયને વિષે જઈને એટલે મહોદા રસરમાં જઈને સુખદોશ પ્રત્યે કરીને એટલે સુખદોશ આંધીને ॥ તિન્નિનિસીહિયંસાદિ* ॥ શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિએ કરીને જિનરાજના પૂજન પ્રત્યે કરે. પૂજના ભેદ તો આત્મપ્રબોધના પહેલા પ્રકાશને વિષે શ્રી જ્ઞાતાધર્મકથાદિ સિદ્ધાંતને અનુસારે વિસ્તાર સહિત વ્યાખ્યાન કર્યા છે. એ કારણ માટે તે ત્યાંથીજ જાણી લેવા. વળી આ ચોપડીમાં આગળ તેને અનુસારે પૂજના ભેદ કાંઈક દર્શાવ્યા છે. તે પણ જાણી લેજો. વળી જે શુદ્ધ મન અને શુદ્ધ અંગ અને શુદ્ધ વસ્ત્ર એ પ્રકારે પ્રથમ કહ્યું છે. તે આ પ્રકારે જાણવું. પ્રથમ સર્વ સાવધાન્યવસાયનું વર્જવું. એટલે પાપ સહિત પરિણામનું ત્યાગ કરવું તે મન શુદ્ધિ કહીએ. ત્યાર પછી જીવ રહિત એવી અને પોતાંજ અને કચરાદિ રહિત એવી ભૂમિને વિષે થોડા પાણિએ કરીને અને વળી હાથના ઘણા વ્યાપારે કરીને એટલે હાથે શરીર બહુ મસળીને સર્વ અંગનું સ્નાન કરવું. તે અંગ શુદ્ધિ કહીએ. ત્યાર પછી શુચિ કહેતાં પવિત્ર અને ધૈત્ય કહેતાં ઉજવલ અને અખંડિત કહેતાં શરેલાં નહી. એવાં વસ્ત્રોનું ધારણ કરવું તે વસ્ત્ર શુદ્ધિ કહીએ. એ રીતે ત્રણે પ્રકારની શુદ્ધિએ કરીને પૂર્ણ કરે, સ્નાને કરીને દેહની શુદ્ધિ કર્યા વિના પણ દેવપૂજા કરવી ઘટે છે. એ રીતે ન બોલવું. કેમકે આશાતનાનો પ્રસંગ થાય માટે. જો, નામ કહેતાં નિશ્ચે જન્મથકીજ નિર્મળ શરીરના ધારણ કરનાર એવા દેવતા પણ વિશેષ શુદ્ધિને અર્થે સ્નાન કરીનેજ દેવપૂજાને અર્થે પ્રવર્તે છે. તો, નવ અને અગીયાર એટલે પુરૂષને નવ અને સ્ત્રીને અગીયાર એવા શ્રોતસ્ કહેતાં પ્રવાહ અર્થાર્થ અસુચિનાં સ્થાનક તે થકી શ્રવતો છે એટલે વહેતો છે. નિરંતર દુર્ગંધ એવો મળ તે જેમને એવા મનુષ્યોએ સ્નાન કર્યા વિના તે પૂજા કેમ કરીએ. એટલે મનુષ્ય સ્નાન કર્યા વિના પૂજા કેમ કરે. એજ કારણ માટે દેવપૂજા કરનાર પુરૂષોનું સિદ્ધાંતને વિષે પદ પદે ॥ ન્હાયા કયબલિકમ્મા ॥ ઇત્યાદિ વિશેષણ ગ્રહણ કર્યું છે. ઇહાં પ્રશ્ન. “નનુ ઇતિ વિતર્કે” જતનાને વિષે તત્પર એવા આવકોને બહુ આરંભ થયા થકી સ્નાન કરવું અનુચિત છે. એમ તમારા મનમાં હશે. પણ એવું ન રા-

ખવું. કેમકે જળ ધૂપ પુષ્પાદિકને પણ આરંભનું હેતુપણ છે. એટલે પૂર્વે ક-
હલી ચીજોથી આરંભ થાય છે. માટે તેનો નિષેધ આવશે. અને તેનો નિ-
ષેધ શિષ્ટ પુરુષોને એટલે રૂડા પુરુષોને ઇષ્ટ નથી એટલે માન્ય નથી.
તે કહ્યું છે—

*અકમિણપવત્તયાણં વિરયાવિરયાણં એસ સ્વતુ જુત્તો ॥

સંસારપયણુકરણે દવત્તપ કૂવદિઠંતો ॥૧॥

આ ગાથાનો અર્થ પ્રથમ લખાયો છે ત્યાંથી જાણીએ. ઇત્યાદિ આ-
ગમનું પ્રમાણપણ છે એ હેતુ માટે વિસ્તારે કરીને સચું. પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે
દેવપૂજા કરીને ત્યાર પછી આ શ્રાવક જે કરે તે કહીએ છીએ.

॥ કાવ્યમ્ ॥

શૃંગી યથા ક્ષારજલે પયોનિધૌ વમન્નપિ સ્વાહજલં પિવેત્સદા ॥

તથૈવ જૈનામૃતવાણિમાદરાન્નજેદૃહી સંસૃતિમધ્યગોપિ સન ॥૨॥

અર્થ—જેમ શૃંગી મત્સ્ય વિશેષ એટલે શીંગડું હોય જેને તે શૃંગી
કહીએ એવો જે મત્સ્ય વિશેષ તે ખારા જળે કરીને ભરેલા એવા સમુદ્રને
વિષે રહેતો સતો પણ ત્યાંજ ગંગાદિ નદિયોના પ્રવેશ સ્થાનકને વિષે ર-
હેલું એવું મીડું પાણી તેને ઓળખીને નિરંતર તેજ પાણી પ્રત્યે પીએ છે.
તેમજ ગૃહસ્થ કહેતાં શ્રાવક, સંસારરૂપ ખારા સમુદ્રની મધ્યે રહ્યો સતો
પણ ગુરૂની સમીપે જઈને આદરથકી જિનરાજે કહેલી એવી અમૃત તુલ્ય
વાણી પ્રત્યે નિરંતર ભજે એટલે સાંભળે. ત્યાર પછી બાળગ્લાનાદિક સા-
ધુઓને સવારમાં ભોજન આપવું. અને ઔષધાદિક આપવું તેને વિષે ઉદ્યમ
વાળો હોય. એ રીતે આ કાવ્યમાં નથી કહ્યું તો પણ જાણવું. ત્યાર પછી
જે કરે તે દેખાડીએ છીએ.

॥ કાવ્યમ્ ॥ હ્રવ્યાર્જનં સ વ્યવહારશુદ્ધ્યા કરોતિ સન્નોજનમાદરેણ ॥

પૂજાદિકૃત્યાનિ વિધાય પૂર્વ નિજોચિતં મુક્તવિશેષજ્ઞૌલ્યઃ ॥૧॥

અર્થ—ત્યાર પછી તે શ્રાવક વ્યવહારની શુદ્ધિએ કરીને એટલે ન્યાય
સહિતપણે કરીને અને પંદર કર્મોદાન રહિતપણે કરીને દ્રવ્યના ઉપાર્જન
પ્રત્યે કરે. વળી ત્યાર પછી પ્રથમ આદરે કરીને મધ્યાન સંબંધિ દેવપૂજા ક-
રીને તથા મુનિઓને દાન દેધને તથા વૃદ્ધ રોગી પ્રાહુણા અને ચતુષ્પદાદિક
તેમની ચિંતા કરીને એટલે સંભાળ કરીને પછી ત્યાગ કરવું છે વિશેષ ભો-

લપીપણુ તે જેણે એવો સતો પોતાને ઉચિત એવા રૂડા ભોજન પ્રત્યે કરે. એટલે સૂતક ભક્તાદિ એટલે સૂતકીના ઘરનાં આહાર પાણીઆદિ જે લોક વિરૂદ્ધ એવું અને સંસ્ક્રાન્તકાયાદિ એટલે જે ભોજનમાં જીવ ચઢેલા હોય તે અને કંદમૂળાદિ જે આગમ વિરૂદ્ધ એવું અને મઘમાંસાદિ (મદિરા અને માંસ) જે ઉભય વિરૂદ્ધ એટલે આ લોક પરલોક વિરૂદ્ધ એવું ભોજન પ્રત્યે ન કરે. તથા લોલપીપણા થકી પોતાનું અગ્નિખળ વિચાર્યા વિના અધિક ખણુ ન જમે. કેમ કે તેના ઉત્તરકાળમાં એટલે જમ્યા પછી વમન વિરેચન રૂપ રોગની ઉત્પત્તિ એટલે ઉલટી ઝાડારૂપ રોગનું ઉત્પન્ન થવું અને મરણાદિ બહુ અનર્થનું કરનાર એવું તે ભોજન થાય. એજ કારણ માટે મિત જમે એટલે પ્રમાણુપેત આહાર કરે. એ ભાવ, ત્યાર પછી ધર્મશાસ્ત્રના પરમાર્થનું ચિંતન કરવે કરીને અને વળી ઉચિત વ્યાપારે કરીને પાછલા પહોર પ્રત્યે ગમાવીને સૂર્ય અસ્ત થતા પહેલાંજ સંધ્યાકાળે વળી જિનપૂજા પ્રત્યે કરે. તથા વળી જે બેસણાનું પચ્ચખાણુ કર્યું હોય ત્યારે ચારઘડી દિવસ બાકી રહે સતે વૈકાલિક ભોજન પ્રત્યે કરે. એટલે વ્યાળુ કરે, ઈત્યાદિક પ્રથમ કાવ્યમાં નથી કહ્યું તો પણ જાણવું. હવે ત્રિકાળ પૂજાનું કંવું તે આ પ્રકારે.

॥ શ્લોકઃ ॥ પ્રાતઃ પ્રપૂજયેદ્વાસૈર્મધ્યાહે ક્ષમુખૈર્જિનમ્ ॥

સંધ્યાયાં ધૂપનૈર્દૌપૈન્નિધા દેવં પ્રપૂજયેત્ ॥૧॥

અર્થ—પ્રાતઃકાળને વિષે વાસે કરીને એટલે ચંદનાદિ દ્રવ્યોએ કરીને જિનપ્રત્યે પૂજે, મધ્યાન સમે ફેલોએ કરીને પૂજે. અને સંધ્યાકાળને વિષે ધૂપે કરીને અને દીપે કરીને પૂજે, એમ ત્રણ પ્રકારે આવક, દેવની પૂજા કરે. વાર વાર પૂજાનું કરવું તે મહા લાભનું કારણ છે. માટે ઘટતિજ છે.

તે કહ્યું છે.—

નીસેસદ્દહીજણાણી હગ્ગદાલિદહરકનિદલણી ॥

દંસણસુદ્ધનિમિત્તં પુણો પુણો કીરણ પૂયા ॥૧॥

અર્થ—સમસ્ત ઋદ્ધિની ઉત્પન્ન કરનારી એવી અને દુર્ગતિ અને દાગિદ્ધ અને દુઃખને નાશ કરનારી એવી જે પૂજા તે દર્શન શુદ્ધિને નિમિત્તે એટલે સમક્તિ નિર્મળ કરવાને અર્થે વાર વાર કરીએ એટલે વાર વાર કરવા જોગ્ય છે. એ ભાવ.

એ પ્રકારે દિવસનાં કૃત્ય કહીને હવે રાત્રિનું કાંઈક કૃત્ય કહીએ છીએ.

॥ ઉપનાતિવૃત્તમ્ ॥

કૃત્વા ષડાવશ્યકધર્મકૃત્યં કરોતિ નિદ્રામુચિતક્ષણે ચ ॥

હૃદિ સ્મરન્ પંચનમસ્કૃતિં સઃ પ્રાયઃ કિલાઽબ્રહ્મ વિવર્જયંથ ॥૧॥

અર્થ—ત્યાર પછી તે આવક છ આવશ્યક રૂપ ધર્મ કૃત્ય પ્રત્યે કરીને ઉચિત ક્ષણને વિષે એટલે યોગ્યવેળાને વિષે નિદ્રા પ્રત્યે કરે. શું કરે સતો કરે તે કહે છે. પોતાના હૃદયને વિષે પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરે સતો એટલે નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરે સતો અને વળી પ્રાયે કરીને એટલે બોહોળતાએ કરીને અબ્રહ્મ સેવાને પરિહાર કરે સતો એટલે મૈથુન ભાવને ત્યાગ કરે સતો નિદ્રા પ્રત્યે કરે. કેમકે ઋતુકાળને વિષે સંતાનને અર્થે અથવા વેદનો ઉદય શમાવાને અર્થે પોતાની સ્ત્રીને વિષે પણ તે અબ્રહ્મ સેવાનો એટલે મૈથુન ભાવનો નિયમ નથી. એ હેતુ માટે ઈહાં પ્રાય શબ્દનું ગ્રહણ કર્યું છે. આ કહેવે કરીને જે આવક હોય તે અતિશે કરીને મૈથુન સેવાને વિષે લોલપી ન હોય. એમ જણાવ્યું, એ પ્રકારે લેશ થકી આવકનાં સમસ્ત અહો રાત્રિનાં કૃત્ય કહ્યાં.

હવે ઠાણાંગ એવે નામે ત્રીજા અંગના ચોથા ઠાણાને વિષે કહેલ? એવી આવક સંબંધિ ચાર વિસામાની ભૂમિએ દેખાડીએ છીએ.

જહા જારં ણં વહમાણસ્સ ચત્તારિ આસાસા પન્નત્તા તં જઞ્ઞણં ંસાઞ્ઞં ંસં સાહરહ ૧ જઞ્ઞવિઞ્ઞણં ઉચ્ચારં પાસવણં વા પરિઠ્ઠેહ ૨ જઞ્ઞવિઞ્ઞણં નાગકુમારાવાસંસિ વા સુવણ્ણકુમારાવાસંસિ વા વાસં ઉવેહ ૩ જઞ્ઞવિઞ્ઞણં આવકહાણ ચિઠ્ઠહ ૪ ઇવામેવ સમણોવાસગસ્સ ણં ચત્તારિ આસાસા પન્નત્તા તં જઞ્ઞણં સીલવ્વયગુણવેરમણપચ્ચક્કાણપોસહોવવાસાઈ પઢિવક્કહ ૧ જઞ્ઞવિઞ્ઞણં સામાણ્યં દેસાવગાસિઞ્ઞં વા પઢિવક્કહ ૨ જઞ્ઞવિઞ્ઞણં ચાઞ્ઞહસઠ્ઠમુદ્ધિઠ્ઠપુણ્ણમાસિણીસુ પઢિપુણ્ણં પોસહં સમ્મં અણુપાલેહ ૩ જઞ્ઞવિઞ્ઞણં અપઞ્ઞિમમારણંતિયસંલેહણાજૂસણાજૂસિણ પ્પત્તપઢિઆશરિક્કણ પાઞ્ણવગ્ગે કાલં અણવકંઠમાણે વિહરહ ૪ ॥ ઇતિ ॥

અર્થ—જેમ ભાર પ્રત્યે વહન કરનાર પુરૂષને એટલે એક સ્થાનક થકી બીજા સ્થાનકે લેઈ જનાર પુરૂષને ચાર વિસામા કહ્યા છે એટલે ચાર વિસામાનાં સ્થાનક કહ્યાં છે. તે વિસામાનો ભેદ અવસર ભેદે કરીને જાણવો. તે કહે છે, જે અવસરને વિષે એટલે જે કાળે એક ખભાથી બીજા ખભા પ્રત્યે ભારને મૂકે તે અવસરે ભારના વહન કરનાર પુરૂષને એક

વિસામાનું સ્થાનક કહ્યું છે. ॥૧॥ જે અવસરે ઉચ્ચાર કહેતાં સ્થાનકે એટલે ઝાડો અને પ્રસવણ કહેતાં પેશાબ તેને પરઠવે. એટલે ઝાડે જવા બેસે અને પેશાબ કરવા બેસે તે અવસરે પણ તે ભારના વહન કરનાર પુરૂષને એક વિસામાનું સ્થાનક કહ્યું છે. ॥૨॥ વળી જે અવસરે નાગકુમારના આવાસને વિષે એટલે સ્થાનકને વિષે અથવા સુવર્ણકુમારના સ્થાનકને વિષે વાસ પ્રત્યે પામે, એટલે તે દેવના સ્થાનકને વિષે રાત્રે વાસો કરે. તે અવસરે પણ તેને એક વિસામાનું સ્થાનક કહ્યું છે. ॥૩॥ વળી જે અવસરે એટલે જ્યારે જે સ્થાનકમાં જાવજીવ સૂધી રહે તે અવસરે પણ તે ભારના વહન કરનાર પુરૂષને એક વિસામાનું સ્થાનક કહ્યું છે. ॥૪॥ એ રીતે આ ઉપર લખેલાં ચાર વિસામાનાં સ્થાનક એટલે વિસામો લેવાનાં સ્થાનક ભારના વહન કરનાર પુરૂષનાં દેખાડ્યાં છે આ લૌકિક દૃષ્ટાંત જાણવું. એજ પ્રકારે શ્રમણોપાસકને કહેતાં સાધુઓની જે સેવા કરે તે શ્રમણોપાસક કહીએ એટલે શ્રાવક કહીએ, તે શ્રાવકને અને સાવધ વ્યાપારના ભારે કરીને આકાંત થએલો (અકળાઈ ગએલો) એવાને આધ્યાસ કહેતાં તે સાવધ વ્યાપાર મૂકવે કરીને વિસામા એટલે ચિત્તને સ્વસ્થ કરનાર એવાં સ્થાનક, પરલોકથી બીહીનેલો એવો અને રક્ષણનું આ સ્થાનક છે. એ પ્રકારનાં ચાર વિસામાનાં સ્થાનક કહ્યાં છે તે કહીએ છીએ જે અવસરે શીલ કહેતાં સમાધાન વિશેષ અથવા બ્રહ્મચર્ય વિશેષ અને વ્રત કહેતાં સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત વિરમણાદિક અને ગુણવ્રત કહેતાં દિગ્વ્રત એટલે દિશાના પરિભ્રમણ વ્રત અને ભોગોપભોગ કહેતાં એકવાર ભોગવવામાં આવે તે ભોગ કહીએ. અને વારંવાર ભોગવવામાં આવે તેને ઉપભોગ કહીએ. એ રૂપ ગુણવ્રત કહીએ. વિરમણ કહેતાં અનર્થ દંડ વિરતિરૂપ અથવા રાગાદિ વિરતિરૂપ અને પ્રત્યાખ્યાન કહેતાં નમસ્કાર સહિતાદિ એટલે નવકારસી પ્રમુખ અને પોષધ કહેતાં અષ્ટમ્યાદિ પર્વનો દિવસ તેને વિષે ઉપવાસ કરવો. તે પોષધોપવાસ કહીએ. એ પૂર્વે કહેલા રવિ પદાર્થો પ્રત્યે અંગીકાર કરે છે. તે અવસરે પણ તે શ્રાવકને વિસામાનું સ્થાનક કહ્યું છે. વળી જે અવસરે સામાયિક કહેતાં સાવધયોગનું પરિવર્જન અને નિરવધયોગનું પ્રતિસેવન તે રૂપ. તેને વિષે રહેલો જે શ્રાવક તે શ્રમણતુલ્ય હોય, તથા દેશાવકાશિક એટલે દેશને વિષે કહેતાં દિગ્વ્રતે કરીને ગ્રહણ કરેલું એવું દિશાનું પરિભ્રમણ તેના વિભાગને વિષે અવકાશ નામ રહેલું છે જેનું તે દેશાવકાશિક કહીએ. અર્થાત્ દિગ્વ્રતે કરીને ગ્રહણ કરેલું એવું દિશાનું પરિભ્રમણ તેનું નિરંતર સંક્ષેપ કરવું તે રૂપ અથવા સર્વ વ્રતનું સંક્ષેપ કરવું તે રૂપ દેશાવકાશિક વ્રત પ્રત્યે પાળે છે. એટલે અંગીકાર કર્યા પછી અખંડપણે સેવન કરે છે.

તે અવસરે પણ તે શ્રાવકને એક વિસામાનું સ્થાનક કહીએ. વળી જે અવસરે એટલે જ્યારે ચઉદશ આઠમ અમાવાસ્યા પુનમ એ તિથિઓને વિષે પરિપૂર્ણ એટલે રાતદિવસ સૂધી આહારનો અને શરીરના સત્કારનો ત્યાગ અને બ્રહ્મચર્ય અને અવ્યાપાર એ રૂપ ભેદાયે કરીને સહિત એવો જે પૌષધ તે પ્રત્યે સમ્યક્પ્રકારે પાળે છે. તે અવસરે પણ તે શ્રાવકને એ વિસામાનું સ્થાનક કહ્યું છે. વળી જે અવસરે અપશ્ચિમમારણાંતિકી કહેતાં પશ્ચિમ એટલે છેલ્લી એજ અપશ્ચિમ કહીએ. ઈહાં અકારઅમંગળિક દૂર કરવાને અર્થે જોડ્યો છે. એવી અને મરણ એજ અંત તે મરણાંત કહીએ. તેને વિષે થએલી તે મારણાંતિકી કહીએ એટલે મરણને અવસરે થએલી એવી તે અપશ્ચિમમારણાંતિકી કહીએ. અર્થાત્ છેલા મરણના અવસરમાં થએલી એવી સંલેખના કહેતાં જેણીએ કરીને શરીર કપાયાદિક ઓછા કરીએ તે સંલેખના કહીએ. એટલે તપ વિરોધ તે અપશ્ચિમમારણાંતિક સંલેખના કહીએ. તેની જોષણા કહેતાં સેવના તે રૂપ જે ધર્મ તેણે કરીને સેવેલો એટલે તે રૂપ ધર્મે કરીને સહિત એવો અને ભાત પાણીનું પચ્ચખખાણ કરચું છે જેણે એવો અને વૃક્ષની પઠમ ચેષ્ટારહિતપણે કરીને રહેવું તે પાદપોપગમ કહીએ. એટલે અનશન વિશેષ તે પ્રત્યે પામેલો એવો અને કાલ કહેતાં મરણકાળ તે પ્રત્યે ન વાંછતો એવો સતો વિચરે છે. એટલે રહે છે. તે અવસરે પણ તે શ્રાવકને એક વિસામાનું સ્થાનક કહ્યું છે. એ રીતે શ્રાવકને ચાર વિસામાનાં સ્થાનક જાણવાં. એ રીતના જે વિસામા કરે તે સંસારથી બીહીનેલો એવો આવક જાણવો. અને જે રાત્રિદિવસ સંસારના કામમાંજ લાગેલોજ રહે છે. અને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સિદ્ધાંતને અનુસરે સાચાં વિસામાનાં સ્થાનક અંગીકાર કરતો નથી. અને કહે છે જે હું આવક છું. તે મૃષાવાદી જાણવો. કેમકે ગુણવિના ગુણી કહેવાય નહી. જેમ કોઈ ઘોળું વસ્ત્ર છે. અથવા કાળું વસ્ત્ર છે. તેમાં કાંઈ લાલ રંગ દેખાતો નથી. તેને લાલ વસ્ત્ર કેમ કહી શકીએ. માટે આત્માર્થિ પુરૂષોએ પ્રમાદ મૂકીને ગુણ ગ્રહણ કરવામાં વર્તવું એ ઉપદેશ.

હવે શ્રાવકના છતા ગુણોનું વર્ણન કરીએ છીએ

॥ ઉપજાતિવૃત્તમ્ ॥

જિનપ્રણીતાર્થવિદો યથાર્થવાગ્યુક્તોડ્પાસ્તમતાંતરસ્થાઃ ॥

સ્વકીયધર્મોક્તિલમાર્ગમગ્નાઃ શ્રદ્ધાલવઃ શુદ્ધધિયો જયંતુ ॥૧॥

અર્થ—જિનરાજેએ એટલે અનંત તીર્થકરોએ કહેલા એવા જે અર્થ એટલે યથાવસ્થિત જીવાજીવાદિ પદાર્થ તેના જાણુ એવા. એજ કારણ માટે મંદુકાદિ શ્રાવકની પઠમ યથાર્થ વચનની યુક્તિએ કરીને ઉત્તર રહિત કરવા થકી પરાજય પ્રત્યે પમાડ્યા છે અન્યમતમાં રહેલા કુલિંગિયો તે

જેમણે એવા. તથા વળી પોતાના ધર્મનો જે ઉજવળ માર્ગ તેને વિષે મગ્ન એટલે એકાગ્ર ચિત્તવાળા એવા અને શુદ્ધ બુદ્ધિના ધરનારા એવા અને મદ્દાવંત એવા જે શ્રાવકો તે જયવંતા વર્તો. આ કહેવે કરીને ગુણવંત શ્રાવકોનીજ અનુમોદના કરવી. એમ જણાવ્યું.

હવે મંદુક શ્રાવકનું વૃત્તાંત તો વિસ્તાર થકી પાંચમા અંગને વિષે દેખાડ્યું છે. તે લેશ થકી ઈહાં પણ દેખાડીએ છીએ.

॥ કથા ॥

રાજગૃહ એવે નામે નગર તેની પાસે ગુણુશીલક એવે નામે ચૈત્ય કહેતાં વન હોતું હતું. કહેતાં હતા, તે વનના સમીપ સ્થાનને વિષે ધણા કાલોદાઈ સેવાલોદાઈ પ્રમુખ અન્યતીર્થીયો વસ્તા હતા. તે એક દહાડો એક ઠેકાણે એકઠા થયા હતા તેમને પરસ્પર કથાનો સંલાપ ઉત્પન્ન થયો. એટલે માંહોમાંહે વાર્તા ચાલી કે, મહાવીર ધર્માસ્તિકાયાદિ પાંચ અસ્તિકાય પ્રત્યે પ્રરૂપણા કરે છે. તેમાં ધર્મ અધર્મ આકાશ અને પુદ્ગળાસ્તિકાય તે તે પ્રત્યે અચેતન કહે છે. અને વળી જીવાસ્તિકાયને સચેતન કહે છે. તથા ધર્મ અધર્મ આકાશ અને જીવાસ્તિકાય પ્રત્યે અરૂપી કહે છે. અને વળી પુદ્ગળાસ્તિકાયને રૂપી કહે છે. હિ કહેતાં નિશ્ચે એવં કહેતાં સચેતન અચેતનાદિ રૂપે કરીને અદૃશ્યમાનપણાથી કેમ એ મનાય. એ પ્રકારે તે સર્વ લોક માંહોમાંહે વાતો કરે છે. તથા તેજ નગરને વિષે મહાસમૃદ્ધિમાન એવો અને સર્વલોકને માન્ય એવો અને જાણ્યા છે જીવાજીવાદિ પદાર્થ તે જેણે એવો અને નિરંતર ધર્મકૃત્યોએ કરીને આત્માને વાસિત કરતો એવો મંદુકનામા શ્રમણોપાસક વસ્તો હતો. તે સુખે કરીને કાળ ગમાવતો હતો. ત્યાર પછી એક દહાડો તે ગુણુશીલક ચૈત્યને વિષે શ્રી વીરસ્વામી સમોસચ્ચા ત્યારે સ્વામીના આગમનની વાર્તા સાંભળીને તે મંદુક શ્રાવક ખુશી થયો સતો સ્વામીને વંદન કરવાને અર્થે જતો નગરથી બહાર નીકળીને જેટલામાં તે અન્યતીર્થી લોકોના નહી અતિ દૂર અને નહી અતિ સમીપે આવ્યો. એટલે તેમનાથી ધણા દૂર નહી અને ધણા છેટે નહી એવા સ્થાનકે આવ્યો. તેટલામાં તે અન્યતીર્થીયો તેને જતો દેખીને સર્વ એકઠા થઈને તેની પાસે જઈને એ પ્રકારે કહેતા હતા. હે મંદુક તારે ધર્માચાર્ય જે પચાસ્તિકાયાદિ પ્રત્યે પ્રરૂપે છે. તે શી રીતે જાણીએ ? ત્યારે મંદુક શ્રાવક તેમને કહેતો હતા. જો ધર્માસ્તિકાયાદિકે કરીને પોતાનું કાર્ય કરીએ છીએ. ત્યારે તે કાર્યવડે કરીને તે પ્રત્યે અમે જાણીએ છીએ. જેમ ધૂંવાડે કરીને અગ્નિ જણાય તેમ, જો તે ધર્માસ્તિકાયાદિકે કરીને કાર્ય ન કરીએ. ત્યારે ન જાણીએ. અર્થાત્ કાર્યાદિ લિંગ દ્વારે કરીનેજ હૃદયસ્થાને અતીન્દ્રિય પદાર્થનું જ્ઞાન થાય.

છે. ધર્માસ્તિકાયાદિકતું અમારે પ્રસિદ્ધ એવું કાંઈ કાર્યાદિ લિંગ નથી રેખાતું તે કારણ મારે તે લિંગના અભાવ થકી એટલે તે ચિન્હના અભાવ થકી અમે નથીજ બાણતા. ત્યાર પછી ધર્માસ્તિકાયાદિકતું અબણપણ અંગીકાર કરતો એવો તે મંદુક શ્રાવક તે પ્રત્યે ઓળાઓ દેવાને અર્થે તે અન્ય તીર્થોએ કહેતા હોવા. હે મંદુક જે આ અર્થ પ્રત્યે તું નથી બાણતો ત્યારે તું શ્રાવક કેવો. એટલે શ્યાનો શ્રાવક, તે અવસરે એ પ્રકારે ઓળાઓ દીધા સતો આ મંદુક શ્રાવક જે તેમણે ન દેખાવાપણ કરીને ધર્માસ્તિકાયાદિકનો અસંભવ કહ્યો છે. તેને વિષ્ટાવાને અર્થે કહેતો હોવા.

एतं आउसो वाउआए वाति हंता अठि तुप्पेणं आउसो वाउ-
आयस्स वायमाणस्स रुवं पासह एोति एठे समठे अठिणं आउसो घाण-
सहगया पोग्गला हंता अथि तुप्पेणं आउसो घाणसहगयाणं पोग्गलाणं
रुवं पासह एोति एठे समठे अठिणं आउसो अराणिसहगए अगणिकाए
हंता अठि तुप्पेणं आउसो अराण सहगयस्स अगणिकायस्स रुवं पासह
एोति एठे समठे अठिणं आउसो समुदस्स पारगयाइं रुवाइं हंता अठि
तुप्पेणं आउसो ताइं रुवाइं पासह एोति एठे समठे अठिणं आउसो दे-
वल्लोगगयाइं रुवाइं हंता अठि तुप्पेणं आउसो ताइं पासह एोति एठे-
समठे एवामेव आउसो अहंवा तुप्पेवा अब्भोवा उउमढो जहिजो जं न
जणाति तं सव्वं न ज्वति । किंच एवं हि ॥

અર્થ—ઈહાં હે આયુષ્મંત વાદિકાય વાય છે? ત્યારે તે અન્ય તીર્થોએ બોલ્યા કે. હા વાય છે, ત્યારે તેમને પૂછ્યું. હે આયુષ્મંત વાતો એવો જે વાયુકાય તેના રૂપ પ્રત્યે તમે દેખો છો? ત્યારે તે બોલ્યા. તે અર્થ સમર્થ નથી અર્થાત્ અમે દેખતા નથી. વળી તેમને પૂછ્યું હે આઝિખાવંત ધ્રાણ-ધંદ્રિની સાથે પ્રાપ્ત થયા એવા પુદ્ગળ છે? ત્યારે તે બોલ્યા હા છે. વળી તેમને પૂછ્યું. હે આઝિખાવંત ધ્રાણધંદ્રિની સાથે પ્રાપ્ત થયા એવા પુદ્ગળોનું એટલે સુગંધિમાન્ પુદ્ગળોનું રૂપ તમે દેખો છો? ત્યારે તે બોલ્યા અમે નથી દેખતા. વળી તેમને પૂછ્યું. હે આઝિખાવંત અરણિના લાકડામાં રહેલા અગ્નિકાય છે? ત્યારે તે બોલ્યા હા છે. ત્યારે તેમને ફરી પૂછ્યું. હે આઝિખાવંત અરણિના લાકડામાં રહેલા અગ્નિકાયનું રૂપ તમે દેખો છો? ત્યારે તે બોલ્યા તે અર્થ સમર્થ નહી. એટલે અમે નથી દેખતા, વળી તેમને પૂછ્યું હે આઝિખાવંત સમુદ્રની પેલી તરફ રૂપ છે? એટલે બાણસો છે. ત્યારે તે બોલ્યા હા છે. વળી તેમને પૂછ્યું, હે આઝિખાવંત તે રૂપ પ્રત્યે તમે દેખો છો? ત્યારે તે બોલ્યા તે અર્થ સમર્થ નહી એટલે અમે નથી દે-

ખતા. વળી તેમને પૂછ્યું હે આઊખમંત દેવલોકને વિષે રહેલાં એવા રૂપ
કો? એટલે દેવતા છે. ત્યારે તે બોલ્યા હા છે. વળી પૂછ્યું. હે આઊખાવંત
તે રૂપ પ્રત્યે તમે દેખો છો? ત્યારે તે બોલ્યા અમે નથી દેખતા. એવાએવ
કહેતાં એજ પ્રકારે હે આઊખાવંત હું અથવા તમે અથવા બીજે કોઈ છદ્ધ-
સ્થ, જે સ્થાનકે જે પદાર્થ પ્રત્યે નથી જાણતો તે સર્વ નથી, એમ કહેવાથી
તમારે અભિપ્રાય લોક પણ નહીં હોય. એમ થશે. એ પ્રકારે તે અન્યતી-
ર્થીયો પ્રત્યે ઉત્તર રહિત કરીને ત્યાર પછી તે મંદુક આવક ગુણશીલક ચે-
ત્યને વિષે શ્રી વીરસ્વામી પાસે જઈને વંદનાદિક કરીને ધૃતિ સ્થાનકે બેઠા.
ત્યારે સ્વામી મંદુક પ્રત્યે કહેતા હવા. હે મંદુક તું રૂડો છું. જે કારણ માટે
અસ્તિકાય પ્રત્યે ન જાણતા એવા જે તે અન્યતીર્થીયો તેની આગળ અમે
નથી જાણતા એમ કહું તે ઘણું સાચું કશું. કેમકે અજાણતો સતો પણ જે
અમે જાણીએ છીએ. એ પ્રકારે કહેત તો અર્હુદાદિત્તો તું આશાતનાનો
કરનાર થાત. ત્યાર પછી એ પ્રકારે પ્રભુના વચનને સાંભળીને તે મંદુક મા-
વક ખુશી થયો સતો સ્વામી પ્રત્યે નમસ્કાર કરીને ધર્મોપદેશ પ્રત્યે સાંભ-
ળીને પોતાના સ્થાનક પ્રત્યે ગયો. અને આઊખાનો ક્ષય થયે સતે અરૂ-
ણાક્ષ વિમાનને વિષે દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી ચત્રીને મહાવિદેહ ક્ષેત્રને
વિષે સિદ્ધિપદને વરશે. ॥ કથા સમાપ્ત. ॥

આ કથામાં અન્યતીર્થીયોને ઉત્તર રહિત કરવા રૂપ આવકતું લક્ષણ
જણાવ્યું. અને બીજું જે અર્થ પોતે યથાર્થ ન જાણતા હોઈએ તે અર્થ બી-
જાની આગળ ન કહેવો. કેમકે અજાણ્યો અર્થ કહેવા થકી ઉલટી તીર્થકરની
આશાતના થાય છે. એમ જણાવ્યું. માટે આત્માર્થિ પુરૂષોએ ગીતાર્થ ગુરૂ
મહારાજની સમીપે સમ્યક્પ્રકારે યથાર્થ વસ્તુનું જાણપણું કરવું. કેમકે જ્ઞા-
નવિના હેય ઊપાદેયની ખબર પડે નહીં. માટે જાણપણું કરીને પોતાની
શક્તિને અનુસારે નિષ્કપટપણે ત્યાગવા જોઈય વસ્તુને ત્યાગવી. અને ગ્રહણ
કરવા જોઈય વસ્તુને ગ્રહણ કરવી. પણ જૂઠું ડંકણ કરવાથી આત્માની કાંઈ
સિદ્ધિ થતી નથી. તે કહું છે કે “ન કરે જૂઠું ડંકણ” માટે સમ્યક્જ્ઞાન કર-
વાના ઉદ્ધમમાં વર્તવું. એ ઊપદેશ.

હવે એ પ્રકારનું આવકપણું પાંખીને તેને પાળવાને અર્થે સર્વથા પ્ર-
કારે પ્રમાદનો પરિત્યાગ કરવો. એ પ્રકારે દેખાડીએ છીએ.

॥ उपजातिवृत्तम् ॥

निशम्य विप्रोपनयं सुधीजिः प्रमादसंगोपि न कार्य एव ॥

इहांचरत्रापि समृद्धिहेतौ महोज्ज्वलेऽस्मान्निजधर्मकार्ये ॥૧॥

અર્થ—ભલી યુદ્ધિવંત એવા ભવ્યપ્રાણિઓએ દરિદ્ર બ્રાહ્મણના ઉપનય પ્રત્યે સાંભળીને પશ્ચાત્તાપનું કારણ એવા પ્રમાદનો સંગ પણ નજ કરવો. તો પ્રમાદ સેવા તો શેનીજ કરવી. હવે પ્રમાદ ક્યાં ન કરવો તે કહે છે. આ ભવને વિષે અને આવતા ભવને વિષે સમૃદ્ધિનું કારણ એજ કારણ માટે અતિશે નિર્મળ એવા આ દેશવિરતિરૂપ પોતાના ધર્મકાર્યને વિષે પ્રમાદ ન કરવો. અર્થાત્ ધર્મકાર્યને વિષે નિરંતર આળસ રહિતજ થવું. એ ભાવ.—

દરિદ્ર બ્રાહ્મણનો ઉપનય આ નીચે લખ્યા પ્રમાણે છે.

કથા—કોઈક નગરને વિષે જનમનો દરિદ્ર, એવો, અને મહા આલસુ એવો, એક બ્રાહ્મણ વસતો હતો, તે એક દહાડા પોતાની સ્ત્રીએ પ્રેરણા કર્યો સતો દાન લેવાને માટે રાજાની સમીપે ગયો. ત્યારે ચિરંજીવ ઇત્યાદિક વચને કરીને આશિષ પ્રત્યે દેતો. એવા તે બ્રાહ્મણ પ્રત્યે આકૃત્યાદિકે કરીને મહા દરિદ્રાદિકે કરીને પરાભવ પામેલો એવો જાણીને અનુકંપાએ કરીને પૂરિત થયું છે દૃઢ્ય તે જેનું એવો જે રાજા તેણે કહ્યું. હે વિપ્ર સૂર્ય આથમતા પહેલાં તારી ખુશી પ્રમાણે મારા ભંડાર થકી દ્રવ્ય પ્રત્યે મહણ કરીને તું પોતાના ઘર પ્રત્યે પૂર્ય. એવી મારી આજ્ઞા છે. એમ કહીને તે પ્રવૃત્તિને સૂચક એટલે રાજાએ આ રીતે કહ્યું છે એ વાતને જણાવનાર એવો પોતાની સહી સહિત પત્ર લખીને તે બ્રાહ્મણને આપ્યો. અર્થાત્ રાજાએ પોતાના નામની ચિઠ્ઠી લખીને તેને આપી. તે બ્રાહ્મણ પણ ખુશી થયો સતો તે પત્ર લેઈને પોતાને ઘેર આવીને પોતાની સ્ત્રીને સર્વ પણ વૃત્તાંત કહેતો હવો. ત્યારે સ્ત્રીએ કહ્યું કે, હે સ્વામિન્ ત્યાં જઈને પ્રથમ દ્રવ્ય લાવો. એ વાતમાં વિલંબ ન કરો. કેમકે શ્રેય છે તે બહુ વિપ્રવાળાં છે એમ કહ્યું છે. એ હેતુ માટે. ત્યારે તે બ્રાહ્મણ કહેતો હવો ॥ શતં વિહાય જોક્તવ્યમિતિ નીતિવચનં વિચિત્ર ॥ એટલે શેકડા કાંમ મૂકીને જમવું એ પ્રકારનું નીતિનું વચન છે. એ કારણ માટે ભોજન કરીને અને સ્થિર ચિત્તવાળો થઈને પછી દ્રવ્યને અર્થે જઈશ. ત્યાર પછી તે સ્ત્રીએ પાડોશીના ઘરથકી લોટ પ્રમુખ સામન લાવીને તત્કાળ રસોડા નિપજાવીને તેને ભોજન કરાવીને વળી કહ્યું. હે સ્વામિન્ ઊતાવળા ત્યાં જઈને પોતાના કાર્ય પ્રત્યે સાધો. ત્યારે તે કહેતો હવો. ॥ મુક્ત્વા જ્ઞાતપદં ગચ્છેદિ શય્યા ન લભ્યતે ઇતિશાસ્ત્રે યુક્તત્વાત્ ॥ એટલે જમીને સો પગલાં ચાલવું. જો સૂચ્યા ન પામીયે તો, અર્થાત્ જો સુવાનું ન મળે તો જમીને સો પગલાં ચાલવું એ રીતે શાસ્ત્રને વિષે કહેલું છે. એ હેતુ માટે થોડી વાર સૂઈને પછી જઈશ, એમ કહીને સૂઈ ગયો. પરંતુ પ્રાથે કરીને દરિદ્રને નિદ્રા ધણી હોય. એ કારણ માટે તે

બહુ નિદ્રાએ કરીને વ્યાપ્ત થયો સતો તે પ્રકારે સૂઈ ગયો જેમ બહુ કરા-
છાટન ધૂનનાદિ ક્રિયાએ કરીને એટલે હાથે કરીને ખેંચવું અને ઢાંઢાળવું એ
આદિક ક્રિયાઓએ કરીને પોતાની સ્ત્રીએ તત્કાળ જગાડવા માંડ્યો. પણ
કંઈ કરીને ત્રીજે પહોરે જાગ્યો. ત્યાર પછી વળી સ્ત્રીએ પ્રેરણા કર્યો. એવો
તે બ્રાહ્મણ પોતાના ધરથકી નીકળીને ચઢીટાના માર્ગે કરીને જતો. વચમાં
થવા માંડેલું એવું નાટક તે પ્રત્યે જોઈને વિચાર કરતો હોવો. હજી પણ દિ-
વસ ધણો છે. મારે નાટક જોઈને પછી તત્કાળ દ્રવ્ય પ્રત્યે લાવીશુ. એ પ્ર-
કારે વિચાર કરીને પૂરણ નાટક જોઈને આગળ ચાલતો અને માર્ગ મધ્યે
સ્થાનકે સ્થાનકે કૌતક જોતો એવો, ને જતા એવા દિવસ પ્રત્યે ન જાણતો
એવો તે બ્રાહ્મણ સૂર્યને આથમવાની વખતે રાજના ભંડારની સમીપે પહો-
ચ્યો. ત્યાં સૂર્ય આથમવા થકી ભંડારને ઘારણે તાળું દેઈને પોતાને ઘેર જ-
તો એવો તે ભંડારી પ્રત્યે તે બ્રાહ્મણ, તે રાજનો લખીઆપેલો કાગળ દે-
ખાડતો હોવો. ત્યારે તે ભંડારીએ પત્ર દેખીને કહ્યું. હે વિપ્ર ! રાજનો કહોલો
નિયમ પૂરણ થયો. મારે તું કાંઈ પણ પામીશ નહીં. અર્થાત્ તને કાંઈ નહીં
મળે. મારે પોતાને ઘેર જ, ત્યાર પછી તે બ્રાહ્મણ પ્રમાદના વશ થકી ધન
પ્રત્યે ન પામીને હાથ ધસતો અને પશ્ચાત્તાપ કરતો એવો ત્યાંથી પાછો વ-
ળીને પોતાને ઘેર આવ્યો. અને પૂર્વની પડમ દરિદ્રજ રહ્યો. આ લૌકિક
દૃષ્ટાંત કહ્યું. હવે આત્મા ઉપર આ ઊપનય કરવો. તે કહ્યું છે. સંસાર રૂપ
નગરને વિષે દરિદ્ર બ્રાહ્મણ તુલ્ય મહાદુઃખી એવો સંસારી જીવ, તેને રૂડા
કાર્યને વિષે પ્રેરણા કરનારી એવી સુમતિરૂપ સ્ત્રી જાણવી. તથા રાજને તુલ્ય
ધહાં તીર્થંકરાદિ જાણવા. અને સદ્ગુરૂં ઈહાં ધર્મરૂપ ધનના દાતાર જાણવા.
અને નરભવ રૂપ ઈહાં ભંડાર જાણવો. કેમકે તે વિના ધર્મધનની પ્રાપ્તિ ન
હોય મારે એટલે જેમ ભંડાર વિના ધન ન પામીએ, તેમ નરભવ વિના ચા-
રિત્ર રૂપ ધર્મ ન પામીએ, એ ભાવ. વળી સૂર્યસમાન આઊગ્યું જાણવું.
તથા નામ જેમ સૂર્યના આથમતા પહેલાં ધન મહુણ કરવાને વિષે રાજની
આજ્ઞા હતી. તેમ આયુઃક્ષય થયા પહેલાં ધર્મ કરવો. એ રીતની ગુરૂની
આજ્ઞા છે.

॥યજ્ઞક્તમ્ ॥ જરા જાવ ન પીડેઈ વાહી જાવ ન વઢૂઈ ॥

જાવ ન ઇંદિયહાણી તાવ ધર્મ્મ સમાયરે ॥૧॥

અર્થ—જ્યાં સૂધી જરા નથી પીડતી એટલે જ્યાં સૂધી જરા નથી
આવી. અને જ્યાં સૂધી વ્યાધિ વૃદ્ધિને નથી પામ્યો. અને જ્યાં સૂધી ઈ-
ન્દ્રિયોની હાનિ નથી થઈ. ત્યાં સૂધી ધર્મતુ આચરણ કરવું ઈત્યાદિ. વળી જે-
મ તે બ્રાહ્મણ ધણો દિવસ માનતો નિદ્રા અને નાટક દેખવાદિ તે રૂપ પ્ર-

માઠને વિષે આસક્ત થયો સતો ધન ન પામવે કરીને અતિશે પશ્ચાત્તાપનો કરનાર થયો, તેમ આ જીવ પણ પોતાનું આઊણુ બહુ માંનતો પાંચ ઈંદ્રિયોના વિષય સુખને વિષે આસક્ત થયો સતો આઊણુ પૂર્ણ થવા થકી ધર્મકૃત્ય કથા વિનાજ અન્યગતિને વિરે જઇને દુઃખે કરીને પીડિત થયો સતો પશ્ચાત્તાપ પ્રત્યે પામે છે. કે અહોહતિ ખેદે વિષયને વિષે મગ્ન એવો મેં પરભવને વિષે સામગ્રી સને પણ શ્રી જિનરાજનો ધર્મ આરાધન ન કર્યો. એ પ્રકારે પશ્ચાત્તાપ કરે છે. તો પણ પછી કાંઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. તે કારણ માટે હે ભવ્ય જીવો. પ્રથમ થકીજ પ્રમાદ પ્રત્યે ત્યાગ કરીને રૂડા ધર્મને પાળવાને વિરે તત્પર થાઓ. જેણે કરીને તમારી સર્વ વાંછિતની સિદ્ધિ થાય, એ રીતે પ્રમાદ ઉપર દરિદ્ર બ્રાહ્મણનો ઉપનય બળવો.

હુરે આ પ્રકારે શ્રાવકપણ પામવાની ઈચ્છાવાળા ભવ્ય પ્રાણિઓ-એ નિન્દુવાદિ કુદૃષ્ટિયોના વચનને વિષે વિશ્વાસી ન થવું એ પ્રકારે ર-ખાડીએ છીએ.—

॥ કાવ્યમ્ ॥ જનસ્ય સત્કાંચનકંકણછયી નિર્માપકસ્યોપનયં નિશમ્ય સઃ ॥

કુદૃષ્ટિવાક્યાશ્રયણો પરાહ્મુખો જ્ઞેવેન ચેદ્વંચનમશ્રુતે ધ્રુવમ્ ॥૧॥

અર્થ—સોનીની પાસે રૂડા સોનાના કટક યુગળને (કડાના જોડાને) કરાવનાર પ્રાણિના ઉપનય પ્રત્યે સાંભળીને શ્રાવકને ઉચિત એવા ધર્મના અભિજ્ઞાથી એવો જે ભવ્યપ્રાણી હોય તે, કુદૃષ્ટિયોનાં જે વચન તેના આ-મય કરવાને વિષે પરાહ્મુખ થાય. અર્થાત્ તે કુદૃષ્ટિયોના વચનોને વિષે વિશ્વાસ પ્રત્યે ન કરે. અને જો તેને વિષે પરાહ્મુખ ન થાય, એટલે તે કુદૃષ્ટિયોનાં વચન સાંભળવાથી ઉપરાંઠો ન થાય તો નિશ્ચે તે ઠગાય. અર્થાત્ તે કુદૃષ્ટિયોના વચનને વિષે વિશ્વાસ પ્રત્યે કરતો એવો અને તેના વચન કરી વ્યુદ્બાહિત થયું છે ચિત્ત તે જેનું એટલે ભોળવાયું છે ચિત્ત તે જેનું એવો સતો સદગુરૂના ઉપદેશ પ્રત્યે અનાદર કરીને આત્મ ધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય. એ ભાવ.—

સોનાના કંકણને નિપજાવનાર નરનો ઉપનય આ નીચે પ્રમાણે.

કાંઈ એક ભોળો પુરૂષ સોનીની પાસે સોનાનાં કંકણ યુગલ પ્રત્યે એટલે સોનાનાં કડાજોડાં પ્રત્યે કરાવતા હવો. ત્યારે તે ધૂર્ત સોનીએ તે પુરૂષને ભોળો બહીને તેને ઠગવાને માટે બે કંકણ યુગલ કર્યાં. એટલે કડાના બે જોડા તૈયાર કર્યા. તેમાં એક કડાનો જોડો સોનાનો કર્યો. અને બીજો જોડો પીતળનો કર્યો. ત્યાર પછી તે ભોળા પુરૂષને સોનાનો કડાં જોડો આપીને તેને છેતરવાની બુદ્ધીએ કરીને તે સોનીએ એકાંતે તેને કહ્યું.

કે આ જામને વિષે સર્વ લોકો મારા દ્રેષી છે. તે લોકો મારું કરેલું શુદ્ધ એવું પણ આભરણ તેને અશુદ્ધ કહેશે. તે કારણ માટે તું પ્રથમ મારું નામ લીધા વિના સર્વ લોકોને આ દેખાડીને શુદ્ધ અશુદ્ધની પરીક્ષા કરાવીને તું પાછો આવ. પછી હું ઉજળાં કરીને તારા હાથે પહેરાવું. ત્યાર પછી તે ભોજો પુરૂષ તેના કપટ પ્રત્યે ન જાણતો સતો તે ભૂષણ પ્રત્યે તેમજ લોકોને દેખાડીને અને લોકના મુખથી તેને શુદ્ધતા પ્રત્યે સાંભળીને એટલે આ શુદ્ધ સોનાનાં કડાં છે. એવી વાર્તા સાંભળીને પાછો આવીને સોનીને તે વૃત્તાંત કહીને તે ભૂષણ તેને આપતો હવો. ત્યાર પછી તે સોનીએ પોતાના હાથના લાઘવપણાથી એટલે લઘુ લાઘવી કળાએ કરીને તે સોનાનું કંકણ યુગલ છાના સ્થાનકને વિષે મૂકીને વરણ પ્રમાણ અને આકાર કરીને તેને વૃદ્ધ બીજું પીતળનું કંકણ યુગલ તત્કાળ ઉજવળ કરીને તેના બે હાથમાં પહેરાવીને કહ્યું. કે આજ પછી મારું નામ સાંભળવાથી જે કોઇ પણ લોક આ પીતળનાં કડાં છે એમ કહે ત્યારે તેનું વચન તારે માનવું નહીં. મારા વચનને વિષે તારે વિશ્વાસ રાખવો. ત્યાર પછી તે પુરૂષે ભોજાશપણે કરીને તેમજ અંગીકાર કર્યું. ત્યાર પછી તે પુરૂષ તે અશુદ્ધ એવું પણ ભૂષણ તેને શુદ્ધ માનતો ચતુષ્પથાદિકને વિષે એટલે મોટા માર્ગને વિષે જતો સતો લોકોએ પૂછ્યો. એટલે લોકોએ તેને પૂછ્યું આ કંકણ યુગલ કીયા સોનીએ કર્યું છે. ત્યારે તેણે કહ્યું ફક્ત સોનીએ કર્યું છે. ત્યારે પરીક્ષાના કરનાર લોકોએ રૂડ પ્રકારે જોઇને કહ્યું. આનો પીતળનું છે તે ધૂત્ત સોનીએ તને ઠગ્યો. ત્યાર પછી તે પુરૂષ તે સોનીએ વ્યુદ્ભાસિત ચિત્ત કર્યું છે માટે એ પ્રકારે વિચારતો હવો. આ સર્વ લોક તેના દ્રેષી છે. એ કારણ માટે આ પ્રકારે બોલે છે. આ મારું ભૂષણ તો શુદ્ધ સોનાનું છે. તે કારણ માટે એમની ખુશી આવે તેમ બોલો. પણ હું એ કડાના ત્યાગ પ્રત્યે નહીં કડું. એ પ્રકારે રૂડા પુરૂષોના વચનનો અનાદર કરવા થકી અને તે ધૂત્તના વચનને વિષે વિશ્વાસ કરવા થકી તે પુરૂષ અશુદ્ધ વસ્તુની પ્રાપ્તિયે કરીને ઠગાવાપણા પ્રત્યે પામ્યો. એટલે ઠગાયો. અને શુદ્ધ વસ્તુનો ભાગી ન થયો. આ ભૌતિક દૃષ્ટાંત કહ્યું. હવે આ દૃષ્ટાંત આત્મા ઉપર ઉતારવું તે કહે છે. જે સોનાના કાંકણને ગ્રહણ કરનારો પુરૂષ તે ઇહાં ધર્મનો અર્થી જીવ જાણવો. અને જે સોની તે નિન્હવાદિ કુગુરૂ જાણવો. અને તે સોનીએ પ્રથમ સોનાનાં કડાં દેખાડ્યાં તે ઇહાં પ્રથમ પચ્ચખખાણ દાનદયાદિ ધર્મકૃત્ય તેને કુગુરૂ દેખાડે છે. વળી જે તે સોનીએ પોતાનો વિશ્વાસ ઉપજાવીને તેને પીતળનાં કડાં આપ્યાં. તે ઇહાં કુદૃષ્ટિવાળા પૂરૂષે નાના પ્રકારની વચનની કલ્પનાએ કરીને તેના ચિત્તને વ્યુદ્ભાસિત કરીને એટલે તેના ચિત્તને ભોળવીને એકાંત વાદ સહિત શ્રી

અરિહંતના ધર્મથી વિરૂદ્ધ એવું ધર્મનું સ્વરૂપ તેને ગ્રહણ કરાવીએ છીએ. એટલે વીતરાગના કહેલા ધર્મથી વિપરીત ધર્મનું સ્વરૂપ તેને ગ્રહણ કરાવે છે. પણ જેમ તે ભોળો પુરૂષ તે સોનીની પ્રેરણા કરવાથી એટલે તે સોનીના કહેવાથી સતપુરૂષના વચનને દ્વેષરૂપ જાણીને ન માનતો હવો. તેમ આ પણ ધર્મનો અર્થ પુરૂષ મિથ્યાત્વ લોકોએ વ્યુદ્ધાહિત ચિત્ત કરવાથી એટલે મિથ્યાત્વ લોકોએ તેના ચિત્તમાં શક્ય ધાલવાથી શુદ્ધ ધર્મના ઉપદેશક ગુરૂનું વચન દ્વેષરૂપ જાણીને એટલે આ ગુરૂ તો લોકોના ઉપર દ્વેષ કરીને લોકોનાં છિદ્ર કહાડે છે. એમ મનમાં જાણીને નથી માનતો. ત્યાર પછી જેમ તે પુરૂષ અશુદ્ધ વસ્તુની પ્રાપ્તિયે કરીને ઠગાવા પ્રત્યે પામ્યો. એટલે ઠગાયો. તેમ આ ધર્મનો અર્થ પણ શુદ્ધ ધર્મની અપ્રાપ્તિયે કરીને વંચન પ્રત્યે પામ્યો સતો. એટલે શુદ્ધ ધર્મ ન પામવે કરીને ઠગાયો સતો દુર્ગતિનો ભ-જનાર થાય છે. એટલે દુર્ગતિ જાય છે. પછી તેને શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ ફલેભ થાય છે. અર્થાત્ તે ફલેભ યોગિ થાય છે. તે કારણ માટે હે ભવ્ય જીવો તમારે જો શુદ્ધ ધર્મની ધૃષ્ટા હોય તો પ્રથમ થકીજ નિન્હુવાદિ કુદૃષ્ટિયાના વચનોને વિષે વિદ્યાસ પરિહારો. અને જ્ઞાનાદિ ગુણવંત એવા અરિહંતના કહેલા અનેકાંત ધર્મના ઉપદેશક સદ્ગુરૂના વચનોને વિષે વિદ્યાસ પ્રત્યે કરો. જેણે કરીને તત્કાળ પરમાત્મપણાની સંપદા પ્રકટ થાય. એ પ્રકારે કુદૃષ્ટિના વચનના વિદ્યાસને વિષે સોનાના કાંકણને નિપજવનારનો ઉપનય કહ્યો. એ પ્રકારે પ્રસંગ સહિત દેશવિરતિનું સ્વરૂપ કહ્યું.

॥ उपजातिवृत्तम् ॥

इदं स्वरूपं परमात्मरूपनिरूपकं चित्रगुणं पवित्रम् ॥

सुश्रावकत्वं परिगृह्य ज्ञव्या भजंतु दिव्यं सुखमहयं च ॥१॥

અર્થ—પરમાત્મ રૂપને નિરૂપણ કરનાર એવું અને નાના પ્રકારના છે ગુણ તે જેમાં એવું અને પવિત્ર એવું અને આ પૂર્વે કહ્યું એવું છે સ્વરૂપ તે જેવું એવું ભહું શ્રાવકપણું તે પ્રત્યે હે ભવ્ય જીવો અંગીકાર કરીને મનોહર છે સુખ તે જેને વિષે એવું અને અક્ષય કહેતાં ક્ષય રહિત એવું જે મોક્ષ સુખ તે પ્રત્યે ભજો એટલે સેવન કરો. અર્થાત્ પૂર્વે કહ્યો પ્રમાણે દ્રવ્યભાવ એ પ્રકારે શ્રાવકપણું જે પાળે તેનો અનુક્રમે મોક્ષ થાય છે. એ ભાવ. આ દેશવિરતિનો વિચાર લેશથકી આત્મપ્રયોગ અથને અનુસારે એ ઇહાં વર્ણન કર્યો છે. આ અધિકારમાં પ્રથમ પૂજાને અધિકારે ॥ તિથિ નિ-સિદ્ધી ક્રિયાદિક ॥ સંક્ષેપથી કહ્યું છે. તેનું સ્વરૂપ આ નીચે પ્રમાણે જાણવું.

હેરાસરે જાતાંજ દશ ત્રિક સાચવવાતેની વિગત.

૧	ત્રણ નિસિહીતું ત્રિક.	૬	ચાર દિશિમાંથી જે દિશિએ ભગવાન બેઠેલા હોય તેજ એ ક દિશાના સાંચુ જોવાનું મુકીને ત્રણ દિશાની સન્મુખ જોવાનું વિરમણ કરવું એટલે ટાળવું, તેનું ત્રિક.
૨	ત્રણ પ્રદક્ષિણાનું ત્રિક.	૭	ત્રણવાર પગ મુકવાની ભૂમીનું પ્રમાર્જન કરવું. તેનું ત્રિક.
૩	ત્રણ વખત પ્રણામ કરવાનું ત્રિક.	૮	વર્ણાદિકનું ત્રિક.
૪	ત્રણ પ્રકારની પૂજાનું ત્રિક, અંગ પૂજાદિક.	૯	ત્રણ મુદ્રાનું ત્રિક.
૫	ત્રણ અવસ્થાનું ભાવનું, તેનું ત્રિક, પિંડસ્થાવસ્થાદિક.	૧૦	ત્રણ પ્રલિધાનનું ત્રિક.

જે ત્રણ બોલનો સમુદાય હોય તેને ત્રિક કહીએ. આ દશ ત્રિકનાં નામ કહ્યાં.

હવે પ્રથમ ત્રણ નિસિહી કયે કયે સ્થાનકે કરવી તે કહેવે.

જે સાવધ વ્યાપારનો એટલે પાપ સહિત વ્યાપારનો મન વચન અને કાયાએ કરીને નિષેધ કરવો. તેને નિસિહી કહીએ. તેમાં પ્રથમ નિસિહી તે પોતાના ઘરં હાટ પરિવારાદિ સંબંધિ જે સાવધ વ્યાપાર એટલે પાપ સહિત વ્યાપાર, તે સર્વ દૂર કરવાને માટે એટલે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે મુકવાને માટે શ્રી જિનમંદિરના અગ્રદ્વારને વિષે કહે. એટલે હેરાસરના મૂળ બારણે દરવાજામાં પેસતાંજ પહેલી નિસિહી કહે, પણ ઈહાં શ્રી જિનધરને પૂજવા સમારવા સંબંધિ તથા પૂજા સંબંધિ સર્વ વ્યાપાર આદરે. અર્થાત્ ધર સંબંધિનો પાપવ્યાપાર મુકીને હેરાસર સંબંધિ જે વ્યાપાર છે તે કરવો ઉચિત છે. તથા બીજી નિસિહી તે જિનધર સંબંધિ વ્યાપારથી નિવર્તવા રૂપ એટલે હેરાસર સંબંધિ વ્યાપારને દૂર કરવા રૂપ હેરાસરના મધ્ય ગભારામાં પેસતાં કહે. ત્યાં એટલે બીજી નિસિહીમાં હેરાસર પડ્યા આખડયાની ચિંતાનો તથા હેરાસરમાં પૂજવાદિકનો ત્યાગ કરીને દ્રવ્ય પૂજાદિકનો પ્રારંભ

કરે, એમ સર્વ પ્રકારની પૂજા, વિધિ સહિત સાચવી રહ્યા પછી. ત્રીજી નિ-
સિહી જે જિનપૂજા સંબંધિ વ્યાપારના ત્યાગ રૂપ છે. તે જિનપૂજાના વ્યા-
પારનો ત્યાગ તેા ચૈત્યવંદન કરવાને અવસરે હોય, એટલે ચૈત્યવંદન કરતી
વખતે દ્રવ્યપૂજાના વ્યાપાર સર્વ નિવર્ત્તારીને એટલે દૂર કરીને કેવળ એક
ભાવપૂજા રૂપ ચૈત્યવંદન સ્તવનાદિકનો એકાગ્ર ચિત્તે કરીને પાઠનો ઉચ્ચાર
કરે. એ રીતે ત્રણ નિસિહી સાચવે, વળી બીજે પ્રકારે તેનું સ્વરૂપ કહ્યું છે
તે દખાડીએ છીએ. અથવા મન વચન અને કાયાએ કરીને ઘર સંબંધિ
વ્યાપારના નિષેધ કરવા રૂપ ત્રણવાર નિસિહી ડરાસરના અમદ્વારમાં કહેવી.
અને તેજ પ્રમાણે મનાદિક ત્રણ યોગે કરીને ડરાસર સંબંધિ વ્યાપારને ત્યા-
ગવારૂપ ત્રણ નિસિહી ગભારામાં કહેવી. તથા વળી ચૈત્યવંદનાદિ કરવાને
અવસરે પણ મન વચન કાયાએ કરીને જિનપૂજાના વ્યાપારને ત્યાગવારૂપ
ત્રણ નિસિહી કહેવી. એ રીતે દરેક વખતે મન વચન અને કાયાના યોગે
કરીને ત્રણ ત્રણ નિસિહી કહેવી. તે ત્રણ ત્રણ નિસિહીએ કરીને એક એક
નિસિહી જાણવી. અથવા દરેક વખતે એકજ નિસિહી કહેવી. એટલે ઉપ-
ર લખેલા ત્રણ સ્થાનકે એકેક નિસિહી કહેવી, તેમાં પણ મન વચન અને
કાયાએ કરીને તે તે વ્યાપારનો ત્યાગ જાણવો. પરંતુ ઘર સંબંધિ અને
ડરાસર સંબંધિ અને પૂજા સંબંધિ વ્યાપારનો વિષેધ કરીએ છીએ. એમ
સમજીને ડરાસરમાં પેસતાંજ ત્રણ નિસિહી કહી દેવી નહી. જે જે સ્થાનકે
કહેવાની કહી છે. તે તે સ્થાનકે તેનું સ્વરૂપ સમજીને દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે
નિસિહી કહેવી. એટલે નિષેધ કરવો. પણ કાંઈ મુખમાત્ર ઉચ્ચારણ કરવે
કરીને તેનો લાભ થાય નહી. ઉલટું અંતરમાં તેનો નિષેધ થયા વિના એ-
ટલે તે તે વ્યાપારથી ચિરતિપરિણામ થયા વિના મૃષાવાદનો દોષ લાગે છે.
અને તેથી મિથ્યાત્વ આવે છે. મારે આત્માર્થિ પુરૂષોએ સાચી નિસિહી
કહેવામાં વર્તવું. એ તાત્પર્ય છે. એ ત્રણ નિસિહીનું ત્રિક પૂર થયું.

હવે બીજી ત્રણ પ્રદક્ષિણાનું ત્રિક કહીએ છીએ.

ચૈત્યના દક્ષિણ ભાગથી ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેવી. એટલે સંસારમાં જન્મ-
જ રાજવારૂપ ભાવનાએ કરીને. તે ભાવના કેવે પ્રકારે કરવી તે કહે છે.
હે સ્વામિનાથ હું સંસારમાં આ રીતે અનાદિકાળનો જન્મજ કર્મ મારે આ
પ્રદક્ષિણાએ કરીને એ મહારૂ જન્મજ ટળી જાય. ફરીથી મહારૂ સંસારમાં
પરિજન્મજ કરવું પડે નહી. એ રીતે વિચારતો સતો શ્રી પ્રતિમાજી મહારા-
જની જમણી બાજુથી અનુક્રમે દ્રવ્યથી ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરે, એટલે ત્રણ ફેરા
કરે. અને ભાવથી જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રની આરાધનારૂપ એટલે તેને પા-
જવારૂપ ત્રણ ફેરા કરે, એ રીતે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે પ્રદક્ષિણાનું સ્વરૂપ સ-

મળને જે સમ્યક્દષ્ટિ ભવ્યપ્રાણી, ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરવે કરીને અનુક્રમે સંસારથી મુકાય છે. અને જે ભવાભિનંદી મિથ્યાત્વાદિ અનૈક અવગુણોએ કરીને ભરેલો દગાખાજ પડપંચનો કરનારો. અને વિદ્યાસભાતનો કરનારો કેવળ ઊપરથી લોકની દેખાંખી પ્રદક્ષિણા કરે, તેને કાંઈ ફળ થતું નથી. ઉલટું જૂઠું બોલવાનું પાપ લાગે છે. એ બીજી પ્રદક્ષિણાનું ત્રિક કહ્યું.

હવે ત્રીજું પ્રણામનું ત્રિક કહીએ છીએ.

શ્રી જિનપ્રતિમાને દેખીને બે હાથ જોડી નિલાડે (કપાળે) લગાડી પ્રણામ કરીએ. તે પ્રથમ અંગળીમધ્ય પ્રણામ કહીએ તથા કટિદેશથી એટલે કેહેડના ભાગથી ઊપરલું અરધું શરીર તેને લગારેક નમાડી પ્રણામ કરીએ અથવા ઉર્ધ્વાદિ સ્થાનકે રહ્યા થકા (ઉભાથકા) કાંઈક મસ્તક નમાડીએ. તથા મસ્તક અને હાથાદિકે કરીને ભૂમી અને પગાદિકનું કુંસવું. તે એક અંગથી માંડીને ચાર અંગ પર્યંત નમાડવું. તે બીજો અર્ધાવનત પ્રણામ કહીએ. તથા વળી બે હાથ બે હાથ અને પાંચમું મસ્તક એ પાંચ અંગ નમાડીને નીચા પડીને નમસ્કાર કરીએ. તે પંચાંગ પ્રણામ કહીએ. તે પંચાંગ પ્રણામ એવે નામે ત્રીજો પ્રણામ જાણવો. એ રીતે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે ત્રણે પ્રકારના પ્રણામ જાણવા. તેમાં દ્રવ્યથકી તો ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે અને ભાવથકી મન વચન અને કાયાએ કરીને કષાયરહિત થવું. તે ભાવ પ્રણામ કહીએ. એ રીતે આત્માર્થી પુરૂષોએ પ્રણામ કરવો એ ત્રીજું પ્રણામનું ત્રિક કહ્યું.

હવે ચોથું પૂજનનું ત્રિક કહીએ છીએ.—

પહેલી અંગપૂજા કરવી. તેમાં પ્રથમ શ્રી વીતંગની પૂજાના અવસરે મન વચન અને કાયાની શુદ્ધિયે કરીને કેસર ચંદનાદિક ઉચિત દ્રવ્યે કરીને શ્રી જિનપ્રતિમાની પૂજા કરવી. તે અંગપૂજા કહીએ. બીજી અગ્રપૂજા તેમાં ધૂપ દીપ નૈવેદ્યાદિકનું આગળ ઢોકન કરવું એટલે આગળ મૂકવું. એ બીજી અગ્રપૂજા કહીએ. ત્રીજી ભાવપૂજા તેમાં સ્તુતિ ગીત ગાન નાટક છત્ર, ચામર વિજવું ઈત્યાદિ તથા દેવદ્રવ્ય વધારવા પ્રમુખ સર્વ ભાવપૂજા જાણવી. આ ત્રણ પ્રકારની પૂજનું સ્વરૂપ પ્રથમ પંચપ્રકારની પૂજનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. તેમાં સવિસ્તર દર્શાવેલું છે. માટે ત્યાંથી જાણજે. એ પૂજનું ત્રિક કહ્યું. અથવા એક વિદ્યોપશામિની એટલે વિધનને ઊપશમાવનારી અર્થાત્ દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે વિધને નાશ કરનારી અને બીજી અબ્યુદયસાધની એટલે દેવલોકને પમાડનારી અને ત્રીજી નિવૃત્તિદાયિની એટલે મોક્ષપદને પમાડનારી એ રીતની ત્રણ પ્રકારની પૂજા આવશ્યક નિર્ણયિતને વિષે કહી છે. બીજા પછું

પૂજના પ્રકાર ત્યાં કહેલા છે. માટે ત્યાંથી જાણી લેવા, અને ઈહાં પણ આગળ પૂજના અધિકારમાં કહી આવ્યા છીએ.

હવે પાંચમું અવસ્થાનું ત્રિક કહે છે.—

પહેલી પિંડસ્થાવસ્થા ભાવીએ, બીજી પદસ્થાવસ્થા ભાવીએ, ત્રીજી રૂપરહિતપણાની અવસ્થા ભાવીએ. તેમાં જે પિંડસ્થાવસ્થા છે તે છદ્મસ્થાવસ્થાનેવિષે તીર્થંકર પદનાં પિંડ કહેતાં જે શરીર તીર્થંકર નામકર્મને યોગ્ય છે. તે પિંડસ્થાવસ્થા કહીએ. અર્થાત્ તીર્થંકર મહારાજની છદ્મસ્થાવસ્થાનું જે શરીર તેનો જે વિચાર કરવો. તે પિંડસ્થાવસ્થા કહેવાય, અને બીજી કેવળ જ્ઞાન અવસ્થાએ એટલે કેવળ જ્ઞાન પામ્યા પછી પ્રભુ, પદસ્થ થયા. એટલે પ્રભુતાઇપણાને પાંચ્યા. તે પદસ્થાવસ્થા કહીએ. અને ત્રીજી રૂપાતીતાવસ્થા સિદ્ધપણાની અવસ્થાએ ભાવવી. કારણ કે સિદ્ધપણું છે તે રૂપથકી અતીત છે એટલે રહિત છે. માટે સિદ્ધના સ્વરૂપનું જે વિચારવું. તે રૂપાતીત ભાવના કહીએ. એ ત્રણ અવસ્થાનું ત્રિક કહ્યું.

હવે છઠું ત્રણ દિશિ જોવાથી નિવર્તવાનું ત્રિક કહે છે.—

શ્રી જિનપ્રતિમા જૂહારતાં પ્રભુ ઉપર એકાંત ધ્યાન રાખવાને માટે એક ઊંચી દિશાને વિષે અને બીજી અધો દિશિને વિષે એટલે નીચી દિશાને વિષે અને ત્રીજી તીરછી દિશાને વિષે એટલે આડઅવળું જોવાનું વર્જવું. એટલે છાંડવું. અથવા પાછળ પૂંઠની દિશાએ અને જમણી દિશાએ અને ડાબી દિશાએ જોવું નહીં. એટલે જે દિશાએ શ્રી ભગવંતની પ્રતિમા હોય તે દિશાને મૂકીને પૂંઠની બાજુ તથા જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુ એ ત્રણ દિશાએ જોવાનું વર્જન કરવું. અર્થાત્ શ્રી જિનેશ્વરના મુખને વિષે પોતાની દૃષ્ટિને સ્થાપન કરીને વંદન કરે. એટલે જિનપ્રતિમા ઉપર પોતાનાં લોચન થાપી એકાગ્ર મન કરીને ચૈત્યવંદનાદિક કરે, પરંતુ આડું અવળું જૂવે નહી. એ છઠું ત્રણ દિશિમાં જોવાને વર્જવાનું ત્રિક કહ્યું.

હવે સાતમું પદ ભૂમિ પ્રમાર્જનનું ત્રિક કહે છે.

શ્રી જિનને વંદના કરતી વખતે ધરિયાવહિ પડિક્કમતાં તથા ચૈત્યવંદન કરતાં જીવની ચતનાને અર્થે રૂડે પ્રકારે દૃષ્ટિવડે જોઇને પગ સ્થાપવાની ભૂમિ ત્રણવાર પૂજવી. તેમાં શુદ્ધસ્થ હોય તો વસ્ત્રને છોડે કરીને પૂજે, અને સાધુ હોય તો રજોહરણ કરીને પૂજે, એ સાતમું ત્રિક કહ્યું.

હવે આઠમું આલંબનનું ત્રિક કહે છે.—

એક વર્ણનું આલંબન, બીજું અર્ધનું આલંબન તેમાં નમોતુણાદિક

જુદાં ભણતાં તેમાં આવેલા જે હુળવા ભારે અક્ષર તે ન્યૂનાધિક રહિતપણે યથાવસ્થિત બોલવા, એટલે જેવા હોય તેવા બોલવા. તથા સંપદા પ્રમુખનું એટલે વિસામાદિકનું બરાબર ચિંતન રાખવું. અર્થાત્ જે જે સ્થાનકે વિસામો કરવો ઘટે તે તે ઠેકાંજુજ વિસામો કરવો. તે પ્રથમ વર્ણાલંબન જાણવું. અને જે નમોત્યુણું પ્રમુખ સૂત્રો ભણતાં તેના અર્થ દૃઢ્યમાં વિચારવા. એટલે નમોત્યુણાદિક બોલતી વખતે તેના અર્થ ઉપર ઉપયોગ રાખવો. તે બીજું અર્થાલંબન જાણવું. ત્રીજું પ્રતિમાદિકનું આલંબન તે કેવી રીતે હોય તે કહે છે. જિનપ્રતિમા તથા આદિ શબ્દ થકી ભાવ અરિહંત તેમનું જે સ્વરૂપ તેનું આલંબન ધારવું. એટલે જિનપ્રમાનું અને ભાવ અરિહંતનું યથાર્થ સ્વરૂપ વિચારવામાં ઉપયોગ લગાડવો. તે ત્રીજું પ્રતિમાદિ આલંબન જાણવું. એ આઠમું ત્રિક કહે.

હવે નવમું મુદ્રાનું ત્રિક કહે છે.

પહેલી યોગ મુદ્રા, બીજી જિનમુદ્રા, ત્રીજી મુક્તાશુક્તિ મુદ્રા, એ ત્રણ મુદ્રાનું સ્વરૂપ સવિસ્તર નીચે જણાવીએ છીએ.

૧ અન્યોન્યાંતરિતાંગુલિ કરવી. એટલે બે હાથની દશે આંગળીયોને માંહોમાંહે ભીડાવવી. અને કમળના દોડાને આકારે બે હાથ જોડી કરીને તે બેઉ હાથની કૂણીયો પેટ ઉપર સ્થાપન કરવો. એ રીતે કરવે કરીને યોગ મુદ્રા થાય. એ પહેલી યોગમુદ્રાનું સ્વરૂપ કહ્યું. આ યોગમુદ્રા ચૈત્યવંદન કરતી વખતે જાણવી.

હવે બીજી જિનમુદ્રાનું સ્વરૂપ કહે છે.—

૨ આગળની તરફ બે પગની વચમાં ચાર આંગળીનું આંતરું રાખવું. અને પછવાડે પગની પાનીની તરફ કાંઈક ઓછા એવા ચાર આંગળીનું આંતરું રાખવું. એ રીતે કરવે કરીને જિનમુદ્રા થાય, આ જિનમુદ્રા કાઝીસ્સગ્ગ કરતી વખતે જાણવી.

હવે ત્રીજી મુક્તાશુક્તિ મુદ્રા કહે છે.—

૩ બેઉ હાથ સરખા ગણિતપણે રાખીએ, એટલે બેઉ હાથ બરોબર જોડીએ. અર્થાત્ આંગળીમાં આંગળી ભરાવ્યા વિના બે હાથ જોડીને લલાટના (કપાળના) મધ્યભાગને વિષે લગાડીએ. તે મુક્તાશુક્તિ મુદ્રા કહીએ છીએ. બીજા આચાર્ય એમ કહે છે કે કપાળે લગાડ્યા વિના પણ થાય. આ મુદ્રા આંગળીયોનાં છિદ્ર વિના જેમ માતીના છીપનો જોડો મળેલો હોય. તેવે આકારે હાથ રાખવા. આ મુદ્રા પ્રણિધાનની વખતે જાણવી. આ ઉપર કહેલા ત્રણ મુદ્રાઓ જે જે ક્રિયા વખતે કરવી તે વિશેષથી કહીએ છીએ. પંચાંગ પ્રણિધાત કરતી વખતે એટલે ઇચ્છામિ ખમાસમણનો પાઠ ભણતી

વખતે, ઇહાં ઇચ્છામિ ખમાસમણનો પંચાંગ પ્રણિપાત કહ્યો છે. અને સ્તવ પાઠ જાણની વખતે એટલે શ્રી જિનેશ્વરના ગુણની સ્તુતિ એટલે સ્તવનાદિક કરતી વખતે યોગમુદ્રા કરવી. એટલે ઉપર લખેલી ક્રિયા યોગમુદ્રાએ કરવી, અને વળી વાંદણાં દેવાં. અને કાઊસસગ્ગ ઇત્યાદિ સર્વ જિનમુદ્રાએ કરીને થાય, અને વળી પ્રણિધાન કહેતાં જ્યવીયરાય તે મુક્તાશુક્તિ મુદ્રાએ કરીને કહીએ. ઇહાં શ્રી સંઘાચાર ભાષ્યમાં એવું કહ્યું છે કે મુક્તાશુક્તિ મુદ્રાએ કરીને સ્ત્રીયાને સ્તનાદિક અવયવો જેમ પ્રકટ ન દેખાય તેમ થવું જોઈએ. એટલાજ કાળુ માટે સ્ત્રીયાને ઊંચા લલાટ દેશે હાથ લગાડવા કહ્યા નથી. એટલે કપાળે હાથ લગાડવા કહ્યા નથી. એ નવમું મુદ્રા ત્રિક કહ્યું.

હવે દશમું પ્રણિધાનનું ત્રિક કહે છે.—

॥ જાવતિ ચેર્યાર ॥ એ ગાથા ચેત્યને વાંદવારૂપ છે. એટલે જિનપ્રતિમાને વાંદવારૂપ છે. તે પહેલું પ્રણિધાન જાણવું. તથા ॥ જાવંત કેવિસાહુ ॥ એ ગાથા મુનિને વાંદવારૂપ છે. તે બીજું પ્રણિધાન જાણવું. તથા ॥ જયવીયરાય આ જવમલ્લ પર્વત ॥ એ ગાથાઓ પ્રાર્થનારૂપ છે. તે ત્રીજું પ્રણિધાન જાણવું. અથવા એક મનનું, બીજું વચનનું, અને ત્રીજું કાયાનું; એકત્વપણું એટલે એ ત્રણનું એકાગ્રપણુ તે પણ પ્રણિધાનનું ત્રિક કહીએ. ઇહાં શિષ્ય પૂછે, કે ચેત્યવંદન કરતી વખતે તો પ્રણિધાન આવે છે. અને બીજી બાકીની વંદનાઓ તો પ્રણિધાન વિનાજ થાય છે. ત્યાં એ બોલ સચવાતા નથી તેનું કેમ ? તેને ગુરૂ કહે છે, કે

ઇહાં એટલે બીજી વંદનાઓ કરતાં મન વચન અને કાયાની એકાગ્રતા છે. એ મુખ્ય પ્રણિધાન છે. કેમકે સિદ્ધાંતમાં એવું કહ્યું છે કે કોઈ ક્રિયા પ્રણિધાન વિના લેખે લાગે નહી. જેમ ખેતીના કરનારને ખેતી વાવવામાં પ્રથમ પાણી જોઈએ. જો પાણી વિના તેની કરેલી ખેતી સર્વ નિષ્ફળ જાય, તેમ જો ક્રિયા કરવી, તે તે સર્વ પ્રણિધાન સહિતજ લેખે લાગે. અને પ્રણિધાન વિના એટલે મન વચન અને કાયાની એકાગ્રતા વિના જે કરું તે સર્વ છાર ઉપર લીંપણુ જેવું છે ઇહાં શિષ્ય પૂછે કે આવશ્યકજ્ઞતા બાળાવબોધમાં તો એવું લખ્યું છે કે કદાચિત સામાયિકમાં મન બાહ્ય જાય અને તેનું જે પાપ લાભે તે મિચ્છામિ દુઃક દેવાથી છુટીએ છીએ. અને ઇહાં તો એવું કહ્યું કે ત્રિકરણ શુદ્ધિ વિના કોઈ ક્રિયા લેખે લાગતી નથી. તેનું શી રીતે ?

‘ગુરૂ કહે છે હું શિષ્ય તમે પ્રશ્ન તો ઠીક કર્યું પણ તેનો ચરમાર્થ તમારા

સમજવામાં આવ્યો નહીં. માટે તેનો પરમાર્થ એ રીતે સમજવો કે, જે પુરૂષ અધિકારી હોય અને જ્ઞાનવંત હોય, તે પુરૂષ પ્રથમથી મન વચન અને કાયાની શુદ્ધિ કરીને પોતાને ઊચિત ક્રિયામાં પ્રવર્તે છે. તેમ કરતાં કોઈ વખત સરાગભાવને લીધે કોઈ આશ્રવભાવમાં મન જાય, તો તેને સમ્યક્ પ્રકારે જ્ઞાને કરીને મનને પાછું વાળીને પોતાના સ્વભાવમાં લાવે. અને જેટલી વખત આશ્રવભાવમાં મન રહ્યું તેનો પશ્ચાત્તાપ સહિત ભિચ્છામિ દુક્કડ દેછે. તો તેણે જે જ્ઞાનાવરણાદિક દળ મેળવ્યાં હોય તો વેરાઈ જાય. પણ પ્રથમથી કાંઈ સમજતો નથી અને મન વચન અને કાયા તેનું કાંઈ ઠેકાણું નથી. અને મન તે કેવી રીતે ગયું તેનું તેને કાંઈ ભાન નથી. અને ભિચ્છામિ દુક્કડનો રથો અર્થ છે. તે કાંઈ જાણતો નથી. કેવળ લોકની દેખાદેખી ભિચ્છામિ દુક્કડ એટલા અક્ષર બોલી જાણે છે. તો તેને કાંઈ પાપ છૂટતું નથી. માટે પ્રથમથીજ મન વચન અને કાયાની શુદ્ધિ કરીને પોતાની ચોખ્ખતા પ્રમાણે શુભ ક્રિયામાં પ્રવર્તન કરવું. પણ સમકિતદષ્ટિ અધિકારી પુરૂષોને આશ્રીને કદાચિત કોઈક વચન ભિચ્છામિ દુક્કડ દીધે સતે મનતું પાપ છૂટે છે, એ પ્રકારનું કહેલું હોય તેનું અવલંબન કરીને મનને રોકનાના ઉદ્ધમમાં જે ન વર્તવું તે અજ્ઞાનનું ચેષ્ટિત (આચરણ) છે. કેમકે અધ્યાત્મસાર ગ્રંથને વિષે પણ કહ્યું છે. કે,—

અનિગૃહીતમના વિદધત્પરાં ન વપુષા વચસા ચ શુજ્ઞક્રિયામ્ ॥

ગુણમુપૈતિ વિરાધનયાનયા વત ડરંતન્નવન્નમમંચતિ ॥૧॥

અનિગૃહીતમનાઃકુવિકલ્પતો નરકમૃજ્ઞતિ તંડુલમત્સ્યવત્ ॥

શ્યમન્નદ્વણજા નહિ જીર્ણતાઽમુપનતાર્થવિકલ્પકદર્શના ॥૨॥

અર્થ—નથી વશ કર્યું મન તે જેણે એવો જે પુરૂષ તે વચને કરીને અને કાયાએ કરીને ઊત્કૃષ્ટિ એવી શુભ ક્રિયા પ્રત્યે કરતો સતો શુભ પ્રત્યે ન પાંખે. અને બત કહેતાં ખેદે એટલે આ ખેદની વાત છે કે, આ વિરાધનાએ કરીને દુષ્ટ છે અંત તે જેનો એવા ભવમાં ભ્રમણ પ્રત્યે પાંખે છે. આ અક્ષરાર્થ થયો. એનો ભાવાર્થ આ નીચે પ્રમાણે. એક મનનો નિગ્રહ કસ્યા વિના. વચને કરીને તથા કાયાએ કરીને જેટલી શુભ ક્રિયા કરે તેટલી ઉપયોગની શૂન્યતાએ કરીને અવિધિએજ કરે. કેમકે ઉપયોગ વિના વિધિ શી રીતે બની શકે, અને તે અવિધિનો કરનારો તો અવશ્ય મૃતને વિષે છ કાયાનો વિરાધક કહ્યો છે. માટે તેવી રીતે ક્રિયા કરવાથી કાંઈ શુભ થતો નથી. માટે શૂન્ય ક્રિયા કરતો થકો વિરાધકપણે કરીને સંસારમાં ધણા ભવ ભમશે, એ ભાવ. ॥૧॥ નથી વશ કર્યું મન તે જેણે એવો જે પુરૂષ તે કુવિકલ્પથી તંદુલ મત્સ્યની પડમ નરક ગતિને પાંખે છે.

એ અલક્ષણ થકી થએલી જીજ્ઞાસા નથી. એ તો ન પ્રાપ્ત થએલા એવા જે અર્થ તેના જે સંકલ્પ વિકલ્પ તેણે કરીને કલ્પના થઈ છે. એ અક્ષરાર્થ થયો હવે ભાવાર્થ કહે છે. મન વશ કર્યા વિના જે પુરૂષ તપ જપ કરે અને વળી મનમાં માહા માહા વિકલ્પ ઘણા થાય તો તેથી તે પુરૂષ તંદુલ મ-અળની પામ નરકમાં પડે, કેમકે એ કુવિકલ્પ કરતો થકો ઊપવાસ છઠ્ઠ અ-કુમાદિક તપ કરે. એટલે ઊપવાસાદિકે કરીને તેને પારણે સારી સારી ચીજો ખાવાની અથવા સારી સારી ચીજો પામવાની તે ઊપવાસમાં રહ્યો થકોજ ઈચ્છા કરે, અને તે ચીજોની તેને પ્રાપ્તિ થાય નહીં તો, તેથી તેને બહુ વિ-કલ્પવૃદ્ધિને પામે કે, અરેરે મં ઊપવાસ કર્યો પણ મને કાંઈ મળ્યું નહીં. એવી રીતે વિકલ્પ કરવે કરીને મહોદી કલ્પના પામે, અને તે કલ્પના છે તે તપનું અજીજ્ઞ છે. માટે મન વશ કરીને કરવું એજ શ્રેય છે. એ ભાવ. ॥૨॥

મનસિ લોલતરે વિપરીતતાં વચનનેત્રકરંગિતગોપના ॥

વ્રજતિ ધૂર્તતયા હનયાશ્વિનં નિવિઢદંત્રપરેર્ણુપિતં જગત્ ॥૩॥

અર્થ—મન ચંચળ સતે વચન અને નેત્ર અને હૃદય તેમની ચેષ્ટાનું ગોપવ-વુ. તે વિપરીતપણાને પામે છે. આ ધૂર્તપણું કરીને નિવિઢ કહેતાં આકરા દંભને વિષે તત્પર, એવા જે પુરૂષો તેમણે આ સમસ્ત જગત્ ચોરી ખાધું છે; એમ જાણવું. એ અક્ષરાર્થ થયો, તેનો ભાવાર્થ નોંચે પ્રમાણે. જો મન ચંચળ છે, તો વચન ગુપ્તિ કરે તથા નેત્રને ગોપવી રાખે તથા ઈંગિત આકારરૂપ સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂલ ચેષ્ટા વિના પણ કાઊરસગ્ગ કરે, તે સર્વ વિપરીત જાણવું. એટલે પૂર્વે કહેલી વચન ગુપ્તિઆદિકં સદ્ગતિને ઉદ્દેશ કરીને કરે, તો પણ મનની ચંચળાઈ મિથ્યા વિના દુર્ગતિજ થાય. અને જે જે કરણી કરે છે, તેની અવગણના કરીને મન બીજી કરણીમાં જાય છે તો પણ ઊપરલી કર-ણીનું નામ ધરાવે છે એટલે સાધુપણું અંગીકાર કરવું છે, અને પ્રણામ તો શુદ્ધસ્થપણાના વર્તે છે, અને કહે છે જે હું સાધુ છું, એ ધૂર્તયણું જાણવું. એટલે ઠગાઈ જાણવી. એ રીતના ધૂર્તપણાએ કરીને કપટક્રિયાના કરનાર લોકોએ આ સમસ્ત જગત્ લૂટી ખાધું છે. એટલે ભોળા લોકોની પાસે કુશુક્રિયા કરીને અને ખોટાં ખોટાં અવસંબન દેખાડીને પોતાને વિષે સાધુ-પણું મનાવે છે. અને તે માનનારા લોકો પોતાની પુણ્ય પ્રકૃતિ રૂપ ધનને હારી જાય છે. અને ઉલટી પાપપ્રકૃતિ ઊપાર્જન કરે છે. જેમ શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રને વિષે સુમતિ આવકે કરી તેમ, વળી આનંદધનજી મહારાજે પણ કહ્યું છે કે, મુક્તિતણા અન્નિજાષી જે તપીયા, જ્ઞાનને ધ્યાન અભ્યાસે; વૈરિદુ-કાંઈ પદ્મું ચિંતે, નાંચે અવલે પાસે હો કુંચુજિન મનહું કિમહી ન બાજે.

અર્થ—મુક્તિના અભિલાષી એટલે કર્મરહિત થવાના અભિલાષી એવા જે તપસ્વી, તે જ્ઞાનને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે. પણ 'વૈરિ એવું' જે મન તે કોઈક એવો વિચાર કરે છે કે, તેથી અવળે પાસે નાંખે છે એટલે દુર્ગતિમાં પાડે છે. એ ભાવ, આ વિષે સિદ્ધાંતોમાં ઠામ ઠામ ઘણી વાર્તા છે. ઈહાં કેટલી લખીએ. માટે જે મન વશ કર્યા વિના કેવળ બહાજ્ય કરણીમાં સદ્ગતિ દેખાડીને ભોળા લોકોને રંજીત કરે છે, માટે તેવા લોકના વચનનો વિદ્યાસ ન કરવો. એ ઉપદેશ, એ દશ ત્રિકતું સ્વરૂપ થયું. અને ઉત્તર બોલ ત્રીશ થયા.

હવે ડેહરે જાતાં પાંચ પ્રકારના અભિગમ સાચવવા, તે લખી-એ છીએ.—

ચૈત્યાદિકને વિષે પ્રવેશ કરવાનો જે વિધિ તેને અભિગમ કહીએ. તે અભિગમ પાંચે પ્રકારના જેવી રીતે છે તેવીરીતે લખીએ છીએ.

૧. ડેહરે જાતાં જે પોતાના અંગને આશ્રિત કુસુમાદિક ધ્વજાદિક રૂપ સચિત દ્રવ્ય હોય તેનું વર્જવું. એટલે મૂકી દેવું. તે પ્રથમ અભિગમ કહીએ.

૨. જે દ્રવ્ય નાણાદિક તથા આભરણાદિક તથા વસ્ત્રાદિક અચિત વસ્તુ જે પોતાની પાસે હોય તેનું ન મૂકવું. એટલે પોતાની પાસે રાખવાની આજ્ઞા છે. કેમકે તેથી શાસનની ઉન્નતિ થાય છે. માટે એ બીજો અભિગમ.

૩. મનનું એકાગ્રપણ કરવું એ ત્રીજો અભિગમ.

૪. એક સાડી ઉત્તરાસંગ કરવું. એટલે બેહુ છેડાએ સહિત અને અખંડિત અને પોતાની શક્તિને અનુસારે ઉત્તમ એવા વસ્ત્રનું ઉત્તરાસંગ કરવું. એ ચોથો અભિગમ.

૫. શ્રી જિનેશ્વરને દૂર થકી નજરે દીઠે થકે બેહાથ જોડીને મસ્તકને વિષે લગાડ્યા એટલે અંજળીબદ્ધ પ્રણામ કરવો. એ પાંચમો અભિગમ. એ ઉપર લખેલા પાંચ પ્રકારે અભિગમ, દેવ તથા ગુરૂ પાસે આવતાં સાચવવા. અથવા વંદના કરનાર શ્રાવક જો પોતે રાજાદિક હોય તો એ પાંચે અભિગમ સાચવે. અને વળી બીજાં રાજાનાં પાંચ ચિન્હ છે તે પ્રત્યે મૂકે. એટલે છાંડે તે પાંચ ચિન્હનાં નામ આ નીચે પ્રમાણે જાણવાં.

૧. ખડ્ગ એટલે તરવાર. ૨. છત્ર એટલે માંથા ઉપર ધરાવવાનું છત્ર. ૩. ઉપાનહ એટલે પંગની મોજડી. ૪. માંથાનો મુકુટ. ૫. ચામર.

એ રીતે પાંચે વાનાં દૈવદર્શન કરવા જતી વખતે તથા ગુરૂને વંદન કરવા જતી વખતે મૂકીને દેવવંદન તથા ગુરૂવંદન કરે, અર્થાત્ દેવ જનરે તથા

ગુરુ નજરે દેખે સતે એ પાંચે વાંનાં ત્યાગ કરે, એ ભાવ. એ પણ પાંચ અભિગમ રાજને આશ્રીત જાણવાં, એ અભિગમનું સ્વરૂપ પુર થયું.

આ પાંચમ કાળમાં કેટલાએક લોકો સિદ્ધાંતની અવગણના કરીને તથાપ્રકારની પરંપરાના અભાવથી કેવળ પોતાની મતિ કલ્પનાએ કરીને પોતાના છતાં દોષ ઠાંકવાને અર્થે ભોળા લોકોને એવું સમજાવે છે કે, આજ તો બકુશકુશિલપણ છે. તે બકુશકુશિલનું નામ લેઈને પોતામાં મુનિપદનું સ્થાપન કરીને અનાચારને વિષે પ્રવર્તે છે. અને કહે છે કે, આજ તો એક અપવાદજ છે. એટલે મુનિપણ લેઈને દોષ લાગે તો પણ તેને સાધુ કહીએ. એવી રીતે કહીને મોટા મોટા અનાચાર સેવતાં કાંઈ પણ ડર રાખતા નથી અને તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ લેતા નથી. માટે અરે ભાઈયો મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ કરીને દૃષ્ટિરાગ મૂકીને કાંઈક વિચાર કરો, કે ઉત્સર્ગ માર્ગ વિના અપવાદ માર્ગ શી રીતે હોય. કેમકે મૂળ વિના શાખા નજ હોય. અને પૂર્વ પુરુષોના ગ્રંથોમાં પણ સિદ્ધાંતને અનુસારે મુનિયોના માર્ગ વર્ણવ્યો છે. પણ ભોળા લોકોને છેતરવાને માટે તે વર્ણુબેલો માર્ગ પોતાના કરેલા ગ્રંથમાં અંગીકાર કરીને પછી છેવટમાં ગુરુ શિષ્યનો સંવાદ ઉઠાવીને એવું કહે છે કે, હે શિષ્ય આ માર્ગ સાંભળીને તું ભડકીશ નહીં, કેમકે આ ગ્રંથોમાં તો ઉત્સર્ગ માર્ગનુંજ વર્ણન કરેલું છે. અને આજ તો એક અપવાદ માર્ગજ વર્તે છે. એમ કહીને અપેક્ષા સહિત કહેતાં જે સિદ્ધાંતોમાં વચન તેને અગ્રેસર કરીને અજાણ લોકોને તેની અપેક્ષા સમજાવ્યા વિના કેવળ એક આરંભને પરિગ્રહના ભરેલા લોકોમાં સાધુપદનું સ્થાપન કરી આપે છે. અને કહે છે કે આગળ તો મુગધિત કૂલોવાળી પુષ્કરિણી વાવ્યો હતી તેવી કૂલોવાળી આજ નથી. તો પણ પુષ્કરિણી વાવ્યો કહેવાય છે. એટલે લોક આ સામાન્ય વાવડીયોને પુષ્કરિણી એમ કહીને પોતાનું કાંમ ચલાવે છે. વળી આગળ સંપૂર્ણ આચાર પ્રકલ્પ નવમા પૂર્વમાં હતું. તે નવમા પૂર્વથી ઊદ્ધાર કરીને નિશીથ સૂત્રની રચના કરી છે. તો તેને શું આચાર પ્રકલ્પ ન કહીએ. ? વળી પૂર્વકાળમાં તાલુ ઊઘાડવાની અવસ્થાપિનીઆદિક વિધાને ધરવાવાળા ચોર કહેવાતા હતા. અને આ કાળમાં તો તેવી વિધાવાળા નથી. તેજ શું ચોરી કરનારને ચોર ન કહીએ. ? વળી પૂર્વકાળમાં તો ચઊડ પૂર્વના ભણેલા ખીતાર્થ કહેવાતા હતા. અને આ કાળમાં તો જઘન્યથી આચારપ્રકલ્પ નિશીથ વૃહલકલ્પ એ આદિક શાસ્ત્રોના ભણેલાને શું ગીતાર્થ ન કહીએ. ? વળી પૂર્વકાળમાં તો શ્રી આચારાંગળ સૂત્રના શસ્ત્રપ્રજ્ઞા અધ્યયન ભણેલાને છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્ર આપતા હતા. અને આ કાળમાં તો દર્શવૈકલિક સૂત્રના છલવનીય અધ્યયનના ભણેલાને શું છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્ર ન

અપાય? ધત્યાદિ સિદ્ધાંતોમાં કહેલાં સાપેક્ષ વચન તેને લેખને મૂઠ લોકોને સમજાવવાને માટે એવું કહે છે કે ઉપર કહેલી ચીજો આજ નથી. તો પણ સામાન્ય ચીજોને તે નામે કરીને બોલાવાય છે તેમ પ્રથમ જે મુનિયોના ગુણ કહેલા તેવા ગુણ તો આજ નથી. તો પણ થોડું ઘણું પાળતા હોય તેને સાધુ કહીએ. એમ કહીને છએ કાયના આરંભ કરનાર અને શુદ્ધસ્થિ-યોની સાથે આલાપસંલાપ કરનાર અને પરિગ્રહના રાખનાર એટલે પુસ્ત-કના ભંડાર કરવા અને જ્ઞાનનું ઉપકરણ એવું નામ દેખને ભારે ભારે રૂમાલ પુંડાના રાખનાર અને જ્ઞાન લખાવવાનું ખાનું કરીને લોકોની પાસેથી રોકડા રૂપૈયા લેનાર એ સર્વને પરિગ્રહ ધારીજ કહીએ. તેવા લોકોને વિષે પૂર્વના વચનોનું અવલંબન લેખને મુનિપદની સ્થાપના કરાવે છે. પણ પૂર્વે જે વચન કહેલાં છે. તે તપસ્યાની અપેક્ષાએ કરીને કહ્યાં છે. એટલે પ્રથમ વજ્રમપલ નારાય સંઘયજ્ઞના ધણીયો જે તપ કરતા હતા અને ઉપસર્ગાદિક મહન કરતા હતા તેવી રીતે આજના સાધુઓથી તેવું તપાદિક થઈ શકતું નથી. પણ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુમિ પાળવી. તેમાં કોઈ શાસ્ત્રમાં ફેરફાર કર્યો નથી. કદાચિત્ કોઈ વખત સંઘયજ્ઞની નિર્મળતાએ કરીને અતિચાર દોષ લાગી જાય. તો તેને આળોઈ પ્રાયશ્ચિત લેઈ શુદ્ધ થાય. પણ એવું બોલે નહી કે આજ એવું સાધુપણ ક્યાંથી પળે. જેવું તેવું પળે તો પણ સાધુ કહેવાય. વળી એવું નથી સમજતા કે પૂર્વે જે વાવ્યોમાં પાંણી હતું તેજ પાંણી આ-જની વાવ્યોમાં છે. અને પ્રથમ જે આચારાંગજીના શસ્ત્રપ્રજ્ઞા અધ્યયનમાં નવ દીક્ષિત સાધુને પ્રથમ છએકાયનું જાણપણ કરીને પછી પંચમહાવ્રત ઊચરવાં. તો, તેજ વાત શ્રી દશવૈકાલિકજીના છજવણિયા અધ્યયનમાં પણ છે. એમાં શું ફરી ગયું છે. માટે ડાહ્યા પુરૂષોએ લગાર વિચાર કરવો. આ વાત શ્રી હેમચંદ્રસૂરિકૃત પુણ્યમાળામાં પણ કહી છે. કે પ્રથમની પદમ તપસ્યા થઈ શકે નહી, પણ અષ્ટપ્રવચન માતા પાળતાં તને શું જોર આવે છે. અને યશોવિજયજી ઊપાધ્યાય મહારાજે પણ ચઢ્યા પડ્યાની સજાયમાં પણ કહ્યું છે કે, ગાથા. મુનિને તો સંઘજી સાચવવું, વાત ઘટે નહી ફૂડી; શુદ્ધ પ્રરૂપકને તો જે જે જતના તે તે રૂડી રે, લોગા ભોળવિયા મતિ ભૂલો.

અર્થ—મુનિને તો સંઘજી સાચવવું કહેતાં અઠાર હજાર શીલાંગ રથ પાળવા. તેમાં કાંઈ કૂડ નભે નહી. એટલે થોડું પાળે અને થોડું ન પાળે એમ નભે નહી. કેમકે એક શીળના અંગનો એટલે ચારિત્રના અંગનો ભંગ થયે સતે નિચ્છેનયથી સર્વનો ભંગ થાય છે માટે. અને જે શુદ્ધપ્રરૂપક પુરૂ-ષા છે તે પોતાની શક્તિને અનુસારે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે જે જતના પાળે છે તે રૂડી છે. કેમકે તે કાંઈ મુનિ કહેવાતા નથી. માટે હું ભોળા લોકો ભોળા:

વ્યા સતા ભોળવારથો નહી. જે આ કાળમાં તેવું સાધુપણું પળતું ન હોત તો તે લોકોને તે રીતે લખવાનું શું જરૂર હતું. અને આ પંચમકાળના મુનિ-યોનુ સ્વરૂપ જણાવવાને માટે શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે કરેલા પંચાશક નામા ગ્રંથમાં અગીયારમા પંચાશકથી માંડીને સર્વ મુનિનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. અને હેમાચાર્ય મહારાજે કરેલા યોગશાસ્ત્રમાં પહેલોજ પ્રકાશ મુનિ માર્ગનો દેખાડો છે. તો આ કાળમાં તેવું મુનિપણુ તો હોયજ નહી તો તે દેખાડવાનો પ્રયાસ લેવાનું શું જરૂર હતું. અને એમ કરતાં કદાચિત્ પૂર્વના સિદ્ધાંતને અનુસરીને ગ્રંથ બાંધ્યા તો તેમણે તે ઠેકાણે તર્ક ઊત્તર કરીને એક અપવાદ પદનુજ કેમ થાપન કર્યું નથી. તેમના કરતાં આજના કાળના લોકો કાંઈ બુદ્ધિશાળી વધારે થયા કે શું ? આ વાત ઘણી વિચારવા જેવી છે. વળી કલપસૂત્રને વિષે છેવટમાં જે તીર્થકરોની પરખદા લખી છે. તેમાં વીરસ્વા-મિની પરખદા લખી છે. તેમાં કેવળ જ્ઞાની સાધુ તથા મનપરજય જ્ઞાની સાધુ તથા અવધિજ્ઞાની સાધુ વિગેરે સર્વ સાધુઓની સંખ્યા દેખાડી છે. તેમાં કાંઈ બકુશકુશીલ સાધુઓની સંખ્યા દેખાડી નથી. જે વ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધપણે સદાય કાળ બકુશકુશીળ હોય તો તેમની જૂદી પરખદા દેખા-ડવી જોઈએ. તે તો દેખાડી નથી. તો તેથી એમ જાણવું કે પંચમકાળમાં બકુશકુશીળથી શાસન રહેશે. તે બકુશકુશીળ નિષ્કે નયની અપેક્ષાએ કરીને સંન્યવળનની ચોકડીના ઊદયની અપેક્ષાએ કરીને કહ્યા છે. કેમકે શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, હ્રદમસ્થ સાધુ ઉત્સૂત્રચારી હોય અને વીતરાગી સાધુ સૂ-ત્રચારી હોય. એટલે સંન્યવળનની ચોકડીમાં વર્તવું તે ઉત્સૂત્રચારીપણુ છે. અને આરે કપાયની ચોકડીનો ક્ષય કરવો તે સૂત્રચારીપણુ છે. આ પણ કેવળીની અપેક્ષાનું વચન જાણવું. કેમકે નવમા ગુણદાણા સૂચી હ્રદમસ્થ સાધુને વેદનો ઊદય કહ્યો છે. અને જે વખત પંચમહાવ્રત ઉચરે છે. તે વ-ખતે તો ત્રિવિધે મૈથુન ભાવનો ત્યાગ કરે છે. તો વેદનો ઉદય છતાં જે ત્યાગ કરવો તે તો મૃષાવાદ લાગે. માટે ઈહાં એવું સમજવું કે, જે વેદનો ઊદય કહ્યો છે. તે કેવળીની અપેક્ષાએ સંન્યવળનની ચોકડી આશ્રીને જાણવો. અને મહાવ્રતનો ઉચ્ચાર હ્રદમસ્થની અપેક્ષાએ જાણવો. એમ જે ન કહીએ તો મહાવ્રતધારી પુરૂષને પણ મૈથુન સેવનની ક્રિયા કરતાં કાંઈ બાધક આવશે નહી. અને તેમને નવવાડ પાળવાની પણ જરૂર રહેશે નહી. માટે ધર્મના અર્થ પુરૂષોએ સૂત્રનાં વચન પૂર્વાપર મેળવીને કોઈ ગીતાર્થ ગુરૂ મહાજની પાસે સમજવાં. વળી જે સાધુ હોય અથવા શ્રાવક હોય તે ઘણુ વિચારીને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે વ્રત ગ્રહણ કરે છે. અને જેવી રીતે ગ્રહણ કરે છે. તેવી રીતે પોતે પાળે છે. કદાચિત્ હ્રદમસ્થપણાએ કરીને ઝૂનાભોગ થકી

એટલે અજાણપણ થકી દોષ લાગી જાય, અને પોતાના જાણવામાં આવે. તો તતકાળ તેને આજોરે છે. અને પોતાના જાણવામાં જે ન આવેતો તેનો સંભવ કરીને બે વખત પ્રતિક્રમણ કરે છે. જે આવકનાં વ્રત છે તેમાં તો ભાંગા કહ્યા છે, પણ મુનિના વ્રતમાં કાંઈ ભાંગા કહ્યા નથી. મુનિને તો નવકોટી પચ્ચજખાણ કહ્યું છે. તો થોડુંધણું પાળનારને સાધુ શી રીતે કહી શકીએ. અને જે વખત સાધુપણ અંગીકાર કરે છે. તે વખત ઊત્સર્ગ માર્ગે કરીનેજ કરે છે. પણ તે વખત એવી બોલી કાંઈ રાખતા નથી. કે અમારાથી પળશે એટલું પાળીશું. અને કોઈ વખત મોટું કારણ પડે ઊત્સર્ગ માર્ગે જતો હોય તો ગીતાર્થ ગુરૂની આજ્ઞાએ કરીને અપવાદ સેવન કરી લે. અને પછી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લે. પણ જે નિરંતર દૂષણ સેવવું. તે કાંઈ અપવાદ કહેવાય નહીં. એતો એક પોતાનું છંદાચારીપણ જાણવું. જેમ સંસારમાં કોઈક માણસ કોઈને રૂપેયા ધીરે છે. તે વખત એવું ખત લખાવી લેછે કે જ્યારે ધણી માગે તારે દેવા. દશ પરદેશ દેવા. પણ તેમાં એવું કાંઈ લખતા નથી. કે કાંધાં કરવાં, અથવા એક રૂપેયે પાવલી ચૂકવવી. પણ જ્યારે તે આશામી નરમ પડે છે. અને સમૂળગી મૂડી જતી હોય ત્યારે જેવો અવસર દેખે તેવું કરી લે. તેને અપવાદ કહેવાય. તેમ ધર્મને વિષે પણ જાણવું. વળી ખાર કપાયના ઊદયવડે કરીને મૂળ છંદ તીર્થંકર મહારાજે કહ્યો છે. એટલે પ્રથમના ખાર કપાય માંહી થકી પ્રબળ મોહનીય કર્મના ઊદયથી કોઈક કપાયનો ઊદય થઈ જાય. તો તેને ફરી ચારિત્ર આવે. એમ તીર્થંકર મહારાજે સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે. અને તેમનેજ માટે દશ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યાં છે. અને જે સરાગી સાધુ કહેવાય છે. તે સંજવળનની ચોકડીના ઊદય થકી કહેવાય છે. અને તે સંજવળનની ચોકડીનો ઊદય પણ મંદભાવે હોય છે. અને જે તીવ્ર ભાવે લગાડે તો તે સંજમમાં અતિચાર કહેવાય, અને મંદ ભાવે જે સંજવળનની ચોકડીનો ઊદય વર્તે છે. તે તો કેવળી ગમ્ય છે. તે કાંઈ છદ્મસ્થને જાણવામાં આવતો નથી. માટે પંચ નિર્ગ્રંથનો વિચાર જે ભગવતી સૂત્રમાં કહેલો છે. તે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે સમજવો. જે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકાર નહીં કરે તો પૂર્વામર બાધક આવશે. માટે બકુશકુશીળ સાધુ નિષ્કે નયની અપેક્ષાએ છે. એમ શ્રદ્ધા કરવી. અને વ્યવહાર નયમાં તો જ્યારે જે વ્રતમાં દોષ લગાડે ત્યારે તે બકુશ અથવા કુશીળ કહેવાય. અને પ્રાયશ્ચિત્ત લેઈને શુદ્ધ થાય ત્યારે નિર્ગ્રંથ કહેવાય, કેમકે પ્રથમ તેમનું નામ નિર્ગ્રંથજ છે. જે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે પરિગ્રહ કરીને રહિત હોય તે નિર્ગ્રંથ કહીએ. તે મૂળ શબ્દનો અર્થ મૂકીને કેવળ પોતાની મતિ કલ્પનાએ કરીને નવીન અર્થની કલ્પના કરે છે. એમ કરતાં કોઈ અજાણ પુરૂષ નિષ્કે નયથી બકુશકુ.

શીળ એવું નામ વ્યવહારમાં અગ્રેસર કરીને અમે બકુશકુશીલીયા છીએ. તે બકુશકુશીળ પુરુષો, ઉપકરણ બકુશ અને શરીર બકુશ કહ્યા છે. પણ કાંઈ પરિમિત બકુશ અને દીવા બકુશ કહ્યા નથી. માટે અરે લાભયો શેર બાન્ય ખાઓ છો. અને સંસારિક આવતોનો ઘણો વિચાર કરો છો. તો આ ધર્મ આવતમાં જેથી સંસાર સમુદ્ર તરવું તેનો કાંઈક તો વિચાર કરો, કહ્યા પુરુષોએ એકદમ દષ્ટિરાગમાં ફસાઈ જવું એ કાંઈ ઠીક નથી. વળી પાંચ નિર્ગ્રંથનું સ્વરૂપ શ્રી ભગવતી સૂત્રના પશ્ચિમસમાશતકના છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં છત્રીશ દ્વાર કહ્યા છે. તે પૂર્વાપર વિચારીને ગુરુગમ્ય ધારણા કરવાથી બકુશકુશીળનું સ્વરૂપ સમજાવું પડશે. ઇહાં પણ ઠાણાણ સૂત્રને અનુસારે સક્ષેપથી પાંચ નિર્ગ્રંથનું સ્વરૂપ લખીશું.

વળી સંખ્યાવસિત્તરીમાં કહ્યું છે કે—

॥ ગાયા ॥ પાસન્નો ડસન્નો દોઢ કુશીન્નો તદેવ સંસત્તો ॥

અહમંદોવિ ય ઇં અવંદણિકા જિણમયંમિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જિનશાસનને વિષે પાર્થસ્થ અથવા પાસસ્થ કહેતાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રે કરીને રહિત અથવા કર્મરૂપ પાસલાને વિષે પડેલો અને ડસન્નો કહેતાં સાધુની ક્રિયાને વિષે શિથિલ હોય તેમજ કુશીલ કહેતાં મુનિના માર્ગથી ઉલટો વર્તનાર સંસત્તો કહેતાં જેની સાથે મિલે તેવો થાય, અહમંદો કહેતાં શાસ્ત્રની અપેક્ષારહિત પોતાની ખુશી પ્રમાણે વર્તનાર. એ પાંચે જણ અવંદનીય કહ્યા છે. એટલે વંદના કરવા યોગ્ય કહ્યા નથી. એ પાંચની મધ્યે કુશીલીયાને અવંદનિક કહ્યો. અને પાંચ નિર્ગ્રંથની મધ્યે જે બકુશકુશીલ કહ્યા છે. તેમાં કુશીલને સાધુ કહ્યા. તો હવે એ બન્ને કુશીલ તે કેવી રીતે સમજવા. ઇહાં તે બન્નેનું સ્વરૂપ નીચે લખીએ છીએ. તેથી હઠ કદાચ મૂકીને સમજવું. ઇહાં જે પ્રથમ વંદન કરવા જોગ્ય નહીં એવા જે કુશીલ કહ્યા તે બાર કપાય માંહીલા કપાયના ઊદ્યવડે કરીને જ્ઞાન કુંશીલ દર્શન કુશીલ ચારિત્ર કુશીલ થાય છે. એટલે જ્ઞાનાદિકવડે કરીને પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. અને પોતાનું નામ સાધુ ધરાવે છે. તે તો વંદન કરવા જોગ્ય ન જાણવા. અને પાંચ નિર્ગ્રંથની મધ્યે જે કુશીળ કહ્યા છે. તેતો સંજવળનની ચોકડીના ઊદ્યે કરીને કેવળ જ્ઞાની મહારાજે કુશીળ કહી બોલાવ્યા છે. પણ હદમસ્થ જીવોએ વ્યવહારમાં તેમને કુશીળ કહી શકાય નહીં. વ્યવહારી જીવ તો કોઈ વખત વ્યવહારમાં દોષ દેખીને બકુશકુશીલ એવું કહી શકે. પણ તેમના ઉપરથી સાધુપણની અશ્રદ્ધા કરે નહીં. કેમકે તે મુનિ પોતાના અપરાધનું તત્કાળ પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરે છે. અને તે મુનિ ઘણા

સશૂક છે. એટલે અંતરગતથી દોષ લગાડવાના કામી નથી અને સંવેગ ભાવમાં વર્તતા સતા વાર વાર તે દોષથી પાછા ઓસરે છે. અને તે મુનિ સમકિત સહિત હોય છે. અને જેવી રીતે પોતાને દોષ લાગે તેવી રીતે, પ્રમાદ રહિત સત્યાર્થ, ગુરુમહારાજની આગળ પ્રકાશ કરે છે. અને સંજવળન કપાયને પણ તે ખોટો જાણે છે. તેથીજ તે સાધુ કહેવાય છે. અને જે ઊત્સુત્રનું ભાષણ કરે છે. અને પ્રમાદને વિષે વર્તે છે. અને પોતાના દોષને ગોપવવાનો ઈલાજ કરે છે. તેને સાધુપંથના ધણી ન જાણવા. તેવા લોકોથી છોટ રહેવું. અને તેની નિંદામાં પણ પડવું નહીં. એમ જાણવું જે જગતજીવ સર્વ કર્મને વશ છે. ભવસ્થિતિ વિચારીને તેના ઉપર મધ્યસ્થ ભાવના રાખવી. જે, વ્યવહારમાં નિઃસ્વધન (નિશૂક) પણ વર્તતા હોય. તેનામાં કાંઈ સાધુપણ હશે એમ મનમાં ભાવવું નહીં. અરે હું ભાઈશો નામના સરખાપણે કરીને ભૂલવું નહીં. કેમકે દૂધ શબ્દ તો એક છે. પણ તે ગાયનું પણ દૂધ. ભેંસનું પણ દૂધ. ઊંટડીનું પણ દૂધ. ખરસાણીનું પણ દૂધ અને ચાકડાનું પણ દૂધ એ દૂધમાં કેટલો તફાવત રહેલો છે. ? એકેકે દૂધ તો પુષ્ટિનું કરનાર છે અને એકેકે દૂધ જીવિતનો નાશ કરનાર છે. માટે સમ્યક્ પ્રકારે પરીક્ષા કરીને જે દૂધથી પોતાને પોતાની પુષ્ટિ થાય. તે ગ્રહણ કરવું શ્રેય છે. વળી પહેલે ગુણઠાણે કૃષ્ણલેશ્યા કહી છે. અને છઠ્ઠા ગુણઠાણે સૂધી કૃષ્ણલેશ્યા કહી છે તો એ કૃષ્ણલેશ્યા અને ઉપલી કૃષ્ણલેશ્યા તેમાં કેટલો તફાવત છે. કેમકે લેશ્યાનાં અસંખ્યાતાં સ્થાનક છે. માટે પહેલે ગુણઠાણે જે કૃષ્ણલેશ્યા છે. તે અનંતાનુબંધી કપાયના ઊદય સહિત હોય. અને છઠ્ઠે ગુણઠાણે જે કૃષ્ણલેશ્યા કહી છે તે સંજવળનની ચોકડીના ઊદય સહિત હોય. વળી પ્રથમ ગુણઠાણે લોભ કહ્યો છે. અને દશમા ગુણઠાણે સૂધી લોભ કહ્યો છે તો તે લોભને તે લોભમાં તો ઘણો ફેર છે. વસ્તુનું નામ તો એક હોય પણ કપાયની વિચિત્રતાએ કરીને તેના ભેદ પણ વિચિત્ર પ્રકારના જાણવા. માટે કપાયોનું સ્વરૂપ સમજવાથી દેશવિરતિનું તથા સર્વવિરતિનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવશે માટે સાધુ એવા શબ્દથી ભૂલવું નહીં. કેમકે ચાર પ્રકારના સાધુ કહ્યા છે. ૧. નામ સાધુ. ૨ સ્થાપના સાધુ. ૩ દ્રવ્ય સાધુ. અને ૪ ભાવ સાધુ. અર્થ—કેવળ સાધુ એવું જે નામ તે નામ સાધુ કહીએ. અને હરેક કોઈ પદાર્થને વિષે સાધુપદનું આરોપણ કરવું અથવા સાધુ એવા અક્ષર લિખવા, તે સ્થાપના સાધુ કહીએ. અને સમકિત રહિત, ભાવે કરીને શૂન્ય ઉપરથી સાધુની ક્રિયા કરતો હોય તે દ્રવ્ય સાધુ કહીએ. અને જે સમકિતના લક્ષણોએ કરીને સહિત અને આર કપાયે કરીને રહિત પોતે ગીતાર્થ સતો અથવા ગીતાર્થની નિશ્રામાં રહ્યો સતો મોહકર્મને દૂર કરવાને માટે સિદ્ધાં-

તમાં કહેલી મુનિની ક્રિયામાં વર્તે છે. એટલે શુદ્ધ વ્યવહારમાં વર્તે છે. તે ભાવ સાધુ કહીએ. આ ચાર નિર્દેશમાં ભાવ નિર્દેશ સહિત પ્રથમના ત્રણ નિર્દેશ પ્રમાણ છે. અને ભાવ શૂન્ય તે ત્રણ નિર્દેશ અંગીકાર કરવા જોઈએ નથી. વળી પાંચ નિર્દેશના સ્વરૂપમાં એવું કહ્યું છે કે, નખ ઉતારે. કેશ સં-મારે અથવા સારા સારા કપડા રાખે. તો તેને પણ સાધુ કહીએ. અને ગ્રી દશવૈકાર્ણિકજી સૂત્રમાં સાધુનાં આવન અનાચીણું લખ્યાં છે. તેમાં એવું કહ્યું છે કે, જે નખ ઉતારે કેશ સમારે ધત્યાદિ. તે અનાચાર કહીએ. તો એ વાત પૂર્વાપર કેમ મળશે. તેનું સમાધાન એવી રીતે સમજાવું કે, બકુશકુશીલ સાધુને સરાગના વશેકરીને એટલે સંજવળતની ચોકડીના વશે કરીને કોઈક વખત એવો અભિલાપ થઈ જાય, તો તેને નિંદીગહીને તેથી વિરામ પામે છે તો તે સાધુજ કહેવાય, અને જે સદાયકાળ વ્યવહારમાં નિશૂકપણે તેવાં કાંમ કરે અને પોતામાં સાધુપણુ સાને અને બીજા પાસે મનાવે તે અનાચાર કહેવાય. એવા અનાચારના રોવનારા તે પાપ સાધુ કહેવાય. માટે બકુશકુશીળ સાધુ અને પાપ શ્રમણ તે સરખા કહેવાયજ નહીં. અને જે મનમાં તેમની સરખી ભાવના રાખે તો તેને મદોટી આશાતના લાગે, કેમકે જેટલો ગધે-રામાં અને હાથીમાં અંતર છે. અને સરશવ અને મેરૂ પર્વતમાં જેટલો અંતર છે. અને વળી મૂર્ખ અને જાણુમાં જેટલો અંતર છે. અને બજુઆમાં અને સૂર્યમાં જેટલો અંતર છે. અને સતી અને અસતીમાં જેટલો અંતર છે. અને વળી શુદ્ધ અને યતિમાં જેટલો અંતર છે. વળી કાગડો અને હંસમાં જેટલો અંતર છે. એ રીતે પાપસાધુ અને બકુશકુશીળમાં અંતર જાણવો, જાળ અને બોળ સરખાં કહેવાયજ નહીં. મહિષ કહેતાં પાડો અને એરાવણ હાથી એ બે સરખાં કહેવાય નહીં. તેમ સાધુ અને કુશીલિયા એ સરખા કહેવાય નહીં. અને સરખા કહેતાં મુનિયોની હિલના થાય. જે પ્રાણિયો સૂત્રના પરમાર્થને જાણતા નથી તે મનમાં શંસય રાખીને ગીતાર્થ ગુરૂમહારાજને પૂછ્યા વિના પોતાની મતિકલ્પનાએ વર્તે છે. વળી કેટલા એક લોક એવી શંકા કરે છે કે, હાલમાં આ લોકને સાધુ ન કહીએ તો ગુ-ણવંત સાધુ ક્યાંથી લાવીએ. પણ એવી શંકા કરવી નહીં. કેમકે, હાલમાં આપણી નજરે હંસ દેખવામાં આવતા નથી તો જગત્માં શું હંસ નથી? જે મોતીનો ચારો ચરે તેજ હંસ કહેવાય. પણ બગલાને હંસ કહેવાય નહીં. વળી કોડપતિ સર્વત્ર દેખવામાં આવતા નથી તો શું કોડપતિ નથી? તેમ આપણી નજરે તેવા સાધુ દેખવામાં આવ્યા નહીં. તો શું જગત્માં ગુણવંત સાધુ નથી? અર્થાત્ છેજ. એમ આસ્તા રાખવી. પણ ગુણ રહિતને વિષે સાધુપદની આરોપણા થાય નહીં. નેમિચંદ્ર ભંડારીએ પણ પદ્ધિશતકમાં કહ્યું

છે કે, હુમણાં નામે કરીને જે જે ગુરૂ દેખીએ છીએ. તે તે સિદ્ધાંતની પરી-
ક્ષાની સાથે મળતા નથી. એટલે સિદ્ધાંત ઉપર દૃષ્ટિ દેખને તેમનામાં સાધુનાં
લક્ષણ જોઈએ છીએ તો તે લક્ષણ મળતાં નથી. ઉલટા ગૃહસ્થિયોના જવા
છયે કાયના આરંભીયો દેખાય છે. માટે મહારે એક એવું શ્રદ્ધાન છે કે,
દુષ્ટપસહ મહારાજ થશે ત્યાં સૂઝી ચારિત્ર છે. પણ તેમણે કેવળ એક વેશમાં
કાંઈ સાધુપણુ થાપન કર્યું નથી. વળી શ્રી ભગવતી સૂત્રના વીશમા શતક-
ના આઠમા ઉદ્દેશમાં ગૌતમસ્વામીએ શ્રી ભગવંતને પૂછ્યું, હે ભદ્રંત આ
જંબુદ્વીપ એવે નામે દ્વીપને વિષે રહેલું જે ભરતક્ષેત્ર તેને વિષે આ અવ-
સર્પિષ્ણિકાળમાં આપનું તીર્થ એટલે સંઘરૂપ, કેટલા કાળ સૂઝી રહેશે. ત્યારે
ભગવંતે કહ્યું કે, હે ગૌતમ જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં આ અવસર્પિષ્ણિ-
કાળમાં મહારૂ તીર્થ એટલે સંઘ એકવીશ હજાર વર્ષ સૂઝી રહેશે. તીર્થ કહેતાં
સંઘ, ચ્યાર છે વર્ણ તે જેને વિષે તે ચતુર્વર્ણ કહીએ. તે ચતુર્વર્ણ એવો ને
આડીર્ણ એટલે ક્ષમાદિ ગુણોએ કરીને વ્યાપ્ત એવો જે સંઘ સાધુ સાધ્વી
શ્રાવક શ્રાવિકારૂપ તેને મેં સંઘ કહ્યો છે. અને તે સંઘરૂપ તીર્થ એકવીશ
હજાર વર્ષ સૂઝી રહેશે. એમ ભગવંતે ગૌતમસ્વામીજી મહારાજને કહ્યું છે.
પણ કાંઈ નામમાત્રને સંઘ કહ્યો નથી. પણ કેટલાએક લોકો આ ભગવ-
તીજીના વચનનું અવલંબન લેઈને મુગ્ધ લોકોને એવું કહે છે કે, એકવીશ
હજાર વર્ષ સૂઝી શાસન જયવંતુ કહ્યું છે. માટે તમે અમારામાં સાધુપણુ
નહી માનો તો શાસનનો ઉચ્છેદ થશે, પણ એવું નથી સમજતા કે, ભગવ-
તીજીમાં તો ગુણ સહિત તીર્થ કરીને શાસન જયવંતુ કહ્યું છે. માટે ધર્મના
અર્થો પ્રાણિયોએ તેવા લોકોના બોલીવા ઉપર વિશ્વાસન રાખવો. આ વિષે
ચર્ચા ઘણી છે. પણ કેટલી લખી જાય, માટે કોઈ ભય ભીરૂ પુરૂષ હોય
અને સાધેક્ષપણે સૂત્રનો પરમાર્થ જાણતો હોય તેને પૂછીને નિર્ણય કરવો.

પાંચ નિર્ગ્થનું સ્વરૂપ.

॥પંચનિયંતા પં. તં. પુત્રાણ વચ્ચમે કુસીલે ણિયંટે સિણાણ ॥

અર્થ—અંથ થકી એટલે અંતર અંથથી કહેતાં મિથ્યાત્વાદિક થકી
અને બાહ્ય અંથથી કહેતાં ધર્મોપકરણને વરજીને ધનાદિક થકી નિર્ગત કહેતાં
નિકલ્યા તે નિર્ગ્થ કહીએ. એટલે ચૌદ પ્રકારના અભ્યંતર પરિગ્રહે કરીને
રહિત અને નવ પ્રકારના બાહ્ય પરિગ્રહે કરીને રહિત જે હોય તે નિર્ગ્થ
કહેવાય એટલે સાધુ કહેવાય. વળી અંગીકાર કરી છે સર્વ વિરતિ તે જેમણે
એવા પણ આ સાધુઓનો વિચિત્ર, ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમાદિકે
કરીને કરેલા એવો ભેદ જાણવો. એટલે એ સર્વ સાધુ તો કહેવાય. પણ એ-

મનામાં જે ભેદ પડ્યો છે. તે ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમાદિકની વિચિત્રતાએ કરીને જાણવો. હવે એ નિર્ગ્રંથના પાંચ ભેદ છે. ૧ પુલાક, ૨ બકુશ, ૩ કુશીલ, ૪ નિર્ગ્રંથ, ૫ સ્નાતક. પુલાક કહેતાં નિઃસાર એવો ધાન્યનો કણ તે પુલાક કહીએ. એટલે સળેસો દાણો, તેની પઠમ પુલાક કહેતાં સંજમસારની અપેક્ષાએ કરીને, સંજમવાન એવો પણ તે સંજમ પ્રત્યે અસાર કરતો તે પુલાક કહીએ. અર્થાત્ સળેસા દાણાની પઠમ સંજમસારે કરીને સહિત તથા મુતની લબ્ધિવંત, કામ પડ્યાથી ચક્રવર્તિની સેનાણું ચૂરણ કરે, અને જ્ઞાનાદિકના અતિચાર સહિત લબ્ધિ ફારવે, તે પુલાક કહેવાય, કહ્યાં કહ્યું છે. કે, જિનરાજના કહેલા આગમ થકી નિરંતર ન પડેલા એવા અને જ્ઞાનને અનુસારે ક્રિયાઓના કરનારા એવા અને લબ્ધિ પ્રત્યે ઊપજીવન કરતા એટલે કામ પડે લબ્ધિને ફારવતા એવા જે નિર્ગ્રંથ તે પુલાક હોય. ॥૧॥ બકુશ શબ્દ કર્મરૂ એ ત્રણ શબ્દ એક અર્થવાળા જાણવા. બકુશ કહેતાં કામરૂ છે ચારિત્ર તે એટલે અર્થાત્ અતિચાર સહિત ચારિત્રના ધરનાર, એટલે શરીર અને ઊપકરણ તેની વિભૂષા કહેતાં શોભા તેને વિષે વર્તવાપણ કરીને શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિ એ બેએ કરીને વ્યતિકીર્ણ કહેતાં મિશ્ર એવું જે ચરણ કહેતાં ચારિત્ર તે બકુશ ચારિત્ર કહીએ, તે બકુશ ચારિત્રના સંબંધ થકી સાધુને પણ બકુશ કહીએ. આ બકુશ ચારિત્રીયો પણ બે પ્રકારનો છે. જે માટે કહ્યું છે કે, મોહનીય કર્મને ક્ષય કરવા પ્રત્યે ઊંડા એવા અને શરીર અને ઊપકરણ તેની વિભૂષા કહેતાં શોભા તેને વિષે વર્તનારા એવા જે સાધુ હોય તે શરીર બકુશ અને ઊપકરણ બકુશ કહીએ. તેમાં શરીરને વિષે જેવી રીતે બકુશ થાય છે. તેવી રીતે લખીએ છીએ, ॥ અનાગમુપવ્યતિકરેણ ॥ કહેતાં શરીરને વિષે અતિ પ્રકટપણ કરીને હાથ પગ મુખ તેનું ઘોવું અને આંખો કાન નાસિકાદિ અવયવો થકી દૂષિક કહેતાં આંખના પીયા અને મળાદિક તેનું દૂર કરવું. અને દાંતનું ઘોવું. અને કેશનો સંસ્કાર કરવો. એટલે કેશ સમારવા. એ પૂર્વે કહ્યાં એટલાં વાંનાંને દેહની શોભાને અર્થે આચરતા એટલે કરનારા જે હોય તે શરીર બકુશ કહેવાય. અને અકાળેજ ઘોએલા એવા ચોલપટક અને અંતરકલ્પાદિ કહેતાં માંદી પાંગરવાના કપડાદિ ચોખાં વસ્ત્ર છે પ્રિય તે જેમને એવા. અને પાત્ર દંડકાદિ પ્રત્યે પણ તેલની માત્રાએ કરીને અર્થાત્ રોગાનવડે કરીને ઊજવળ કરીને વિભૂષાને અર્થે એટલે શોભાને માટે તેવાં પાત્રદંડકાદિક પ્રત્યે ધારણ કરે છે તે ઊપકરણ બકુશ કહેવાય, એ બન્નેજણ પણ એટલે શરીરબકુશ અને ઊપકરણ બકુશ એ બેઉજણ પણ ઋદ્ધિ અને જશની વાંછાવાળા હોય, તેમાં ઋદ્ધિ તે શું કહીએ. ? તે કહે છે. ઘણાં વસ્ત્ર પાત્રાદિક તે ઋદ્ધિ કહીએ તેની વાં-

છાવાળા અને જશ કહેતાં ખ્યાતિ તે શું કહીએ? આ સાધુ ગુણવંત છે. ધણા સારા છે. ઇત્યાદિ લોકનું કહેવું તે ખ્યાતિ કહીએ એ પૂર્વે કહેલી ઋદ્ધિ અને ખ્યાતિ એ બેની વાંછાના કરનાર એવા. અને સાત ગૌરવ પ્રત્યે આશ્રિત એટલે સાતાએ કરીને મોટાઈપણાને માંનતા એવા. અને રાત્રિ દિવસમાં કરવા યોગ્ય એવી ક્રિયાઓને વિષે અતિશે ઉઘમે કરીને રહિત એવા. અને અવિવિક્ત છે પરિવાર તે જેમનો એવા એટલે દાષ સહિત પરિવારવાળા એવા અર્થાત્ અસંજમ સહિત એવો અને ધર્શી છે. ઝંઘાઓ તે જેણે એવો અને તૈલાદિકે કરીને કસ્યું છે શરીરનું મજ્જન તે જેણે એવો અને કાતરવડે કરીને કાપ્યા છે કેશ તે જેણે એવો છે પરિવાર તે જેમને એ ભાવ, વળી બહુ છેદ શબ્દયુક્ત કહેતાં, સર્વ છેદ દેશ છેદને યોગ્ય એવા અતિચારવડે કરીને ઉત્પન્ન થયું એવું શબ્દયુક્ત તેણે કરીને યુક્ત, એટલે કોઈ અતિચાર એવો લાગી જાય કે સર્વ ચારિત્રનો છેદ થાય અને ફરી ચારિત્ર લેવું પડે. તથા દોષ અતિચાર એવો લાગી જાય કે થોડા ચારિત્રનો છેદ થાય, તે નિર્ઘ્ન બકુશ કહીએ. ॥૨॥ તથા કુત્સિત કહેતાં માઠું છે શીળ કહેતાં ચારિત્ર તે જેનું તે કુશીળ કહીએ. તે ચારિત્ર અઢાર હજાર શીલાંગરચના ભેદવાળું જાણવું. કેમકે ઉત્તરગુણની પ્રતિસેવાએ કરીને એટલે ઉત્તર ગુણમાં દોષ લાગવે કરીને અથવા સંજવલન કપાયના ઊદયવડે કરીને દૂષિત થવાપણું છે એ હેતુ માટે તે કુશીલ કહીએ. આ કુશીળ સાધુ પણ બેજ પ્રકારના છે. તે ઈલાં કહીએ છીએ. એક પ્રતિસેવના કુશીળ બીજા કપાય કુશીળ તે બેની મધ્યે જે નિર્ઘ્નપણા પ્રત્યે ઉઠેલા એટલે દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે અંથ કહેતાં પરિશ્રદ્ધિ તેને મુકવાને સાવધાન થએલા એવા. અને નથી નિયત ઇંદ્રિયો તે જેમની, એટલે નથી ઇંદ્રિયો નિયમમાં તે જેમને એવા. કથંચિત્ કહેતાં કોઈક પ્રકારે ક્ષિત્તિવ કહેતાં કોઈકજ વખતે ઉત્તર ગુણને વિષે એટલે પિંડવિશુદ્ધિ કહેતાં બેતાલીશ દાષ રહિત આહાર વસ્ત્ર પાત્રાદિક લેવાં, અને સમિતિ કહેતાં ઇંદ્રિયાસમિત્યાદિક પાંચ સમિતિયો અને ભાવના કહેતાં પાંચ મહાવ્રતની પચ્ચીશ ભાવનાઓ, અને તપ કહેતાં બારે ભેદે તપ, અને પ્રતિમા કહેતાં સાધુની બાર પડિમાઓ અને અભિગ્રહાદિ કહેતાં નાના પ્રકારના નિયમ કરવા. એ સર્વ ઉત્તરગુણ જાણવા. તેમને વિષે વિરાધના કરતા એવા, સર્વજ્ઞની આજ્ઞાનું ઊદ્વિગ્ધન પ્રત્યે આચરે છે. તે પ્રતિસેવના કુશીળ કહીએ. અને જે સંજત છે તેા પણ તેમને કથંચિત્ કહેતાં કોઈક પ્રકારે સંજવળન કપાય ઊદયમાં આવે છે. તે કપાયકુશીળ કહીએ. ॥૩॥ અંથ થકી એટલે મોહનીય કર્મ થકી અર્થાત્ મોહની ગાંઠ થકી નીકળ્યા તે નિર્ઘ્ન કહીએ. તે નિર્ઘ્ન બે પ્રકારે હોય, એક તો ક્ષીણ કપાય એટલે બારમે ગુણઠાણે વર્તનારો અને બીજો ઊપશાંત

માહ એટલે અગીયારમે ગુણઠાણે વર્તનારો એ બેડો જણ નિર્ઘેય કહેવાયા ॥૪૧॥
 ॥સ્નાત ઇવ સ્નાતઃ॥ કહેતાં નાહોલોજ હોયને શું જેમ, તે સ્નાત કહીએ.
 એટલે જેમ કોઈ પુરૂષ નાહીને પોતાના મેડને દૂર કરે છે. તેમ આપણુ ક્ષા-
 સિત કહેતાં નાશ કર્યો છે. સમસ્ત ધાતિકર્મરૂપ મળતો સમૂહ તે જેણે એ
 હેતુ માટે સ્નાત કહીએ. અર્થાત્ ધાતિકર્મરૂપ મળે કરીને રહિત છે, તેજ
 સ્નાતક કહીએ. તે સ્નાતક બે પ્રકારે હોય, એક તો સયોગી કેવળી એટલે
 તરમે ગુણઠાણે વર્તનારા અને બીજા અયોગી કેવળી તે ચૌદમે ગુણઠાણે વર્ત-
 નારો તે બેડોજણ સ્નાતક કહેવાય. ॥૫૧॥

હવે એજ પાંચ નિર્ઘેયાને ભેદે કરીને કહીએ છીએ.

તે પાંચ નિર્ઘેયામાં પ્રથમ જે આસેવી પુલાક છે તે પાંચ પ્રકારે છે.
 કેમકે લઙ્ગિયપુલાકનો એકજ ભેદ છે એ હેતુ માટે. હવે તે પાંચ પ્રકારના
 પુલાક દેખાડીએ છીએ. ॥૧॥ જ્ઞાનપુલાક, ॥૨॥ દર્શનપુલાક, ॥૩॥ ચારિત્ર-
 પુલાક, ॥૪॥ લિંગપુલાક, ॥૫॥ યથાસૂક્ષ્મપુલાક. તેમાં રૂપસિત મિલિતા-
 દિકે અતિચારોવડે કરીને જ્ઞાનને આશ્રીને આત્મા પ્રત્યે અસાર કરતો તે
 જ્ઞાનપુલાક કહીએ. ॥૧॥ એ પ્રકારે કુદૃષ્ટિના સંસ્તવાદિકે કરીને એટલે પરિ-
 ચયાદિકે કરીને દર્શનપુલાક કહેવાય, અર્થાત્ કુદૃષ્ટિયોના એટલે મિથ્યાદૃષ્ટિ-
 યોના પરિચય કરવા થકી સમકિતમાં અતિચાર આવે છે, માટે દર્શનપુલાક
 કહીએ. ॥૨॥ મૂળ અને ઉત્તર ગુણની પ્રતિસેવના થકી એટલે મૂળ અને
 ઉત્તરગુણોમાં દોષ લગાડવાથી ચરણપુલાક કહેતાં ચારિત્રપુલાક કહીએ. ॥૩॥
 શાસ્ત્રમાં કહેલા લિંગથકી અધિક ગ્રહણ કરવાથી અથવા કારણ વિના અ-
 ન્યલિંગ ગ્રહણ કરવાથી લિંગપુલાક કહીએ. ॥૪॥ કાંઈક પ્રમાદ થકી અથવા મને
 કરીને અકલ્પ્ય એટલે નહી ગ્રહણ કરવા જોગ્ય તેનું ગ્રહણ કરવાથી યથાસૂક્ષ્મ
 એવે નામે પાંચમો પુલાક જાણવો. ॥૫૧॥

હવે બે પ્રકારનો બકુશ પાંચ પ્રકારે હોય તે કહીએ છીએ—

આભોગબકુશ, ॥૧॥ અનાભોગબકુશ, ॥૨॥ સંવૃતબકુશ, ॥૩॥ અ-
 સંવૃતબકુશ, ॥૪॥ યથાસૂક્ષ્મબકુશ, ॥૫॥ એ પાંચ પ્રકારના બકુશમાં જે શ-
 રીર અને ઉપકરણની શોભાને વિચારીને કરે, તે આભોગ બકુશ કહીએ.
 ॥૧॥ જે સહસાતકારે કરે એટલે વિચાર્યા વિના શરીર અને ઉપકરણની શોભા
 કરે તે અનાભોગ બકુશ કહીએ. ॥૨॥ જે છાને માને દોષ લગાડે તે સંવૃત
 બકુશ કહીએ. ॥૩॥ જે પ્રકટ દોષ લગાડે તે અસંવૃત બકુશ કહીએ. અ-
 થવા મૂળ અને ઉત્તર ગુણને આશ્રીને સંવૃત અને અસંવૃત કહીએ. જેટલો

રૂપસિત કહેતાં લણતી વખતે અટકી જવું અને મિલિત કહેતાં
 લણતાં લણતાં એક અક્ષરમાં બીજો અક્ષર ભેગો થઈ જાય.

જ્ઞાનો અથવા પ્રકટ મૂળગુણ તથા ઉત્તરગુણમાં દ્વાપ લગાડે, તે સંવૃતાસંવૃત બ્રહ્મ કહીએ. ॥૪॥ કાંઈક પ્રમાદી, આંખના મળાદિકને દૂર કરવાથી યથા-સૂક્ષ્મ એવે નામે પાંચમો બ્રહ્મ કહીએ. ॥૫॥

હવે એ પ્રકારનો કુશીળ પાંચ પ્રકારે હોય તે કહીએ છીએ.

જ્ઞાનકુશીલ, ॥૧॥ દર્શનકુશીલ, ॥૨॥ ચારિત્રકુશીલ, ॥૩॥ લિંગકુશીલ, ॥૪॥ યથાસૂક્ષ્મકુશીલ, ॥૫॥ તેમાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર અને લિંગ તે પ્રત્યે ઉ-પજીવન કરતો સતો પ્રતિસેવના થકી જ્ઞાનાદિ કુશીલ કહીએ. કોઈક ઠેકાણે લિંગને સ્થાનકે તપ દેખીએ છીએ. એટલે લિંગને ઠેકાણે તપ લખ્યું છે, તથા આ સાધુ તપ કરે છે, એ પ્રકારે બીજા લોકોએ અનુમોદના કરવા માં-ડેલો એવો હર્ષ પ્રત્યે પામે છે તે યથાસૂક્ષ્મકુશીલ કહીએ. અર્થાત્ પોતાના વખાણે કરીને જે ખુશીપણ પામે, તે યથાસૂક્ષ્મકુશીલ કહેવાય. અથવા પ્ર-તિસેવનાએ કરીનેજ યથાસૂક્ષ્મકુશીલ કહેવાય. કપાયકુશીલ પણ એજ પ્ર-કારે જાણવો, પણ એટલું વિશેષ છે કે, કોઈકાદિકે કરીને વિદ્યાદિ જ્ઞાન પ્રત્યે પ્રયુજતો તે જ્ઞાનકુશીલ કહીએ. દર્શન એવો જે ગ્રંથ એટલે સમ્યક્ત્વ સં-બંધિ જે ગ્રંથ તે પ્રત્યે પ્રયુજતો તે દર્શન થકી કુશીલ કહીએ. શરાપ પ્રત્યે દત્તો તે ચારિત્રથી કુશીલ કહીએ. કપાયોવડે કરીને અન્ય લિંગ પ્રત્યે કરતો તે લિંગકુશીલ કહીએ. મને કરી કપાય પ્રત્યે કરતો તે યથાસૂક્ષ્મ કુશીલ કહીએ. ચૂલિકારની વ્યાખ્યા આ પ્રકારે છે. સમ્યક્ પ્રકારે આરાધના તે સે-વના કહીએ. વિપરીત એવી જે સેવના તે પ્રતિસેવના કહીએ, અર્થાત્ સ-મ્યક્પ્રકારે આરાધના ન કરવી તે પ્રતિસેવના કહીએ. અથવા પ્રતિગતા સેવના તે પ્રતિસેવના કહીએ. એટલે કાંઈક વિરાધના કરવી તે પ્રતિસેવના કહે-વાય. તે પ્રતિસેવના પાંચે જ્ઞાનાદિકને વિષે છે જેમને એટલે જ્ઞાનાદિક પાંચ સ્થાનકને વિષે નથી સમ્યક્ આરાધના તે જેમને તે પ્રતિસેવનાકુશીલ ક-હીએ. અને કપાયકુશીલ જે તે તો, પાંચે જ્ઞાનાદિકને વિષે જેમને કપાયોવડે કરીને વિરાધના થાય છે, તે કહેવાય.

હવે પાંચ પ્રકારના નિર્ઘ્ન હોય તે કહીએ છીએ—

પ્રથમ સમયનિર્ઘ્ન, ॥૧॥ અપ્રથમ સમયનિર્ઘ્ન, ॥૨॥ ચરિમ સમ-યનિર્ઘ્ન, ॥૩॥ અચરિમ સમયનિર્ઘ્ન ॥૪॥ યથાસૂક્ષ્મનિર્ઘ્ન ॥૫॥ અંતર મુહૂર્તપ્રમાણ જે નિર્ઘ્નપણાનો કાળ તેને વિષે પ્રથમ સમયમાં વર્તનારો જે હોય તે પ્રથમ સમયનિર્ઘ્ન કહીએ. ॥૧॥ અને બાકીના સમયોમાં વર્તનારો જે હોય તે બીજો અપ્રથમ સમય નિર્ઘ્ન કહીએ. ॥૨॥ છેલ્લા સમયમાં વર્તનારો તે ત્રીજો ચરિમસમય નિર્ઘ્ન કહીએ. ॥૩॥ અને તેના પહેલા બા-કીના સમયોમાં વર્તનારો તે ચોથો અચરિમસમય નિર્ઘ્ન કહીએ. ॥૪॥

સર્વ સમયમાં વર્તનારો તે પાંચમો યથાસૂક્ષ્મ નિર્ઘ્રથ કહીએ. ॥૫॥ એ પ્રકારે કહેવાની ઇચ્છાએ કરીને એમના ભેદ છે.

હવે સ્નાતક પાંચ પ્રકારનો હોય તે કહીએ છીએ.

અછબ્બી, ॥૧॥ અસખળે, ॥૨॥ અકમ્ભસે, ॥૩॥ સંશુદ્ધનાણુદસણુધરે
અરહા જિણુ કેવળી, ॥૪॥ અપરિસ્સાવિ. ॥૫॥ અર્થ—છબ્બી કહેતાં શરીર
તે શરીરના અભાવથી અછબ્બી એટલે શરીર રહિત કેમકે, કાયળેગને રૂધવે
કરીને શરીર ન હોય માટે અછબ્બી કહીએ અથવા અછબ્બી કહેતાં અક્ષપી
ક્ષપા કહેતાં ખેદ સહિત વ્યાપાર તેના છતાપણા થકી ક્ષપી કહીએ, તેના
નિપેધ થકી એટલે ખેદ સહિત વ્યાપારના અભાવથી અક્ષપી કહીએ એટલે
અવ્યથક ખેદ રહિત કહીએ કેમકે, ચાર ધાતિકર્મ ખપાવ્યાં છે માટે. ॥૧॥
અશખલ કહેતાં એકાંત વિશુદ્ધ ચારિત્રવાળા. કેમકે અતિચારરૂપ કાઢવનો
અભાવ છે માટે. ॥૨॥ અકમ્ભાંશઃ કહેતાં વિશેષે કરીને ધાતિકર્મ રહિત. ॥૩॥
સંશુદ્ધ જ્ઞાનદર્શના ધરનાર એટલે કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનના ધરનાર એવા
અને પૂજને યોગ્યપણા થકી અર્હત અથવા રહુ કહેતાં એકાંત નથી જેને
તે અરહુ કહીએ એવા. અને ઉપાયને છૂતના થકી જિન એવા. અને કે-
વળ કહેતાં પરિપૂર્ણ જ્ઞાનાદિ ત્રણ છે જેને તે કેવળી. એ સર્વ મળીને સ્ના-
તકનો ચોથો ભેદ જાણવો. ॥૪॥ અપરિશ્રાવી, કર્મ બાંધવાતું શીળ છે જેને
તે પરિશ્રાવી કહીએ તેના નિપેધ થકી અપરિશ્રાવી કહેતાં અખધક એટલે
કર્મબંધે કરીને રહિત. કેમકે ક્રિયા રહિત છે એ હેતુ માટે. અને સમસ્તયોગને
રોક્યા છે માટે આ પાંચમો સ્નાતકનો ભેદ ચૌદમા ગુણહાણુ આશ્રી જા-
ણવો. શ્રી ઉત્તરાધ્યયનને વિષે તો અર્હત જિન કેવળી એ પાંચમો ભેદ ક-
હ્યો છે. અને અપરિશ્રાવી એ એમનોજ ભેદ જાણી લેવો. એમ સંભાવના
કરી છે. ॥૫॥ આ ઉપર લખેલા પાંચ નિર્ઘ્રથનું સ્વરૂપ શ્રી ભગવતીસૂત્રના
પચ્ચીશમા શતકના છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં છત્રીશ દ્વારે કરીને વિસ્તાર સહિત વર્ણન
કરેલું છે. તેમાંથી કાંઈક લેશ માત્ર ઇહાં જણાવીએ છીએ.

પન્નવણ ૧ વેદ ૨ રાગે ૩ કપ્પ ૪ ચરિત્ત ૫ પાઠિસેવણા ૬ ણાણે ૭

તિઝે ૮ લિંગ ૯ સરીરે ૧૦ સેત્તે ૧૧ કાલ ૧૨ ગઈ ૧૩ સંજમં ૧૪ નિકાસે ૧૫ ૧

જોગુ ૧૬ વડગ ૧૭ કસાણ ૧૮ લેસા ૧૯ પરિણામ ૨૦ બંધ ૨૧ વેદય ॥૨૨॥

કમ્મોદીરણ ૨૩ ઉવસંપ જહ્ન ૨૪ સન્નાય ૨૫ આહારે ૨૬ ॥૨૭॥

જવ ૨૭ આગરિસં ૨૮ કાલં ૨૯ તરેય ૩૦ સમુગ્ધામ ૩૧ સેત્ત ૩૨ ફુસણાય ૩૩

જાવે ૩૪ પરિણામેય ૩૫ સ્વલુ અપ્પાવહુયં ૩૬ નિયંતાણં ॥૩૭॥

આ છત્રીશ દ્વાર સવિસ્તરપણે સૂત્ર દીકાથી જાણવાં. તેના સંક્ષેપ આ નીચે લખીએ છીએ.

૧ પ્રજ્ઞાપના દ્વાર ઉપર પ્રમાણે જાણવું.

૨ વેદદ્વાર.

પુલાક, સવેદ એટલે વેદ સહિત હોય, વેદ રહિત ન હોય; કેમકે, પુલાક બકુશ પ્રતિસેવાકુશીલ તેમને ઉપશમ અને ક્ષપકત્રેણીનો અભાવ છે માટે. તેમાં જે પુલાક છે તે સ્ત્રી વેદને વિષે ન હોય. કેમકે, સ્ત્રીને પુલાક લબ્ધિ ઊત્પન્ન થતી નથી માટે પુરૂષ વેદ તથા પુરૂષ નપુસંક વેદ એટલે કૃત્રિમ નપુસંક એ એ વેદને વિષે પુલાક હોય. અને બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીળ એ ત્રણ વેદને વિષે હોય એટલે સ્ત્રી વેદને વિષે અને પુરૂષ વેદને વિષે અને પુરૂષ નપુસંક વેદને વિષે હોય, વેદ રહિત ન હોય, કષાય કુશીળ વેદ સહિત પણ હોય અને વેદ રહિત પણ હોય, જે વેદ રહિત છે તે એ પ્રકારનો જાણવો. એક તો ઉપશમ ત્રેણીને વિષે વેદ રહિત હોય અને બીજો ક્ષપકત્રેણીને વિષે વેદ રહિત હોય. કેમકે, કષાય કુશીળ દશમા ગુણઠાણ સૂધી હોય છે; માટે તેમાં જે છઠ્ઠે સાતમે અને આઠમે ગુણઠાણે વર્તનાર કષાયકુશીળ ત્રણ વેદને વિષે હોય. અને નવમે તથા દશમે ગુણઠાણે વર્તનાર કષાયકુશીળ, વેદ રહિત હોય. ॥૨॥

૩ રાગદ્વાર.

પુલાક, રાગ સહિત હોય એટલે કષાય સહિત હોય. એમ જાવત કષાય-કુશીળ સૂધી કહેવું. નિર્ઘન, વીતરાગભાવને વિષે હોય એટલે કષાય રહિત હોય. તેમાં ઊપશાંત કષાય વીતરાગી હોય અથવા ક્ષીણ કષાય વીતરાગી હોય. સ્નાતક, ક્ષીણ કષાય વીતરાગી હોય એટલે સર્વથા કષાયે કરીને રહિત હોય.—

૪ કલ્પદ્વાર.

પુલાક, સ્થિત કલ્પને વિષે હોય અથવા અસ્થિત કલ્પને વિષે હોય એટલે પ્રથમ અને ચરમ તીર્થકરના સાધુ અચેલકાદિ દશ કલ્પ જરૂર પાળે છે. અને તે એ તીર્થકરને વારે પુલાક લબ્ધિવાળા સાધુ હોય છે. માટે તે સ્થિત કલ્પને વિષે કહેવાય, અને મધ્યમ તીર્થકરના સાધુને એ અચેલકાદિ દશ કલ્પ પાળવાનો નિયમ નથી. તે દશમાંથી કેટલાએકનો નિયમ છે અને કેટલાએકનો નિયમ નથી. અને તે બાવીશ તીર્થકરને વારે પણ પુલાક હોય છે. તે સ્થિતાસ્થિત કલ્પને વિષે કહીએ. એ રીતે પુલાક લબ્ધિવાળા સાધુ

* અચેલક ૧ ઔદેશિક ૨ શય્યાતર ૩ રાજપિંડ ૪ કૃતિકર્મ એટલે વંદન ૫ વ્રત એટલે મહાવ્રતનો ઉચ્ચાર કરવો ૬ જેષ્ટ એટલે નાના મોટા-પણ ૭ પ્રવિક્રમણ ૮ માસકલ્પ ૯ પર્યુષણકલ્પ ૧૦.

સર્વ તીર્થંકરને વારે હોય છે. એ રીતે જાવત્ સ્નાતક સૂધી જાણુ. પુલાક સાધુ, સ્થવિર કદપને વિષે હોય અને જિનકદપ અને કદપાતીત એ બેની મધ્યે ન હોય. બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીળ જિનકદપ તથા સ્થવિરકદપ એ બેમાંજ હોય, અને કપાયકુશીળ સ્થવિરકદપ તથા જિનકદપ તથા કદપાતીત એ ત્રણે કદપને વિષે હોય. કેમકે, કદપાતીત ભેદ છદ્મસ્થ તીર્થંકરને વિષે હોય છે માટે. અને નિર્ગ્રંથ તથા સ્નાતક એ બેજી જણ, કદપાતીતને વિષે હોય. કેમકે, જિનકદપના તથા સ્થવિરકદપના ધર્મ, તેમને વિષે નથી માટે. ॥૪॥

૫ ચારિત્રદ્વાર.

પુલાક, સામાયિક સંજમને વિષે તથા છદાપસ્થાપનીય સંજમને વિષે હોય, અને પરિહાર વિશુદ્ધાદિક ત્રણ સંજમને વિષે ન હોય. એ રીતે બકુશ તથા પ્રતિસેવનાકુશીળ જાણવા. કપાયકુશીળ, સામાયિકાદિ ચાર સંજમને વિષે હોય, યથાખ્યાત ચારિત્રને વિષે ન હોય. નિર્ગ્રંથ અને સ્નાતક એ બંને જણ, એક યથાખ્યાત સંજમને વિષેજ હોય

૬ પ્રતિસેવનાદ્વાર.

પુલાક સાધુ, પ્રતિસેવક હોય એટલે દોષનો લગાડનાર હોય પણ અપ્રતિસેવક ન હોય. એટલે તેને દોષ લાગતોજ નથી એમ ન હોય. કેમકે, સંજવલન કપાયના ઉદયથી એટલે ચોથી ચોકડીના ઉદયથી સંજમનો વિરાધક હોય છે. માટે તે પુલાક, મૂળગુણ તથા ઉત્તરગુણ એ બેબેના પ્રતિસેવક હોય. એટલે મૂળગુણ મધ્યેથી હરેક કોઈને તથા ઉત્તરગુણ દશ પચ્ચખાણ મધ્યેથી હરેક કોઈનો પ્રતિસેવક હોય એટલે દોષનો સેવનારો હોય. અર્થાત્ સરાગભાવે કરીને મૂળગુણમાં તથા ઉત્તરગુણમાં કોઈક અપેક્ષાએ કરીને કોઈક ભેદ આશ્રીને તેમને દોષ લાગે છે. એ ભાવ જાણવો. બકુશ, ઉત્તરગુણનો પ્રતિસેવક હોય એટલે બકુશને ઉત્તરગુણમાં દોષ લાગે છે. પણ મૂળગુણનો પ્રતિસેવક ન હોય એટલે મૂળગુણનો વિરાધક ન હોય. અને પ્રતિસેવના કુશીળ તો પુલાકની પઠમ જાણવો. અને કપાયકુશીળ અપ્રતિસેવક હોય એટલે અવિરાધક હોય. પણ પ્રતિસેવક કહેતાં વિરાધક ન હોય. એ રીતે નિર્ગ્રંથ તથા સ્નાતક જાણવા.

૭ જ્ઞાનદ્વાર.

પુલાક સાધુ, બે જ્ઞાનને વિષે અથવા ત્રણ જ્ઞાનને વિષે હોય. બે જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન. અને ત્રણ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન અને અર્વાચિજ્ઞાન. એ રીતે બકુશ તથા પ્રતિસેવનાકુશીળ પણ બે જ્ઞાનને વિષે

અથવા ત્રણ જ્ઞાનને વિષે હોય. અને ક્ષાય કુશીળ સાધુ, એ જ્ઞાનને વિષે અથવા ત્રણ જ્ઞાનને વિષે અથવા ચાર જ્ઞાનને વિષે હોય. એ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન અને ત્રણ જ્ઞાન તે મતિ શ્રુત અને અવધિજ્ઞાન. અથવા મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન અને મનપર્યવજ્ઞાન એ ત્રણ જ્ઞાનને વિષે હોય. ચાર જ્ઞાન તે મતિ શ્રુત અવધિ અને મનપર્યવજ્ઞાન એ ચારે જ્ઞાનને વિષે હોય. એ રીતે નિર્ગ્રંથ સાધુ પણ ચારે જ્ઞાનને વિષે હોય. અને સ્નાતક સાધુ એક કેવળ જ્ઞાનને વિષે જ હોય. હવે જ્ઞાનનું વિશેષભૂત જે શ્રુતજ્ઞાન તેને આશ્રીને કહીએ છીએ. પુલાક સાધુ, જઘન્ય થકી નવમા પૂર્વની ત્રીજી વસ્તુ સૂધી ભણે અને ઉત્કૃષ્ઠી નવમા પૂર્વ સૂધી ભણે. અને બકુશ સાધુ, જઘન્યથી અષ્ટ પ્રવચનમાતા એટલે અષ્ટપ્રવચન માતાને પ્રતિપાદન કરનાર એવું સિદ્ધાંત; અર્થાત્ અષ્ટપ્રવચન માતાનું વિવરણ કરનાર સૂત્ર ભણે. એમ સંભાવના કરી છે. અને ઉત્કૃષ્ઠી દશ પૂર્વ સૂધી ભણે. એ રીતે પ્રતિસેવનાકુશીળને પણ જાણવું. ક્ષાયકુશીળ જઘન્યથી અષ્ટપ્રવચન માતાનું જ્ઞાન ભણે અને ઉત્કૃષ્ઠી ચૌદપૂર્વ સૂધી ભણે. એમ નિર્ગ્રંથને પણ જાણવું. સ્નાતક, શ્રુત વ્યતિરિક્ત (શ્રુતજ્ઞાન રહિત) હોય. કેમકે, કેવળજ્ઞાન સહિત છે માટે. ॥૭॥

૭ તીર્થદ્વાર.

પુલાક સાધુ, તીર્થને વિષે હોય એટલે ચતુર્વિધ સંઘ સતે હોય. પણ અતીર્થને વિષે ન હોય. એ રીતે બકુશ તથા પ્રતિસેવનાકુશીળ પણ જાણવા. ક્ષાયકુશીળ તીર્થને વિષે હોય અને અતીર્થને વિષે પણ હોય, જે અતીર્થને વિષે હોય તેા છદ્મસ્થાવસ્થાને વિષે તીર્થકર હોય. અને પ્રત્યેકચુદ્ધ પણ હોય; એ રીતે નિર્ગ્રંથ તથા સ્નાતક પણ જાણવા. ॥૮॥

૯ લિંગદ્વાર.

લિંગ એ પ્રકારનાં છે. એક દ્રવ્ય લિંગ બીજું ભાવ લિંગ. ભાવ લિંગ તે જ્ઞાનાદિગુણ. અને દ્રવ્યલિંગ તે એ પ્રકારે હોય. એક સ્વલિંગ બીજું પરલિંગ. સ્વલિંગ તે જૈનલિંગ અને પરલિંગ તે અન્યદર્શીનીનું લિંગ. પુલાકસાધુ, દ્રવ્યલિંગને આશ્રીને સ્વલિંગને વિષે અથવા અન્યલિંગ ને વિષે અથવા અહસ્થ લિંગને વિષે હોય. અને ભાવલિંગને આશ્રીને તેા એક જૈનલિંગમાં જ હોય. કેમકે, સમ્યક્જ્ઞાનાદિ ગુણવંત છે માટે. એ રીતે યાવત સ્નાતક સૂધી જાણવા. એ પુલાકાદિ સર્વે નિર્ગ્રંથ, ભાવલિંગની અપેક્ષાએ નિમાએ કરીને સ્વલિંગને વિષે જ હોય. કેમકે, ભાવ જૈનિપણુ આવ્યા વિના મોક્ષ થતો નથી માટે. ॥૯॥

૧૦ શરીરદ્વાર,

પુલાક, ઊદારિક તેજસ કાર્મણ એ ત્રણ શરીરને વિષે હોય. અને અ-
કુશ, ત્રણ શરીર અથવા ચાર શરીરને વિષે હોય, ત્રણ શરીર પૂર્વે કહ્યાં તેજ
રીતે અને ચોથું વૈક્રિય શરીર. એ રીતે પ્રતિસેવનાકુશીળ પણ જાણવો. કપાય
કુશીળ ત્રણ અથવા ચાર અથવા પાંચ શરીરને વિષે હોય. ચાર તો પૂર્વે
કહ્યાં તે રીતે, અને પાંચમું આહારક શરીર, નિર્ગ્રંથ તથા સ્નાતક, પુલાકની
પદ્ધતિ જાણવા. એટલે ત્રણજ શરીરને વિષે હોય. કેમકે એ વીતરાગ ભાવમાં
વર્તનારા છે. માટે તેમને લબ્ધિ ફેરવવાનું નથી. કેમકે લબ્ધિનું ફેરવવું
તો પ્રમાદ દશામાં હોય છે. અને પ્રમાદદશા સકપાય ભાવમાં હોય છે.
માટે. ॥ ૧૦ ॥

૧૧ ક્ષેત્રદ્વાર.

પુલાક સાધુ, જન્મ અને સદ્ભાવ (છતાપણાને) આશ્રીને કર્મભૂમિને
વિષેજ હોય. એટલે કર્મભૂમિને વિષે જન્મે. અને કર્મભૂમિને વિષેજ વિચરે.
કેમકે, પુલાક લબ્ધિને વિષે વર્તનાર સાધુને દેવતાદિક હરી શકે નહી. બકુશ
જન્મ અને સદ્ભાવ આશ્રીને કર્મભૂમિને વિષે હોય. અને સંહરણ આશ્રીને
કર્મભૂમિ અથવા અકર્મભૂમિને વિષે હોય, એક ક્ષેત્રથી બીજા ક્ષેત્રને વિષે
મૂકવું તે સંહરણ કહીએ, તે રીતે સ્નાતક સૂધી જાણવું. નિર્ગ્રંથ તથા સ્ના-
તકપણ પામતા પહેલાં હરી જાય. અને તે દશા પામ્યા પછી એટલે નિર્ગ્ર-
ંથપણ તથા સ્નાતકપણ પામ્યા પછી તેજ ઠેકાંણે પાછા લાવીને મૂકે. એ અ-
પેક્ષાનું આ વચન છે. ॥૧૧॥

૧૨ કાલદ્વાર.

પુલાક સાધુ, અવસર્પિષ્ણિ કાળને વિષે હોય. અને ઉત્સર્પિષ્ણિ કાળને
વિષે પણ હોય. અને નાઉત્સર્પિષ્ણિ નાઅવસર્પિષ્ણિ કાળને વિષે પણ હોય.
એટલે પ્રથમના અવસર્પિષ્ણિ અને ઉત્સર્પિષ્ણિ એ બે કાળ, ભરત તથા ઐ-
રવત એ બે ક્ષેત્રને વિષે હોય. કેમકે, તે ક્ષેત્રોમાં ચઢતા પડતા આરા વર્તે
છે. માટે, અને ત્રીજે ભેદ મહાવિદેહ ક્ષેત્રને વિષે તથા હૈમવતાદિકને વિષે હોય.
કેમકે, ત્યાં આરાની ગણતરી નથી. સદાય એકરૂપનો કાળ વર્તે છે માટે.
ઈહાં પ્રશ્ન. જો અવસર્પિષ્ણિકાળને વિષે હોય તો છ આરામાંથી કયા આરાને
વિષે હોય. ? ઉત્તર. સુખમદુઃખમ રૂપ ત્રીજા આરાને છેડે, આદિદેવકાળને
વિષે એટલે પ્રથમ તીર્થકરને અવસરે જન્મને આશ્રીને, એટલે જન્મ થકી

હોય. અને સદ્ભાવ થકી પણ હોય. અને દુષ્પ્રભ સુષ્પ્રભરૂપ ચોથા આરાને વિષે જન્મને આશ્રીને હોય. એટલે જન્મથી હોય, અને સદ્ભાવને આશ્રીને એટલે છતાપણા થકી ત્રીજા તથા ચોથા તથા પાંચમા આરાને વિષે પણ હોય. કેમકે, ચોથા આરાના જન્મેલા એટલે ચોથા આરાને અંતે જન્મેલા પાંચમા આરાને વિષે વિચરે છે માટે; તેમાં ત્રીજા ચોથા આરાને વિષે જે છતાપણુ તે જન્મપૂર્વક હોય એટલે જન્મ સહિત હોય. ઉત્સર્પિણિકાળને વિષે બીજા (દુશ્પ્રભ) ત્રીજા (દુષ્પ્રભસુષ્પ્રભ) ચોથા (સુષ્પ્રભદુષ્પ્રભ) આરાને વિષે જન્મથકી હોય તેમાં બીજા આરાને અંતે જન્મે છે. અને ત્રીજા આરાને વિષે ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે. અને ત્રીજા ચોથા આરાને વિષે તે જન્મ પણ થાય છે અને ચારિત્ર પણ અંગીકાર કરે છે. વળી સદ્ભાવને આશ્રીને એટલે છતાપણા થકી દુષ્પ્રભસુષ્પ્રભરૂપ ત્રીજા આરા. અને સુષ્પ્રભદુષ્પ્રભરૂપ ચોથા આરા એ બે આરાને વિષે હોય. અને તે બે આરાને વિષેજ તે પુલાકને ચારિત્રનું ગ્રહણ કરવાપણું છે એ હેતુ માટે. ઇહાં પ્રશ્ન. જો નાઉત્સર્પિણિ નાઅવસર્પિણિ કાળને વિષે હોય તો ક્રિયા આરાના પ્રતિભાગને વિષે હોય. ઉત્તર. સુષ્પ્રભસુષ્પ્રભ નામે પહેલો આરા તેનો પ્રતિભાગ કહેતાં સરખાપણુ જ્યાં હોય તે કાળમાં ન હોય એટલે દેવકુરૂ અને ઉત્તરકુરૂને વિષે સદાયકાળ પહેલા આરાના જેવા ભાવ વર્તે છે. તેને પ્રતિભાગ કહીએ. તે પ્રતિભાગમાં પુલાક ન હોય. સુષ્પ્રભ નામે બીજા આરા તેનો પ્રતિભાગ એટલે બીજા આરાના જેવા ભાવ, હરિવર્ષ રમ્યકર્ષ ક્ષેત્રને વિષે વર્તે છે. તેમાં પુલાક ન હોય. અને સુષ્પ્રભદુષ્પ્રભ નામે ત્રીજા આરાનો પ્રતિભાગ એટલે ત્રીજા આરાના સરખા ભાવ, હૈમવત ઐરણ્યવત ક્ષેત્રોને વિષે વર્તે છે. તેમાં પણ ન હોય. દુષ્પ્રભસુષ્પ્રભ નામે ચોથા આરા તેનો પ્રતિભાગ એટલે તેના સરખા ભાવ મહાવિદેહ ક્ષેત્રને વિષે વર્તે છે. તેમાં પુલાક હોય. આ ઉપર કહ્યા ક્ષેત્રોને વિષે આરાની ગણતરી નથી. પણ તેના જેવા ભાવ, અવસ્થિતપણે સદાય વર્તે છે. એમ જાણવું. એ રીતે બકુશ તથા પ્રતિસેવનાકુશીળ તથા કપાય કુશીળ તથા નિર્ગ્થ તથા સ્નાતક એ સર્વને પુલાકની પઠમ જાણવું. પણ એટલું વિશેષ છે કે, પુલાકનું સંહરણ થતું નથી અને બીજાઓનું સંહરણ થાય છે. ॥૧૨॥

૧૩ ગતિદ્વાર.

પુલાક સાધુ, કાળ કરીને જન્મનથી પહેલા સૌધર્મ દેવલોકને વિષે ઉત્પન્ન થાય છે. અને ઉત્કૃષ્ટી આઠમા સહસ્રાર સૂધી ઉત્પન્ન થાય છે. બકુશ પણ એજ પ્રકારે. પણ ઉત્કૃષ્ટી આરમા અચ્યુત દેવલોક સૂધી જાય છે. પ્રતિસેવનાકુશીળ બકુશની પઠમ જાણવો. કપાયકુશીળ, પુલાકની પઠમ જા-

જુવો. પણ એટલું વિશેષ છે કે, ઊત્કૃષ્ટથી અનુત્તર વિમાન સૂધી જાય છે. અને નિર્ઘ્ન, જઘન્ય ઊત્કૃષ્ટપણાએ રહિત એવા અનુત્તર વિમાનને વિષે એટલે સર્વાર્થસિદ્ધને વિષે ઉત્પન્ન થાય છે. સ્નાતક, સિદ્ધિ ગતિને પામે છે. તે ઉપર લખેલા સાધુ દેવલોકમાં ગયા સતા કેવાપણે ઉત્પન્ન થાય છે. તે કહીએ છીએ. પુલાક સાધુ, અવિરાધનાને આશ્રીને ઇંદ્રપણે તથા સામાનિક દેવતાપણે તથા ત્રાયત્રિંશક ગુરુસ્થાનકિયા દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે. પણ અહુભિંદ્રપણે ઉત્પન્ન થાય નહી. અને વિરાધનાને આશ્રીને ભવનપત્યાદિકની મધ્યે હરેક દેવતામાં ઉત્પન્ન થાય. એમ બકુશ તથા પ્રતિસેવનાકુશીળ પણ જાણવા. કપાયકુશીળ અવિરાધનાને આશ્રીને ઇંદ્રપણે તથા યાવત અહુભિંદ્રપણે પણ ઉત્પન્ન થાય. વિરાધનાને આશ્રીને પૂર્વે જેમ કહું તેમ જાણવું. નિર્ઘ્ન સાધુ, અવિરાધનાને આશ્રીને એક અહુભિંદ્રપણેજ ઉત્પન્ન થાય. કેમકે તેમની સર્વાર્થસિદ્ધમાં જવાની ગતિ છે. અને ત્યાં અહુભિંદ્રપણેજ છે માટે. વિરાધનાને આશ્રીને પૂર્વની પઠમ ગતિ જાણવી. પુલાકસાધુની દેવલોકને વિષે સ્થિતિ જઘન્યથી પદ્યોપમ પ્રથક્ત્વની હોય છે. એટલે બે પદ્યોપમથી તે નવ પદ્યોપમ સૂધી હોય, ઉત્કૃષ્ટથી અઠાર સાગરોપમની સ્થિતિ હોય. સ્થિતિ કહેતાં આઊખુ જાણવું. બકુશની તથા પ્રતિસેવનાકુશીળની સ્થિતિ જઘન્યથી પૂર્વની પઠમ એટલે પુલાકની પઠમ જાણવી. અને ઊત્કૃષ્ટથી આવીશ સાગરોપમની સ્થિતિ જાણવી. કપાયકુશીળની જઘન્યથી પૂર્વની પઠમ અને ઊત્કૃષ્ટથી તેત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિ હોય અને નિર્ઘ્નની અજઘન્યોત્કૃષ્ટ એટલે જઘન્ય ઊત્કૃષ્ટપણાએ રહિત તે ત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિ હોય. ॥૧૩॥

૧૪ સંજમદાર.

પુલાક સાધુને સંજમનાં સ્થાન અસંખ્યાતાં હોય. સંજમ કહેતાં ચારિત્ર તેનાં જે સ્થાનક કહેતાં ઠેકાણાં તે શુદ્ધિના પ્રકર્ષ અપ્રકર્ષપણે કરીને કરેલા એવા ભેદ છે, એટલે શુદ્ધિના ઘણાપણે કરીને અને શુદ્ધિના થોડાપણે કરીને સંજમનાં સ્થાનક થાય છે, તે સ્થાનક પ્રત્યેક કહેતાં જુદાં જુદાં એટલે અત્યંત શુદ્ધ સંજમનાં સ્થાન પણ અસંખ્યાતાં છે, અને થોડા શુદ્ધ સંજમનાં સ્થાન પણ અસંખ્યાતાં છે. એ સર્વ મળીને અસંખ્યાતાં કહેવાય. તે અસંખ્યાતુ કેટલુ થાય તે દેખાડે છે. સર્વ આકાશ પ્રદેશના અગ્રે કરીને એટલે પરિમાણે કરીને ગુણ્યા એવા જે સર્વ આકાશના પ્રદેશ, એટલે આકાશના પ્રદેશ જે તેજ આકાશના પ્રદેશ કરીને ગુણવા. તેટલા પરિમાણે અસંખ્યાત પરજન્ય જાણવા. તે અસંખ્યાત પરજન્ય કરીને સહિત પુલાક સાધુનાં અસંખ્યાતાં સંજમનાં સ્થાનક હોય. કેમકે ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમનું નિયત્રિપણુ છે

એ હેતુ માટે. એ પ્રકારે જાવત્ કષાયકુશીળને કહેવું, એટલે બકુશ, પ્રતિસેવના કુશીળ, કષાયકુશીળ તેમને પણ સંજમનાં અસંખ્યાતાં સ્થાનક છે. નિર્ઘ્ન સાધુને જઘન્યપણાએ તથા ઊત્કૃષ્ટપણાએ રહિત એક સ્થાનક હોય. કેમકે કષાયો ના ઊપશમનું અને ક્ષયનું વિચિત્રપણું નથી, એ કારણ માટે શુદ્ધિનું એક પ્રકારપણું છે, અને એકપણાથકીજ જઘન્ય ઊત્કૃષ્ટ કહેવાય નહી. કેમકે, બહુ સ્થાનકોને વિષેજ જઘન્ય ઊત્કૃષ્ટપણું સંભવે; પણ એક સ્થાનકને વિષે જઘન્ય ઊત્કૃષ્ટ સંભવે નહી. અને સ્નાતક સાધુને પણ એમજ જાણવું, એટલે એકજ સંજમ સ્થાનક હોય. તેમના અદ્ય બહુત્વને વિષે સર્વથી થોડું સંજમ સ્થાનક નિર્ઘ્ન અને સ્નાતકને કહ્યું છે, અને પુલાકાદિક સાધુઓને તો અનુક્રમે કરીને અસંખ્યાતગુણ સંજમનાં સ્થાનક છે, એટલે નિર્ઘ્ન સ્નાતકના સંજમ સ્થાનક થકી પુલાક સાધુને સંજમનાં સ્થાનક અસંખ્યાત ગુણ વધારે છે. તે થકી બકુશ સાધુને સંજમનાં સ્થાનક અસંખ્યાતગુણ વધારે છે, તે થકી પ્રતિસેવનાકુશીળને સંજમનાં સ્થાનક અસંખ્યાતગુણ છે. તે થકી કષાય કુશીળને સંજમનાં સ્થાનક અસંખ્યાતગુણ છે. એ રીતે એકેકથી ચડતાં ચડતાં સંજમનાં સ્થાનક છે, કેમકે ક્ષયોપશમનું વિચિત્રપણું છે માટે. પુલાક સાધુને ચારિત્રના પરજાય અનંતા છે. એ રીતે યાવત્ સ્નાતક સૂધી સર્વને ચારિત્ર પરજાય અનંતા જાણવા. ॥૧૪॥

૧૫ નિકર્ષદ્વાર.

સન્નિકર્ષ એટલે પુલાકાદિકને પરસ્પર સંયોજન કરવું, એટલે પુલાકાદિક જે તે પુલાકાદિકની સાંથે મિલાપ કરતાં સ્વસ્થાનકને આશ્રીને એટલે એક પુલાક બીજા પુલાકથી ચારિત્ર પરજાયવડે કરીને કદાચિત્ હીન હોય, કદાચિત્ તુલ્ય હોય, કદાચિત્ અધિક હોય, ધીયાદિ છઠાણ વડિયા ભાગ, એટલે પરગુણ હોવાની વૃદ્ધિનું સ્વરૂપ લગવતી સૂત્રના ૨૫ મા શતકના ૬ ક્ષા ઉદ્દેશામાં સવિસ્તરપણે જણાવ્યું છે; ઈહાં ગ્રંથ વધવાના ભયથી અને બાળજીવોને ધુંચવણી પડવાના ભયથી લખ્યું નથી. પુલાકાદિક પાંચ નિર્ઘ્નમાં અદ્યબહુત્વ નીચે પ્રમાણે.

પુલાક અને કષાયકુશીળ એ બે જાણના જઘન્ય ચારિત્ર પરજાય તુલ્ય (સરખા) છે, અને તેથી પુલાકના ઊત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પરજાય અનંત ગુણ છે. બકુશ અને પ્રતિસેવનાકુશીળ એ બન્નેના જઘન્ય ચારિત્ર પરજાય તુલ્ય છે, અને પુલાકથી અનંતગુણ છે, તેથી બકુશના ઊત્કૃષ્ટ પરજાય અનંતગુણ છે, તેથી પ્રતિસેવનાકુશીળના ઊત્કૃષ્ટ પરજાય અનંતગુણ છે. તેથી કષાયકુશીળના ઊત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પરજાય અનંતગુણ છે, નિર્ઘ્ન અને સ્નાતક એ બન્ને

ના જથ્થા ઉત્કૃષ્ટપણે રહિત ચારિત્ર પરજાય તુલ્ય છે, અને કપાયકુશીળથી અનંતગુણા છે. ॥૧૫॥

૧૬ યોગદ્વાર.

પુલાક, સજોગી હોય. એટલે મન વચન અને કાયાના ત્રણે જોગ સહિત હોય, એ રીતે યાવત્ નિર્ઘ્રંથ સૂત્રી જાણવું. સ્નાતક સજોગી પણ હોય અને અજોગી પણ હોય, તેરમે ગુણઠાણે સજોગી હોય અને ચૌદમે શૈલેશી કરણને વિષે અજોગી હોય. ॥૧૬॥

૧૭ ઉપયોગદ્વાર.

પુલાક, સાકાર ઉપયોગી અને અનાકાર ઉપયોગી હોય. એમ સ્નાત સૂત્રી જાણવું, વિષેય ઉપયોગ રૂપ જે જ્ઞાન તે સાકાર ઉપયોગ કહીએ. અને સામાન્ય ઉપયોગ રૂપ જે દર્શન તે અનાકાર ઉપયોગ કહીએ; એ બે ઉપયોગ સર્વને હોય. ૧૭॥

૧૮ કપાયદ્વાર.

પુલાક, સકપાયીજ હોય એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ સહિત હોય, કેમકે, પુલાકને કપાયના ક્ષયનો તથા ઉપશમનો અભાવ છે માટે. એ રીતે બકુશ પ્રતિસેવનાકુશીળ પણ જાણવા. કપાયકુશીળ પણ કપાય સહિતજ હોય, ચ્યાર કપાયને વિષે અથવા ત્રણ કપાયને વિષે અથવા બે કપાયને વિષે અથવા એક કપાયને વિષે હોય, તેમાં જે ચ્યાર કપાયને વિષે હોય તે સંજવલન ક્રોધ માન માયા અને લોભ તેમજ વિષે હોય, તે મધ્યેથી ઉપશમ શ્રેણીને વિષે અથવા ક્ષયક્રેણીને વિષે સંજવલન ક્રોધ, ઉપશાંત થયે સતે અથવા ક્ષીણ થયે સતે ત્રણ કપાયને વિષે હોય. એમ માન ગએ સતે બેને વિષે હોય એમ માયા ગએ સતે સૂક્ષ્મસંપરાય નામે દશમા ગુણસ્થાનકને વિષે એક લોભને વિષે હોય. નિર્ઘ્રંથ અકપાયીજ હોય, એટલે કપાય રહિતજ હોય; અર્થાત્ અગીયારમે ગુણઠાણે વર્તનાર નિર્ઘ્રંથ ઉપશાંત અકપાયીજ હોય, અને બારમે ગુણઠાણે વર્તનાર ક્ષીણ અકપાયી હોય. અને સ્નાતક ક્ષીણ અકપાયીજ હોય. કેમકે સર્વથા કપાયનો અભાવ થયો છે માટે. ॥૧૮॥

૧૯ લેશ્યાદ્વાર.

પુલાકને ત્રણ વિશુદ્ધ લેશ્યા હોય, એટલે ભાવલેશ્યાની અપેક્ષાએ તેજોલેશ્યા અને પદ્મલેશ્યા અને શુક્લલેશ્યા એ ત્રણ પ્રશસ્ત લેશ્યાને વિષેજ પુલાક હોય; એમ બકુશ પ્રતિસેવનાકુશીળ જાણવા. એટલે બકુશ પ્રતિસેવનાકુશીળ એ ઉપર લખેલી ત્રણ પ્રશસ્ત લેશ્યાવાળા હોય. અને કપાયકુશીળ છએ લેશ્યાને વિષે

હોય. એટલે કૃષ્ણલેશ્યા, નીલલેશ્યા, કાપોતલેશ્યા, તેજલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા, અને શુક્લલેશ્યા એ છ લેશ્યાને વિષે ક્ષાયકુશીળ હોય. નિર્ઘ્ન એક શુક્લ-લેશ્યાને વિષેજ હોય. એ વ્યારે જણ પોતપોતાની લેશ્યાઓએ કરીને ચલેશી કહેવાય. સ્નાતક, સલેશી હોય અને ચલેશી પણ હોય. જે સલેશી હોય તે એક પરમ શુક્લલેશ્યાને વિષે હોય, તે પરમ શુક્લલેશ્યા તે શું કહીએ. ? તે કહે છે. શુક્લધ્યાનના ત્રીજા ભેદને અવસરે યોગ નિરોધ કાળને વિષે તેરમા ગુણઠાણને અંતે જે લેશ્યા તે પરમ શુક્લલેશ્યા કહી મે. અન્યદા એટલે જ્યારે યોગનો નિરોધ ન હોય ત્યારે શુક્લલેશ્યા કહેવાય. પણ તે શુક્લલેશ્યા નિર્ઘ્નની અપેક્ષાએ સ્નાતકને પરમ શુક્લલેશ્યા કહી છે. ૧૧૮૥

૨૦ પરિણામદ્વાર.

પુલાક, વર્દ્ધમાન પરિણામને વિષે હોય, એટલે શુદ્ધ પરજાઓએ કરીને ઉત્કર્ષ પ્રત્યે પામતો એવો હોય. અને હીયમાન પરિણામને વિષે પણ હોય એટલે ચારિત્ર પરજાઓએ કરીને અપકર્ષ પ્રત્યે પામતો એવો હોય. અને અવસ્થિત પરિણામને વિષે પણ હોય. એટલે ચારિત્ર પરજાઓએ કરીને સ્થિર હોય. એ રીતે પુલાક સાધુ ત્રણે પ્રકારના પરિણામમાં વર્તે છે. અર્થાત્ કોઇ વખત ચઢતા પરિણામમાં વર્તે, કોઇ વખત ઘટતા પરિણામમાં વર્તે, અને કોઇ વખત જે પરિણામમાં હોય તેજ પરિણામમાં વર્તે, એ રીતે બકુશ પ્રતિસેવનાકુશીળ અને ક્ષાયકુશીળ જાણવા. નિર્ઘ્ન સાધુ વર્દ્ધમાન પરિણામમાં હોય, અને અવસ્થિત પરિણામમાં પણ હોય. પણ નિર્ઘ્ન હીયમાન પરિણામવાળો ન હોય; કેમકે, તે નિર્ઘ્નને પરિણામની હાની થયે સતે ક્ષાયકુશીળનો વ્યપદેશ થાય છે એ હેતુ માટે. એટલે ક્ષાયકુશીળ એવું નામ કહેવાય છે એ ભાય. એ પ્રકારે સ્નાતક પણ જાણવો. સ્નાતકને હાની કરવાના અભાવ થકી હીયમાન પરિણામ ન હોય.

પુલાક, વર્દ્ધમાન પરિણામને વિષે જઘન્યથી એક સમય રહે. કેમકે, તે વર્દ્ધમાન પરિણામકાળ, ક્ષાઓએ આધિત કરે સતે, તે વર્દ્ધમાન પરિણામનો એકાદિક સમય પ્રત્યે અનુભવે છે. અર્થાત્ એક સમય સૂઝી રહે છે. માટે જઘન્યપણે કરીને એક સમય કહીએ છીએ. ઊત્કૃષ્ટ થકી વર્દ્ધમાન પરિણામ અંતર મહુર્ત સૂઝી રહે. કેમકે, વર્દ્ધમાન પરિણામનો એજ સ્વભાવ છે માટે. વળી પુલાકને હીયમાન પરિણામ જઘન્યથી તથા ઊત્કૃષ્ટથી ઉપર પ્રમાણે જાણવું. અવસ્થિત પરિણામ જઘન્યથી એક સમય અને ઊત્કૃષ્ટથી સાત સમય સૂઝી રહે, એ પ્રકારે બકુશ પ્રતિસેવાકુશીળ અને ક્ષાયકુશીળોને વિષે પણ જાણવું. પણ એટલું વિશેષ છે કે, બકુશાદિકને જઘન્ય થકી એક

સમયપણુ મરણ થકી પણ ઇષ્ટ છે. એટલે બકુશાદિકને વર્દમાન પરિણામ થએ સતે એક સમય થયો હોય. અને બકુશ, મરણ પામે ત્યારે બકુશને એક સમય કહેવાય. વળી પુણાકને પુણાકપણાને વિષે મરણનો અભાવ છે. કેમકે, મરણના અવસરે કપાયકુશીળના પરિણામમાં આવે; પછી મરે. નિર્ઘ્ન વર્દમાન પરિણામને વિષે જઘન્ય થકી અંતરમુહૂર્ત સૂઝી રહે. ઊત્કૃષ્ટ થકી પણ અંતરમુહૂર્ત સૂઝી રહે. કેમકે, પછી કેવળજ્ઞાન પામે માટે. અને કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી બીજા પરિણામનો અભાવ છે. વળી નિર્ઘ્નને અવસ્થિત પરિણામ. જઘન્યથી એક સમય અને ઊત્કૃષ્ટ થકી અંતરમુહૂર્ત હોય. જઘન્યથી અવસ્થિત પરિણામ જે એક સમયનો કહ્યો તે ઊપશમ શ્રેણીને વિષે મરણની અપેક્ષાએ જાણવો. સ્નાતક, વર્દમાન પરિણામને વિષે જઘન્ય અને ઊત્કૃષ્ટથી અંતરમુહૂર્ત સૂઝી હોય. એ શેલશીકરણ અવસ્થાને વિષે જાણવો. કેમકે, તે શેલેશી અવસ્થાનો તેટલાજ કાળનો પરિમાણ છે માટે. અવસ્થિત પરિણામ, જઘન્યથી અંતરમુહૂર્ત અને ઊત્કૃષ્ટથી દિશોનપૂર્વ કોટી વર્ષ સૂઝી રહે. ॥૨૦॥

૨૧ બંધદાર.

પુણાક, આઉખા કર્મ વર્ણને સાત કર્મ બાંધે. કેમકે, આયુ કર્મ બાંધવાના અધ્યવસાયનો તેને અભાવ છે માટે. બકુશ, સાત તથા આઠ કર્મ બાંધે. કેમકે, આઉખાનો બંધ એકવાર પડે છે માટે. જે આઉખા કર્મ ન બાંધ્યું હોય તો આઠ કર્મ બાંધે, અને જે આઉખાકર્મ બંધાયું હોય તો સાતકર્મ બાંધે. એ રીતે પ્રતિસેવનાકુશીળને પણ જાણવું. કપાયકુશીળ, સાત અથવા આઠ અથવા છ કર્મ બાંધે. તેમાં સાત આઠનો બંધ પૂર્વની પઠમ જાણવો. અને જે વારે છ બાંધે ત્યારે આઉખાકર્મ અને મોહનીય કર્મ વરણને બાંધે. નિર્ઘ્ન સાથે એક વેદનીય કર્મ બાંધે. કેમકે, કર્મ બાંધવાના હેતુઓની મધ્યેથી યોગનુંજ સતપણુ છે માટે. અર્થાત્ નિર્ઘ્નને યોગ પ્રત્યેજ બંધ છે. એ ભાવ. સ્નાતક, એક પ્રકારે બાંધે. અને અબંધકે પણ હોય. કેમકે, અયોગી અવસ્થાને વિષે બંધનો અભાવ છે માટે. ॥૨૧॥

૨૨ વેદનાદાર.

પુણાક, નિયમાએ કરીને આઠકર્મની પ્રકૃતિ વેદે. એટલે આઠકર્મની પ્રકૃતિનો ઉદય હોય. એ રીતે જવત્ કપાયકુશીળ સૂઝી જાણવું. નિર્ઘ્ન સાથે મોહનીયકર્મ વરણને સાત કર્મની પ્રકૃતિ વેદે. કેમકે, તેને મોહનીયનું ઊપશાંતપણુ અથવા ક્ષીણપણુ છે માટે. સ્નાતક વેદનીયકર્મ, આયુકર્મ, નામકર્મ

અને ગોત્રકર્મ એ ચ્યાર કર્મની પ્રકૃતિને વેદે; એટલે ચ્યાર કર્મનો ઉદય હોય. કેમકે, ચ્યાર ધાતિકકર્મનો ક્ષય કર્યો છે માટે. ॥૨૨॥

૨૨ ઉદીરણાદ્વાર.

પુલાક, આઉખુ અને વેદનીય એ બે કર્મને વરણને છ કર્મ પ્રકૃતિની ઉદીરણા કરે. કેમકે, આયુકર્મ અને વેદનીય કર્મને ઉદીરવાના અધ્યવસાય સ્થાનનો અભાવ છે માટે. તે આયુકર્મ અને વેદનીય કર્મની ઉદીરણા, પ્રથમ કરીને પુલાકપણા પ્રત્યે પામે છે. એ પ્રકારે આગળ પણ જાણવું એટલે જે જે પ્રકૃતિઓની ઉદીરણા નથી કરતા તે તે પ્રકૃતિઓની પ્રથમ ઉદીરણા કરીને બકુશાદિક પણા પ્રત્યે પામે છે. કેમકે, ઉદીરણા કસ્યા વિના વેદવાનો અભાવ છે માટે. એમ શ્રી ભગવતીજના શતક ૧ લાના ત્રીજા ઉદ્દેશમાં કહ્યું છે. બકુશ, આયુ વરણને સાત કર્મપ્રકૃતિને ઉદીરે અથવા પ્રતિપૂર્ણ આઠ કર્મપ્રકૃતિને ઉદીરે. અથવા આયુ વેદનીય એ બેકર્મ વરણને છકર્મની પ્રકૃતિને ઉદીરે. એ રીતે પ્રતિસેવનાકુશીળને પણ જાણવું કપાયકુશીળ સાતકર્મની પ્રકૃતિ, અથવા છકર્મની પ્રકૃતિ અથવા પાંચકર્મની પ્રકૃતિ, એ રીતે કર્મ પ્રકૃતિઓને ઉદીરે. તે પૂર્વની પઠમ જાણવું. પણ આટલું વિશેષ છે કે, આયુ વેદનીય અને મોહનીય એ ત્રણ વરણને પાંચની ઉદીરણા કરે. નિર્ઘ્ન પાંચ પ્રકૃતિને ઉદીરે. પૂર્વની પઠમ. અથવા નામકર્મ ગોત્રકર્મ એ બે પ્રકૃતિને ઉદીરે. સ્નાતક ઉદીરક અથવા અનુદીરક હોય. સંજોગી અવસ્થાને વિષે ઉદીરક એટલે નિર્ઘ્નની પઠમ બેકર્મની ઉદીરણા કરનાર હોય. અને અયોગી અવસ્થાને વિષે એટલે ચૌદમે ગુણહાણુ અનુદીરક એટલે ઉદીરણાએ કરીને રહિત હોય. ॥૨૩॥

૨૪ ઉપસંપન્નહત્તદ્વાર.

ઉપસંપત્ત એટલે પ્રાપ્તિ અર્થાત્ પામવું. જ્ઞાન એટલે ત્યાગ, અર્થાત્ છોડવું. પુલાકસાધુ, પુલાકપણા પ્રત્યે ત્યાગ કરીને એટલે છોડીને, અર્થાત્ પુલાકપણાના અધ્યવસાયોને મુકીને કપાયકુશીળપણા પ્રત્યે પામે. એટલે કપાયકુશીળના અધ્યવસાયોમાં આવે. કેમકે, તે બેઉનાં સંજમસ્થાનક સરખાં છે માટે, અથવા અસંજમપણાં પ્રત્યે પણ પામે. એટલે અસંજમ ભાવમાં આવે. બકુશ, બકુશપણા પ્રત્યે છોડીને પ્રતિસેવના કુશીળપણા પ્રત્યે પામે. અથવા કપાયકુશીળપણા પ્રત્યે પામે. તે ત્રણનાં સંજમસ્થાનક સરખાં છે માટે. અથવા અસંજમપણા પ્રત્યે પામે. અથવા સંજમાસંજમપણા પ્રત્યે એટલે આવકપણા પ્રત્યે પામે. પ્રતિસેવનાકુશીળ, પોતાપણુ ત્યાગ કરીને બકુશાદિકપણા પ્રત્યે પામે. ઇત્યાદિ બકુશની પઠમ જાણવું. કપાયકુશીળ, પોતાપણુ છોડીને એટલે

કપાયકુશીળપણુ મુકીને પુલાકપણાપ્રત્યે અથવા બકુશપણા પ્રત્યે અથવા પ્રતિસેવના કુશીળપણા પ્રત્યે અથવા નિર્ઘ્રંથપણા પ્રત્યે અથવા અસંજમપણા પ્રત્યે અથવા સંજમાસંજમપણા પ્રત્યે પામે. નિર્ઘ્રંથ, પોતાપણુ મુકીને કપાયકુશીળપણા પ્રત્યે અથવા સ્નાતકપણા પ્રત્યે અથવા અસંજમપણા પ્રત્યે પામે. જો પણ ઉપશમ શ્રેણીથી પડ્યો સતો સંજતાસંજ પણુ થાય છે, તો પણ ઇહાં કહ્યો નથી. કેમકે, અનંતરપણુ એટલે તતકાળ સંજતાસંજત થતો નથી. અનુક્રમે અગીયારમેથી દશમેઆવે. અને દશમેથી નવમે ગુણુદાણુ આવે એ રીતે ઉતરને ઉતરને થાય છે માટે. સ્નાતક, સ્નાતકપણુ મુકીને સિદ્ધિપણા પ્રત્યે પામે છે. ॥૨૪॥

૫૫ સંજ્ઞાદ્વાર.

સંજ્ઞા એટલે આહારાદિકનો અભિલાપ, તેને વિષે ઉપયુક્ત એટલે કોઇ પ્રકારે આસક્તિપણુ અર્થાત આહારને વિષે લંપટપણુ; પુલાકસાધુ, નોસંજ્ઞાઉપયુક્ત હોય, એટલે આહારાદિ સંજ્ઞાના ઉપયોગ રહિત હોય. કેમકે, આહારાદિકનો ઉપભોગ સતે પણ તેને વિષે અનાસક્તપણુ છે માટે. એટલે લંપટપણુએ રહિત છે માટે. બકુશ, સંજ્ઞા ઉપયુક્ત હોય. એટલે કોઇક પ્રકારે આહારાદિકના અભિલાપને વિષે લંપટ હોય, અને તે બકુશ આહારાદિક સંજ્ઞા રહિત પણુ હોય. એટલે લંપટપણુએ રહિત હોય. એ રીતે પ્રતિસેવના કુશીળ તથા કપાયકુશીળ જાણવા. નિર્ઘ્રંથ તથા સ્નાતક, પુલાકની પદમ એટલે પુલાક નિર્ઘ્રંથ અને સ્નાતક એ ત્રણ જાણુ નોસંજ્ઞાઉપયુક્ત છે. એટલે આહારાદિકને વિષે લંપટપણુએ રહિત છે. ઇહાં પ્રશ્ન. નિર્ઘ્રંથ અને સ્નાતક તો વીતરાગપણા થકી અનાસક્ત હોય. એ વાત યુક્ત છે. પણુ પુલાક તો સરાગી છે. માટે તેને અનાસક્ત કેમ કહ્યો. ? ઉત્તર એમ તમારે ન બોલવું. કેમકે, સરાગપણુ સતે પણુ સર્વથા પ્રકારે અનાસક્ત ન હોય એમ ન કહેવાય. ? અપિતુ અનાસક્ત હોય. બકુશાદિકને સરાગપણુ સતે પણુ નિસ્સંગપણુ પ્રતિપાદન કર્યું છે એ હેતુ માટે. ઇહાં ચૂલ્લિકારે નોસંજ્ઞા શબ્દે કરી છે જ્ઞાનસંજ્ઞા કહી છે. તે પદ્મે પુલાક નિર્ઘ્રંથ અને સ્નાતક નોસંજ્ઞાઉપયુક્ત છે. એટલે જ્ઞાને કરી પ્રધાન ઉપયોગવાળા છે. પણુ આહારાદિ સંજ્ઞાવાળા નથી. અને બકુશાદિક તો બે પ્રકારના છે. કેમકે, તથા પ્રકારના સંજમ સ્થાનકનુ સદ્ભાવપણુ છે માટે. ॥૨૫॥

૨૬ આહારકદ્વાર.

પુલાક, આહારક હોય. યાવત્ નિર્ઘ્રંથ સૂધી આહારક જાણવા. કેમકે,

પુલાકથી માંડીને નિર્ગ્રંથ સૂધી વિગ્રહગતિ કરે નહી, ઋણુ ગતિ કરે, એવો નિયમ છે માટે. અણુઆહારીપણુ તો વિગ્રહ ગતિમાં સંભવે. તે વિગ્રહ ગતિ તો તેમને નથી. માટે આહારીજ જાણવા. સ્નાતક, આહારક હોય. અને અનાહારક પણ હોય. કેમ જે કેવળિસમુદ્ધાતને અવસરે ત્રીજા ચોથા અને પાંચમા સમયને વિષે અણુઆહારી હોય. અને વળી અજોગી અવસ્થાને વિષે અણુઆહારી હોય. તે શિવાય બીજે અવસરે આહારી હોય. ॥૨૬॥

૨૭ જવદ્વાર.

પુલાકને જઘન્યથી એક ભવ હોય, અને ઉત્કૃષ્ટથી ત્રણ ભવ હોય; કેમકે પુલાક, અનેક વખત કષાયકુશીળપણુ પ્રત્યે પામે; પણ પુલાકપણુ પામે. નહી. અર્થાત્ પહેલી વખત પુલાક થયો પછી અનેક વખત કષાય-કુશીળાદિક થકને મુક્તિ જાય, અથવા બીજા ભવને વિષે નિર્ગ્રંથપણુ પામીને સિદ્ધિપદને વરે. ફરી પુલાક થાય નહી. એ રીતે એક ભવ જાણવો. અને જે ત્રણ ભવ કરે તે આવી રીતે. એક ભવ દેવતાનો કરે, એક ભવ પુલાકનો કરે, વળી એક ભવ દેવતાનો કરે, ત્યાંથી ચત્રીને વળી એક ભવ પુલાકનો કરે, એ રીતે બે ભવ દેવતાના થાય. અને ત્રણ ભવ પુલાકના થાય. તેમાં દેવતાના ભવ જાણવા નહી. બકુસને જઘન્યથી એક ભવ, અને ઉત્કૃષ્ટથી આઠ ભવ. તેમાં જે બકુશ, તેજ ભવને વિષે કષાયકુશીળાદિકપણુ પ્રત્યે પામીને સિદ્ધિપદને વરે, તેને એક ભવ કહેવાય. અને જે આઠ ભવ સૂધી સંલગ્નપણુ ચારિત્ર પ્રત્યે પામે. અને આઠમે ભવે કષાયકુશીળાદિકને પામીને સિદ્ધિપદને વરે, તેને આઠ ભવ કહેવાય. એ રીતે પ્રતિસેવનાકુશીળ તથા કષાયકુશીળને પણ જાણવું. નિર્ગ્રંથને પુલાકની પઠમ જાણવું. સ્નાતકને એકજ ભવ હોય. કેમકે, તે તેજ ભવને વિષે સિદ્ધિપદને વરે છે માટે. ॥૨૭॥

૨૮ આકર્ષદ્વાર.

આકર્ષ એટલે ચારિત્રની પ્રાપ્તિ, પુલાકને જઘન્યથી એક ભવ સંબંધિ એક આકર્ષ હોય. એટલે એકવાર ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય. અને ઉત્કૃષ્ટથી ત્રણ આકર્ષ હોય. એટલે ત્રણવાર ચારિત્ર પામે. અને બકુસને જઘન્યથી એક આકર્ષ હોય. અને ઉત્કૃષ્ટથી શતપ્રથક્ત્વ આકર્ષ હોય. એટલે બસેવારથી માંડીને નવશે વાર ચારિત્ર પામે. એ પ્રણામ આશ્રી જાણવું. એ રીતે પ્રતિસેવનાકુશીળ અને કષાયકુશીળને જાણવું. અને નિર્ગ્રંથને જઘન્યથી એક આકર્ષ અને ઉત્કૃષ્ટથી બે આકર્ષ હોય. અને સ્નાતકને એક આકર્ષ હોય. એ સર્વ એક ભવને આશ્રીને પ્રણામ આશ્રી જાણવું. અને નાના ભવ

આશ્રી એટલે ઘણા ભવ આશ્રી, અર્થાત્ જેટલા કાળ સંસારમાં રહેવું હોય તે આશ્રીને પુલાકને જઘન્યથી બે આકર્ષ અને ઊત્કૃષ્ઠથી સાત આકર્ષ હોય બકુશને જઘન્યથી બે આકર્ષ હોય અને ઊત્કૃષ્ઠથી સહસ્રપ્રથક્ત્વ હોય. એટલે બે હજારથી માંડી નવ હજાર સુધી ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય. એમ યાવત કપાયકુશીળ સૂઝી જાણવું. નિર્ઘ્રંથને જઘન્યથી બે આકર્ષ અને ઊત્કૃષ્ઠથી પાંચ આકર્ષ. સ્નાતકને એકે આકર્ષ નથી. કેમકે, તેમને ભવ કરવા નથી માટે. આ ઉપર લખેલી વાર્તા પ્રણામ આશ્રીને જાણવી. કેમકે, કેવળજ્ઞાની મહારાજે જે રીતે પ્રણામ દીઠા તે રીતે છદ્મસ્થ જીવોને શ્રદ્ધા થવાને માટે દેખાડ્યા છે. પણ વ્યવહારમાં છદ્મસ્થને તેની કાંઈ ખખર પડે નહી. માટે શ્રદ્ધા કરવી. ॥૨૮॥

૨૯ કાલદ્વાર.

પુલાકનો જઘન્ય તથા ઊત્કૃષ્ઠથી અંતરમુહૂર્તનો કાળ છે. કેમકે, અંતરમુહૂર્ત પુરં કર્યા વિના મરે નહી અને પડે પણ નહી માટે. બકુશને જઘન્યથી એક સમયનો કાળ છે. કેમકે, ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થયા પછી લગતે સમય કાળ કરે છે માટે. અને ઊત્કૃષ્ઠથી દેશોત્પત્તિકોટિ વર્ષનો કાળ છે. એટલે આઠ વર્ષ પછી ચારિત્ર લે છે, માટે દેશોત્પત્તિ એટલે દેશે કરીને આઠાં પૂર્વકોટિ વર્ષ સૂઝી ચારિત્રભાવમાં વર્તે છે. એ રીતે પ્રતિસેવનાકુશીળ તથા કપાયકુશીળ જાણવા. નિર્ઘ્રંથ, જઘન્યથી એક સમય સૂઝી નિર્ઘ્રંથ ભાવમાં રહે. કેમકે, ઉપશાંતમોહ ગુણઠાણે એટલે અગીયારમે ગુણઠાણે લગતે સમય મરણનો સંભવ છે માટે. ઊત્કૃષ્ઠથી નિર્ઘ્રંથપણનો કાળ અંતરમુહૂર્તનો જાણવો. કેમકે, પછી કેવળજ્ઞાન પામે છે માટે. સ્નાતક, જઘન્યથી અંતરમુહૂર્ત કાળ સૂઝી સ્નાતક ભાવમાં રહે. અને પછી સિદ્ધિપદને વરે. અને ઊત્કૃષ્ઠથી દેશોત્પત્તિકોટિ વર્ષ સૂઝી સ્નાતક ભાવમાં રહે, પછી સિદ્ધિપદને વરે. આ સર્વ એક વચન આશ્રી જાણવું. બહુવચન આશ્રીને પુલાકોનો જઘન્ય એક સમય. કેમકે, બે પુલાકોનું એક સમયને વિષે છતાપણુ છે માટે. તે આવી રીતે. એક પુલાકના અંતને સમે બીજે પુલાક થાય તેનું આશ્રિનો સમય, એ રીતે એક સમય કહેવાય. બકુશો સર્વકાળમાં હોય. એ રીતે જાવત કપાયકુશીળ સૂઝી જાણવું. નિર્ઘ્રંથ, પુલાકની પઠમ જાણવા. અને સ્નાતક બકુશની પઠમ જાણવા. ॥૨૯॥

૩૦ અંતરદ્વાર.

પુલાક જે તે, પુલાક થઈને ફરી કેટલે કાળે કરીને પુલાકપણા પ્રત્યે

પામે. ? ઉત્તર જઘન્યથી અંતરમુદ્ગર્ત રહીને ફરી પુલાકજ થાય. અને ઉત્કૃષ્ટથી અનંતેકાળે પુલાકપણા પ્રત્યે પામે. એટલે કાળથી અનંતી ઉત્સર્પિષ્ણી અવસર્પિષ્ણીના પુલાકપણ પામવાનો અંતર પડે. અને ક્ષેત્રથી દશે ઉન અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનનો અંતર પડે. અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનકાળ થયા પછી નિયમાએ પુલાકપણા પ્રત્યે પામે. એ રીતે યાવત નિર્ગથ સૂઢી અંતર જાણવો સ્નાતકને અંતર નથી, એ એક વચનને આશ્રીને કહ્યું. બહુવચન આશ્રી પુલાકાનો અંતર જઘન્યથી એક સમય, અને ઉત્કૃષ્ટથી સંખ્યાતા વર્ષનો જાણવો. બકુશોનો અંતર નથી. એમ યાવત કપાયકુશીળ સૂઢી જાણવું. નિર્ગથોનો અંતર જઘન્યથી એક સમયનો, અને ઉત્કૃષ્ટથી છ માસનો. સ્નાતકોનો બકુશોની પેઠે અંતર જાણવો. ॥૩૦॥

૩૧ સમુદ્ધાતદ્વાર.

પુલાકને ત્રણ સમુદ્ધાત હોય, ૧ વેદના સમુદ્ધાત. ૨ કપાય સમુદ્ધાત. ૩ મરણાંતિક સમુદ્ધાત. તેમાં સંજ્વલન કપાયના ઉદયના સંભવે ફરીને કપાય સમુદ્ધાત જાણવો. પુલાકને મરણનો અભાવ સતે પણ એટલે પુલાકના પરિણામમાં મરણ પામે નહી, તો પણ મરણ સમુદ્ધાત કરે છે. અને તે સમુદ્ધાતથી નિવૃત્તિ પામીને કપાયકુશીળના પરિણામમાં આવીને મરણ કરે છે. માટે મારણાંતિક સમુદ્ધાત કહેવાય. બકુશને પાંચ સમુદ્ધાત હોય. જાવત તેજસ સમુદ્ધાત સૂઢી કરે, એ રીતે પ્રતિસેવનાકુશીળને પણ જાણવું. કપાયકુશીળને છ સમુદ્ધાત હોય. યાવત આહારક સમુદ્ધાત સૂઢી કરે. નિર્ગથને એકે સમુદ્ધાત નથી; કેમકે તથા પ્રકારનો સ્વભાવ છે માટે. સ્નાતકને એક કેવળી સમુદ્ધાત હોય. ॥૩૧॥

૩૨ ક્ષેત્રદ્વાર. એટલે અવગાહનાનું ક્ષેત્ર.

પુલાક લોકના અસંખ્યાતમા ભાગને વિષે હોય. કેમકે, પુલાકના શરીરને લોકના અસંખ્યાતમા ભાગનું અવગાહન કરવાપણું છે માટે. એમ જાવત નિર્ગથ સૂઢી જાણવું. સ્નાતક, અસંખ્યાતમા ભાગને વિષે હોય. અને અસંખ્યાતા ભાગને વિષે પણ હોય. અને સર્વ લોકને વિષે પણ હોય. એટલે દૃઢ કપાટ કરવાના અવસરે લોકના અસંખ્યાતમે ભાગે કેવળીના શરીરની અવગાહના હોય. અને મંથન કરવાના અવસરે બહુ લોકને વિષે વ્યાપવે ફરીને લોકના ઘણા અસંખ્યાતમા ભાગોનો વિષે શરીરની અવગાહના હોય. અને આંતરાં પૂરવાને અવસરે સર્વ લોકને વિષે અવગાહના હોય. ॥૩૨॥

૩૩ સ્પર્શનાદ્વાર.

સ્પર્શના, ક્ષેત્રદ્વારની પઠમ જાણવી. પણ એટલું વિશેષ છે કે, ક્ષેત્ર અવગાહ માત્ર જાણવું. અને સ્પર્શના તો અવગાહન કરેલા જે પદાર્થ તેની અને તેને પાશ્વર્થાન્તિ એટલે તેને પડખે રહેલા પદાર્થની જાણવી. એટલું વિશેષ છે. બીજી સર્વ ક્ષેત્રદ્વારની પેઠે જાણવું. ॥૩૩॥

૩૪ જાવદ્વાર.

પુલાક, ક્ષાયપશમ ભાવને વિષે હોય. એ રીતે જાવત કપાયકુશીળ સૂઝી જાણવું. નિર્ઘ્રય, ઉપશમ ભાવને વિષે હોય. અને ક્ષાયક ભાવને વિષે પણ હોય. સ્નાતક, એક ક્ષાયક ભાવને વિષેજ હોય. ॥૩૪॥

૩૫ પરિમાણદ્વાર.

પુલાક, એક સમયમાં પુલાકપણું અંગીકાર કરવાને આશ્રીને એટલે એક સમયમાં પુલાકપણું અંગીકાર કરનારા કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય. જે હોય તો જઘન્યથી એક અથવા બે અથવા ત્રણ હોય. અને ઉત્કૃષ્ટથી શતપ્રથક્ત્વ હોય એટલે બસેથી માંડીને નવશે સૂઝી હોય. પૂર્વે પુલાકપણું અંગીકાર કરેલું તેને આશ્રીને કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય. જે હોય તો જઘન્યથી એક અથવા બે અથવા ત્રણ હોય. અને ઉત્કૃષ્ટથી સહસ્રપ્રથક્ત્વ એટલે બે હજારથી નવહજાર સૂઝી હોય. બકુશ એક સમયમાં બકુશપણાને અંગીકાર કરનારા તેને આશ્રીને કદાચિત્ ન હોય. જે હોય તો જઘન્યથી એક અથવા બે અથવા ત્રણ હોય. ઉત્કૃષ્ટથી શતપ્રથક્ત્વ એટલે બસેથી નવશે સૂઝી હોય, અને પૂર્વે બકુશપણું અંગીકાર કરેલું તેને આશ્રીને જઘન્યથી કોટીશત પ્રથક્ત્વ એટલે બસેકોટીથી નવશે કોઠ સૂઝી હોય. ઉત્કૃષ્ટ થકી પણ તેટલાજ જાણવા. એ રીતે પ્રતિસેવનાકુશીળને પણ જાણવું. કપાયકુશીળ, કપાયકુશીળપણાને એક સમયમાં અંગીકાર કરનારા તેને આશ્રીને કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય. જે હોય તો જઘન્યથી એક અથવા બે અથવા ત્રણ હોય. ઉત્કૃષ્ટથી સહસ્રપ્રથક્ત્વ એટલે બે હજારથી માંડીને નવહજાર સૂઝી હોય. પ્રથમ કપાયકુશીળપણું અંગીકાર કરેલું તેને આશ્રીને જઘન્યથી કોટીસહસ્રપ્રથક્ત્વ. એટલે બેહજાર કોટથી માંડીને નવહજાર કોઠ સૂઝી હોય. ઉત્કૃષ્ટ થકી પણ તેટલાજ જાણવા. ઇહાં પ્રમ. સર્વ સંજતોનું કોટીસહસ્રપ્રથક્ત્વપણું સાંભળીએ છીએ. એટલે બેહજાર કોટથી નવહજાર કોઠ સૂઝી સાંભળીએ છીએ. અને ઇહાં તો કેવળ એક કપા-

યકુશીજોનું સહસ્રપ્રથક્ત્વપણું કહ્યું છે, તે માટે પુલાકાદિ સંજતોનું માન, તે થકી વધારે થશે. માટે કેમ વિરોધ નહીં આવે. ? ઉત્તર. કપાયકુશીજોનું જે કોટી સહસ્રપ્રથક્ત્વપણું કહ્યું છે. તે બે ત્રણ કોટી સહસ્રરૂપ કલ્પના કરીને પુલાક બકુશાદિકની સંખ્યા તેને વિષે પ્રવેશ કરાવીએ છીએ. એટલે કપાયકુશીજમાં મિલાવીએ છીએ. તે કારણ માટે સમસ્ત સંજતનું માન એટલે પરિમાણ જેટલું કહ્યું છે તેટલુંજ થશે, તેથી વધારે નહીં થાય. નિર્ઘ્ન પ્રતિપદમાન આશ્રી એટલે એક સમયમાં વર્તમાન કાળે નિર્ઘ્નપણું અંગીકાર કરનારોએને આશ્રીને જઘન્યથી એક અથવા બે અથવા ત્રણ, ઉત્કૃષ્ઠથી એકસો બાસઠ તેમાં એકસોઆઠ ક્ષપકશ્રેણીવાળાને આશ્રી જાણવા. અને ચાપન ઉપશમ-શ્રેણીવાળાને આશ્રી જાણવા. પૂર્વપ્રતિપદ આશ્રી એટલે અતીત કાળમાં નિર્ઘ્નપણું અંગીકાર કરેલું તેને આશ્રીને કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય. જો હોય તો જઘન્યથી એક અથવા બે અથવા ત્રણ, ઉત્કૃષ્ઠથી શતપ્રથક્ત્વ એટલે બસેથી નવશે સૂધી હોય. સ્નાતક, પ્રતિપદમાન આશ્રી કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય. હોય તો જઘન્યથી એક અથવા બે અથવા ત્રણ. અને ઉત્કૃષ્ઠથી એકસોઆઠ. પૂર્વપ્રતિપદ આશ્રી જઘન્યથી તથા ઉત્કૃષ્ઠથી કોટીપ્રથક્ત્વ હોય. ॥૩૫॥

૩૬ અલ્પબહુત્વદ્વાર.

સર્વથી થોડા નિર્ઘ્ન, તેથી પુલાક સંખ્યાતગુણ, તેથી સ્નાતક, તેથી બકુશ, તેથી પ્રતિસેવનાકુશીજ, તેથી કપાયકુશીજ, એ અનુક્રમે એક એકથી સંખ્યાતગુણ અધિક જાણવા. ॥૩૬॥

પાંચ પ્રકારના સંજતનું સ્વરૂપ.

અથ શ્રીભગવતી સૂત્રના પચ્ચીશમા શતકના સાતમા ઉદ્દેશાથી.

૧ પ્રજ્ઞાપનાદ્વાર.

પાંચ પ્રકારના સંજત કહ્યા છે, તે કહે છે.

૧ સામાયિક સંજત.	૨ છેદાપસ્થાપનીય સંજત.
૩ પરિહાર વિશુદ્ધિક સંજત.	૪ સૂક્ષ્મ સંપરાય સંજત.
૫ યથાખ્યાત સંજત.	

સામાયિક સંજત તે કેને કહીએ? તે કહે છે. સામાયિક કહેતાં ચારિત્ર વિશેષ તે છે પ્રધાન તે જેને અથવા સામાયિક ચારિત્રે કરીને જે સંજત તે સામાયિક સંજત કહીએ. એ રીતે બીજાઓની પણ વ્યુત્પત્તિ જાણવી.

સામાયિક સંજત બે પ્રકારનો છે. એક ઈત્વરિક સામાયિક સંજમ અને બીજો યાવત્કથિત સામાયિક સંજમ. ઈત્વરિક સામાયિક સંજમ તે કેને કહીએ. ? તે કહે છે. ઈત્વર કહેતાં થનાર એવા અન્યવ્યપદેશપણે કરીને થોડાકાળ સામાયિક સંજમનું રહેવાપણું છે. એ હેતુ માટે, ઈત્વરિક કહીએ. એટલે થોડાકાળ સામાયિક સંજમમાં રહીને પછી છેદાપસ્થાપનીય સંજમ ગ્રહણ કરે છે. એ ઈત્વરિક સામાયિક સંજત કહેવાય. તે ઈત્વરિક સામાયિક સંજત આરોપણ કરશે મહાવ્રત તે જેને એવો પ્રથમ તીર્થંકર અને છેલા તીર્થંકરનો સાધુ જાણવો.

યાવત્કથિત સામાયિક સંજમ તે કેને કહીએ. ? યાવત્કથિત કહેતાં હોણહાર અન્ય વ્યપદેશના અભાવ થકી જવજીવ સૂચી સામાયિક ચારિત્રનું અસ્તિત્વપણું છે. કહેતાં વિદ્યમાનપણું છે. એટલે જ્યાંથી સામાયિક સંજમ અંગીકાર કર્યું છે. ત્યાંથી માંડીને જવજીવ સૂચી રહે. ફરી છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્ર લેવાનું જેને નથી તે યાવત્કથિત એટલે જવજીવ સામાયિક સંજત કહીએ. તે યાવત્કથિત સામાયિક સંજત મધ્યમ બાવીશ તીર્થંકર સંખંધિ અને મહાવિદેહના જિનસંખંધિ સાધુ જાણવો. ॥૧॥

છેદાપસ્થાપનીય સંજત બે પ્રકારનો છે. એક સાતિચાર એટલે અતિચાર સહિત છેદાપસ્થાપનીય સંજત. બીજો નિરતિચાર એટલે અતિચાર રહિત છેદાપસ્થાપનીય સંજત. સાતિચાર છેદાપસ્થાપનીય સંજત તે કેને કહીએ. ? અતિચાર સહિત એવો સાધુને જે આરોપણ કરીએ તે સાતિચાર એવુંજ છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્ર કહેવાય. એટલે સામાયિક ચારિત્રવાળા સાધુને અતિચાર લાગે સતે છેદાપસ્થાપનીય સંજમ આરોપણ કરીએ તે સાતિચાર એવુંજ છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્ર કહેવાય. તેના યોગ થકી સાધુ પણ સાતિચારજ કહેવાય. એ પ્રકારે નિરતિચાર છેદાપસ્થાપનીય સંજમના યોગ થકી નિરતિચાર એટલે અતિચાર રહિત એવો છેદાપસ્થાપનીય સંજત કહેવાય. તે નવીન સાધુ અથવા પાર્શ્વનાથના તીર્થ થકી મહાવીર સ્વામીના તીર્થમાં સંક્રમણ કરતો એવો છેદાપસ્થાપનીય સાધુ જાણવો. તે પહેલાં અને છેલાં તીર્થંકરને વારે હોય. અર્થાત્ નવો જે શિષ્ય તે. પ્રત્યે શુદ્ધમહારાજ પ્રથમ સાવધયોગની વિરતિરૂપ એટલે સાવધવ્યાપારના ત્યાગરૂપ સામાયિક ચારિત્ર પ્રત્યે ગ્રહણ કરાવે છે. ત્યાર પછી કેટલોએક કાળ ગયે સતે પંચમહાવ્રતના આરોપણ રૂપ છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્ર ગ્રહણ કરાવે છે. એટલે પંચમહાવ્રત ઉચરાવે છે. તે કારણ માટે અતિહારનો અભાવ સતે પણ જે છેદાપસ્થાપનીય આપણું તે નિરતિચાર એવુંજ છેદાપસ્થાપનીય કહીએ. એ ભાવ. ॥૨॥

પરિહારવિશુદ્ધિ સંજત એ પ્રકારનો, ૧ નિર્વિશમાનક પરિહારવિશુદ્ધિ સંજત. ૨ નિર્વિષ્ટકાયિક પરિહારવિશુદ્ધિ સંજત. પરિહારિક કહેતાં તપ તે પ્રત્યે કરે. એટલે તપનો કરનાર જે સાધુ તે નિર્વિશમાનક કહીએ. તેમની સેવાનો જે કરનાર તે નિર્વિષ્ટકાયિક કહીએ. ॥૩॥

સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત એ પ્રકારનો. એક તો સંક્લિષ્ટમાન અને બીજો વિશુદ્ધમાન. જે ઉપશમશ્રેણી પડતો હોય તે સંક્લિષ્ટમાન કહીએ. અને જે ઉપશમશ્રેણી પ્રત્યે અથવા ક્ષપકશ્રેણી પ્રત્યે ચડતો થકો હોય. તે વિશુદ્ધમાન કહીએ. ॥૪॥

યથાખ્યાત સંજત એ પ્રકારનો હોય. એક છદ્મસ્થ યથાખ્યાત સંજત અને બીજા કેવળી. અગીયારમે ખારમે ગુણકાણે છદ્મસ્થ હોય અને તેરમે ચોદમે ગુણકાણે કેવળી હોય.

આ ઉપર લખેલા સામાયિક સંજતાદિકના સ્વરૂપને પ્રતિપાદન કરનાર ગાથા પાંચ નીચે પ્રમાણે.

સામાદ્યંમિ ઝ કણ ચઝઙ્ગામં અણુત્તરં ધમ્મં ॥

તિવિદ્દેણ ફામયંતો સામાદ્યસંજઝં મં સ્વલુ ॥૧॥

ઝેત્તૂણ ઝ પરિયાગં પોગણં જાવ ઠવેઝ અપ્પાણં ॥

ધમ્મંમિ પંચયામં ઝેદોવઠારણં સં સ્વલુ ॥૨॥

પરિહરેઝ જો વિસુદ્ધં તુ પંચયામં અણુત્તરં ધમ્મં ॥

તિવિદ્દેણ ફામયંતો પરિહારિયસંજઝં સં સ્વલુ ॥૩॥

લોઙ્ગાણૂ વેયણંતો જો સ્વલુ ઝવસામઝં વ સ્વવઝં વા ॥

સો સુદ્ધમસંપરાઝં અહરકાયા ઝણઝં કિંચિ ॥૪॥

ઝંવસંતે સ્વીણંમિ વ જો સ્વલુ કમ્મંમિ મોહણિઙ્ગમિ ॥

ઝઝમઝો વિ જિણં વા અહરકાઝં સંજઝં સં સ્વલુ ॥૫॥

અર્થ—સામાયિક અંગીકાર કરે સતેજ આર મહાવ્રતરૂપ એવો અને અનુત્તર કહેતાં પ્રધાન એવો જે ધર્મ કહેતાં શ્રમણધર્મ તે પ્રત્યે ત્રિવિધે કરીને એટલે મન વચન અને કાયાએ કરીને ફરશતો એટલે પાળતો સતો જે વર્તે છે, તે ખલુ કહેતાં નિશ્ચે સામાયિક સંજત કહીએ. આ ગાથાએ કરીને યાવત્ કથિત સામાયિક સંજત કહ્યો. ઉપર સામાયિક સંજત તો પોતાની મેળે સમજી લેવો. અર્થાત્ એ ઉપર પ્રમાણેજ જાણવો. ॥૧॥ પૂર્વ પરબ્રહ્મ પ્રત્યે એટલે સામાયિક સંજમના પરબ્રહ્મ પ્રત્યે છેદીને આત્મા પ્રત્યે

પાંચ મહાવ્રતરૂપ શ્રમણ ધર્મને વિષે સ્થાપન કરે. એટલે મન વચન કાયા-
એ કરીને પાંચમહાવ્રત પ્રત્યે પાળે. તે છદાપસ્થાપનીય કહીએ. આ ગાથાએ
કરીને સાતિચાર નિરતિચાર સંજત કહ્યો. ॥૨॥ જે સાધુ, વિશુદ્ધ કહેતાં નિ-
રતિચાર એવો ને, પાંચ મહાવ્રતરૂપ અનુત્તર કહેતાં પ્રધાન એવો જે ધર્મ તે
પ્રત્યે ત્રિવિધે કરીને પાળતો સતો, નિર્વિશમાનકાદિક છે ભેદ તે જેના એવું
જે તપ તે પ્રત્યે પરિહરે છે. એટલે આસેવન કરે છે, તે પરિહારિક સંજત
કહીએ. ઈહાં પાંચ મહાવ્રત કહેવે કરીને પ્રથમ ચરમ તીર્થને વિષેજ પરિ-
હાર વિશુદ્ધિક સંજતનું છતાપણું જણાવ્યું. એમ જાણવું. ॥૩॥ જે ઊપશા-
મક અથવા ક્ષપક એટલે ઊપશમ શ્રેણીનો ચઢનારો અથવા ક્ષપકશ્રેણીનો
ચઢનારો. લોભના આણપ્રત્યે એટલે લોભરૂપ કપાયની સૂક્ષ્મ કિદિકા (કાટ)
પ્રત્યે વેદતો એટલે ભોગવતો સતો વર્તે છે, તે સૂક્ષ્મ સંપરાય સંજત કહીએ.
તે યથાખ્યાતથી કાંઈક ઊણું જાણવો. ॥૪॥

ઉપશાંત મોહનીય કર્મને વિષે એટલે અગીયારમા ગુણસ્થાનકને વિષે
રહેલો એવો જે છદ્મસ્થ અથવા ક્ષીણ મોહનીય કર્મને વિષે એટલે બારમા
ગુણસ્થાનકને વિષે વર્તતો એવો જે છદ્મસ્થ તે પણ અથવા જિન કહેતાં
કેવળી એટલે તેરમે ચાદમે ગુણઠાણે વર્તનાર એવા જે કેવળી તે પણ યથા-
ખ્યાત સંજત કહીએ. ખડુ કહેતાં નિશ્ચે. ॥૫॥

એ પ્રજાપના દ્વાર થયું. ॥૧॥

૨ વેદદ્વાર.

સામાયિક સંજત વેદ સહિત પણ હોય. અને વેદ રહિત પણ હોય.
કેમકે, નવમા ગુણઠાણાને વિષે વેદતો ઊપશમ અથવા ક્ષય થાય છે માટે. અ-
ને નવમા ગુણઠાણા સૂઘી સામાયિક સંજત કહેવાય છે. માટે અવેદક કહ્યો
એટલે વેદ રહિત કહ્યો. જે વેદ સહિત હોય તે ત્રણ વેદવાળો હોય. અને
જે અવેદક હોય તે ક્ષીણ અથવા ઉપશાંત અવેદી હોય. એ રીતે છદાપસ્થા-
પનીય સંજત પણ જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત, જેમ પ્રથમ, પુલાક
કહ્યો છે તેમ. એટલે પુરૂષ વેદવાળો હોય અથવા પુરૂષ નપુંસક વેદવાળો હોય,
એટલે કર્ત્રિમ નપુંસક વેદવાળો હોય. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત અને યથાખ્યાત
સંજત જેમ નિર્ઘથ કહ્યો છે તેમ જાણવો. એટલે ક્ષીણ અથવા ઉપશાંત પણ
કરીને અવેદી હોય. ॥૨॥

૩ રાગદ્વાર.

સામાયિક સંજત સરાગીજ હોય. વીતરૂગી ન હોય. એ રીતે સૂ-
ક્ષ્મસંપરાય સંજત સૂઘી જાણવું. યથાખ્યાત સંજત જેમ પ્રથમ નિર્ઘથ ક-
હ્યો છે તે પ્રમાણે જાણવો. ॥૩॥

૪ કલ્પદ્વાર.

સામાયિક સંજત, સ્થિતકલ્પને વિષે હોય. અને અસ્થિતકલ્પને વિષે પણ હોય. છેદાપસ્થાપનીય સંજત એક સ્થિતકલ્પને વિષેજ હોય. અસ્થિત કલ્પને વિષે ન હોય. કેમકે, અસ્થિતકલ્પ એટલે અનિશ્ચિતકલ્પ તો મધ્યમ બાવીસ જિનને વારે હોય. અને મહાવિદેહ જિન તીર્થને વિષે હોય. અને ત્યાં એટલે બાવીસ જિનને વારે અને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં છેદાપસ્થાપનીય સંજત નથી માટે. એ રીતે પરિહારવિશુદ્ધિ સંજત પણ જાણવો. બીજા રહ્યા તે સામાયિક સંજતની પઠમ જાણવા. સામાયિક સંજત જિનકલ્પને વિષે હોય. જેમ કપાયકુશીળ કહ્યો છે, તેમ સમસ્ત જાણવું. છેદાપસ્થાપનીય અને પરિહાર વિશુદ્ધિક જેમ બકુશ કહ્યા છે, તેમ જાણવા. બીજા જે રહ્યા તે નિર્ઘ્નની પઠમ જાણવા. ॥૪॥

૫ ચારિત્રદ્વાર.

સામાયિક સંજત, પુલાકને વિષે, બકુશને વિષે, પ્રતિસેવનાકુશીળને વિષે, અને કપાયકુશીળને વિષે હોય. કેમકે, પુલાકાદિ પરિણામને ચારિત્ર-પણું છે માટે, નિર્ઘ્નને વિષે અને સ્નાતકને વિષે ન હોય. એ રીતે છેદાપ-સ્થાપનીય સંજત પણ જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત એક કપાયકુશી-ળને વિષેજ હોય. પુલાક, બકુશ, પ્રતિસેવનાકુશીળ, નિર્ઘ્ન, અને સ્નાતક, એટલા નિર્ઘ્નને વિષે ન હોય. એ રીતે સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત પણ જાણવો. યથાખ્યાત સંજત નિર્ઘ્નપણાને વિષે અને સ્નાતકને વિષેજ હોય. બીજા નિર્ઘ્નને વિષે ન હોય. ॥૫॥

૬ પ્રતિસેવનાદ્વાર. (દાપનુ લગાડવું, તે)

સામાયિક સંજત, પ્રતિસેવક હોય. અને અપ્રતિસેવક પણ હોય. જે પ્રતિસેવક હોય. તો મૂળગુણ પ્રતિસેવક હોય. એટલે મૂળગુણમાં દાપ લ-ગાડનારો હોય. બીજુ જેમ પુલાકને કહ્યું છે તેમ કહેવું. જેમ સામાયિક સં-જત કહ્યો તેમ છેદાપસ્થાપનીય સંજત પણ જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત અપ્રતિસેવકજ હોય. એટલે દાપ રહિતજ હોય. એ રીતે યાવત યથાખ્યાત સંજત સૂધી જાણવું. ॥૬॥

૭ જ્ઞાનદ્વાર.

સામાયિક સંજત, એ જ્ઞાન અથવા ત્રણજ્ઞાન અથવા ચાર જ્ઞાનને વિષે હોય. જેમ કપાયકુશીળને પ્રથમ ચારજ્ઞાન ભજનાએ કહ્યાં છે, તેમ ઈહાં પણ જાણવું. એ રીતે યાવત સૂક્ષ્મસંપરાય સૂધી જાણવું. યથાખ્યાત

સંજતને પાંચજ્ઞાન ભજનાએ હોય. તેમાં કેવળી એવા જે યથાખ્યાત ચારિત્રિયા તેમને એક કેવળ જ્ઞાન હોય. તે તેરમે ચૌદમે ગુણકાણે જાણવું. અને છદમસ્થ વીતરાગ યથાખ્યાત ચારિત્રિયાને એ અથવા ત્રણ અથવા ચાર જ્ઞાન હોય. તે અગીયારમે આરમે ગુણકાણે જાણવું. એ રીતની ઇહાં ભજના જાણવી. આ ભજનાનું સ્વરૂપ, શ્રી ભગવતી સૂત્રના આઠમા શતકના બીજા જ્ઞાન ઉદ્દેશકને વિષે કહ્યું છે. તે વિસ્તારના અર્થિ પ્રાણિયોએ ત્યાંથી જાણી લેવું.

શ્રુતાધિકાર.

સામાયિક સંજત, જઘન્ય થકી અષ્ટપ્રવચન માતાનું જ્ઞાન ભણે. જેમ પ્રથમ કપાયકુશીળને વિષે કહ્યું છે, તેમ ઇહાં જાણવું. એ રીતે છદાપસ્થાપનીયનં પણ જાણવું. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત, જઘન્યથી નવમા પૂર્વની ત્રીજી આચારવસ્તુ સૂધી ભણે. અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંપૂર્ણ દશપૂર્વ સૂધી ભણે. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત, જેમ સામાયિક સંજત કહ્યો તેમ જાણવો. અને યથાખ્યાત સંજત, જઘન્યથી અષ્ટપ્રવચનમાતા સૂધી ભણે. અને ઉત્કૃષ્ટથી ચૌદપૂર્વ સૂધી ભણે. એટલે જે યથાખ્યાત સંજત નિર્ણય હોય ત્યારે અષ્ટપ્રવચનમાતાથી માંડીને ચૌદપૂર્વ સૂધી શ્રુત ભણે. અને જે રનાતક હોય ત્યારે શ્રુતાતીત એટલે શ્રુત જ્ઞાને કરીને રહિત હોય. ॥૭॥

૮ તીર્થદ્વાર.

સામાયિક સંજત, તીર્થને વિષે હોય. અને અતીર્થને વિષે પણ હોય જેમ કપાયકુશીળ કહ્યો છે તેમ જાણવું. છદાપસ્થાપનીય અને પરિહારવિશુદ્ધિક, જેમ પુલાક કહ્યો છે તેમ જાણવા. એટલે તીર્થને વિષે હોય. શેષ જેમ સામાયિક સંજત કહ્યો છે તેમ જાણવા. ॥૮॥

૯ લિંગદ્વાર.

સામાયિક સંજત, જેમ પુલાક કહ્યો છે તેમ જાણવો. એટલે દ્રવ્યલિંગને આશ્રીને ત્રણ લિંગમાં હોય. સ્વલિંગ અથવા અન્યલિંગ અથવા શુદ્ધસ્થલિંગ એ ત્રણ લિંગમાં હોય. અને ભાવલિંગ જે જ્ઞાનાદિક બેને આશ્રીને સ્વલિંગને વિષેજ હોય. એ રીતે છદાપસ્થાપનીય સંજત પણ જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગને આશ્રીને સ્વલિંગને વિષેજ હોય. અન્યલિંગ અને શુદ્ધસ્થલિંગને વિષે ન હોય. શેષ જે રહ્યા તે જેમ સામાયિક સંજત કહ્યો તેમ કહેવા. ॥૯॥

૧૦ શરીરદ્વાર.

સામાયિક સંજત, ત્રણ શરીરને વિષે એટલે ઉદારિક, તેજસ અને

કાર્મણ એ ત્રણ શરીરને વિષે. અથવા ચ્યાર શરીરને વિષે. ઉદારિક, વૈક્રિય, તેજસ અને કાર્મણ એ ચ્યાર શરીરને વિષે. અને પાંચ શરીરને વિષે. ઉદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તેજસ, અને કાર્મણ એ પાંચ શરીરને વિષે હોય. જેમ કપાયકુશીળ કહ્યા છે તેમ જાણવા. એ રીતે છેદાપસ્થાપનીય સંજત પણ જાણવો. શેષ જે રહ્યા તે પુલાકની પઠમ જાણવા. ॥૧૦॥

૧૧ ક્ષેત્રદ્વાર.

સામાયિક સંજત, જન્મને આશ્રીને અને છતાપણાને આશ્રીને કર્મભૂમિને વિષેજ હોય. જેમ બકુશને કહ્યું છે તેમ જાણવું. એટલે સંહરણ આશ્રી, કર્મ અને અકર્મ ભૂમીને વિષે હોય. એ રીતે છેદાપસ્થાપનીય સંજત પણ જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત પુલાકની પઠમ જાણવો. શેષ જે રહ્યા તે સામાયિક સંજતની પઠમ જાણવા. ॥૧૨॥

૧૨ કાલદ્વાર.

સામાયિક સંજત, અવસર્પિણી કાળને વિષે અને ઉત્સર્પિણીને વિષે અને નોઅવસર્પિણી નોઉત્સર્પિણીને વિષે એટલે અવસર્પિણી ઉત્સર્પિણીની જ્યાં ગણતરી નથી તેવા કાળને વિષે, એ ઉપર લખ્યા ત્રણ કાળને વિષે હોય. જેમ બકુશને કહ્યું છે તેમ જાણવું. એ રીતે છેદાપસ્થાપનીય સંજત પણ જાણવો. તેમાં એટલું વિશેષ છે કે, જન્મ અને સતાપણાને આશ્રીને ચ્યાર પ્રતિભાગને વિષે ન હોય. આ પ્રતિભાગનો અર્થ પ્રથમ બકુશના અધિકારમાં કાળદ્વારમાં કર્યો છે માટે ત્યાંથી જાણવો. ત્યાં ત્રણ પ્રતિભાગમાં બકુશનો નિષેધ કર્યો છે. અને ચોથા પ્રતિભાગમાં એટલે દુષ્પ્રમ સુષ્પ્રમ સરખા કાળને વિષે તે બકુશનું છતાપણું કહ્યું છે. અને આ છેદાપસ્થાપનીય સંજત તો ચોથા પ્રતિભાગને વિષે પણ એટલે મહાવિદેહક્ષેત્રને વિષે પણ ન હોય. માટે તેનો નિષેધ કર્યો છે. અને સંહરણ આશ્રીને ચ્યારમાંથી હુરેક કોઈ પ્રતિભાગને વિષે હોય. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત અવસર્પિણી તથા ઉત્સર્પિણી કાળને વિષે હોય. નોઉત્સર્પિણી નોઅવસર્પિણી કાળને વિષે ન હોય. કેમકે, તેવો સ્વભાવ તો મહાવિદેહક્ષેત્રમાં હોય છે. અને ત્યાં પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત નથી માટે. જો ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળને વિષે હોય, તો જેમ પુલાક કહ્યો છે તેમ જાણવો. સૂક્ષ્મસપરાય સંજત નિર્ઘેયની પઠમ જાણવો. એ રીતે યથાખ્યાત સંજત પણ જાણવો. ॥૧૨॥

૧૩ ગતિદ્વાર.

સામાયિક સંજત, કાળગત થયો સતો વૈમાનિકમાં ઉત્પન્ન થાય. પણ ભવનપત્યાદિકમાં ઉત્પન્ન ન થાય. જેમ કપાયકુશીળ કહ્યો છે તેમ જાણવું.

એ રીતે છેદાપસ્થાપનીય સંજત પણ જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત પુલાકની પઠમ જાણવો. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત નિર્ગ્રંથની પઠમ જાણવો. યથાખ્યાત સંજત, જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટપણાએ રહિત અનુત્તર વિમાનને વિષે ઉત્પન્ન થાય. એટલે સર્વાર્થસિદ્ધને વિષે જાય. અને એકેક સિદ્ધિપદને વરે. ઇહાં પ્રશ્ન. સામાયિક સંજત દેવલોકને વિષે ગયો સતો શું ઇંદ્રપણે ઉત્પન્ન થાય. ? એ રીતે પ્રશ્ન કર્યે સતે ઉત્તર કહે છે. અવિરાધનાને આશ્રીને કષાયકુશીળની પઠમ જાણવું. એ રીતે છેદાપસ્થાપનીય સંજત પણ જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક પુલાકની પઠમ જાણવો. શેષ, નિર્ગ્રંથની પઠમ જાણવા. સામાયિક સંજતની દેવલોકને વિષે સ્થિતિ, જઘન્યથી એ પદ્યોપમની અને ઉત્કૃષ્ટથી તેત્રીશ સાગરોપમની. એ રીતે છેદાપસ્થાપનીય સંજતની પણ જાણવી. પરિહારવિશુદ્ધિકની જઘન્ય એ પદ્યોપમની ઉત્કૃષ્ટિ અઘાર સાગરોપમની સ્થિતિ જાણવી. શેષ સંજતોની સ્થિતિ નિર્ગ્રંથની પઠમ જાણવી. ॥૧૩॥

૧૪ સંજમસ્થાનદ્વાર.

સામાયિક સંજતનાં સંજમ સ્થાનક અસંખ્યાતાં છે. એ રીતે યાવત પરિહારવિશુદ્ધિક સૂચી જાણવું. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતનાં સંજમ સ્થાનક, અંતર્મુહૂર્ત પ્રમાણે અસંખ્યાતાં સ્થાનક છે. કેમકે દશમા ગુણ સ્થાનકનો અંતર્મુહૂર્તનો કાળ છે. અને સમય સમય. ચારિત્ર વિશુદ્ધિનું વિશેષ ભાવપણું છે માટે. યથાખ્યાત સંજતનું જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટપણાએ રહિત એક સંજમ સ્થાનક છે. અદ્યપખાલુત્વ. સામાયિક સંજત, છેદાપસ્થાપનીય સંજત, પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત, સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત, યથાખ્યાત સંજત, એ પાંચ સંજતોની મધ્યે જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટપણાએ રહિત, યથાખ્યાત સંજતને એક સંજમ સ્થાનક સર્વથી થોડું છે. તે થકી સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતનાં અંતર્મુહૂર્ત પ્રમાણે સંજમ સ્થાનક અસંખ્યાતગુણાં છે. તે થકી પરિહારવિશુદ્ધિક સંજતનાં સંજમ સ્થાનક અસંખ્યાતગુણાં છે. તે થકી સામાયિક સંજત અને છેદાપસ્થાપનીય સંજત એ બેઉનાં સંજમ સ્થાનક અસંખ્યાતગુણાં છે. અને બેઉ જણનાં માંહોમાંહે સંજમ સ્થાનક સરખાં છે. સામાયિકસંજતના ચારિત્ર પરબળ અનંતા છે. એ રીતે યાવત યથાખ્યાત સંજત સૂચી જાણવું. ॥૧૪॥

૧૫ સન્નિકર્ષદ્વાર. (એટલે પરસ્પર સંયોજન કરવું, તે)

સામાયિક સંજત, ખીજા સામાયિક સંજતની સાથે સ્વસ્થાન સન્નિકર્ષ કરીને અને ચારિત્રના પરબળોવડે કરીને કદાચિત્ હીન હોય. એટલે તે સામાયિક સંજતનાં અસંખ્યાતાં સંજમ સ્થાનક છે. તેમાં જ્યારે એક સામાયિક સંજત હીન શુદ્ધિને વિષે વર્તે છે, એટલે થોડી શુદ્ધિને વિષે વર્તે છે.

અને બીજો સામાયિક સંજ્ઞત વિશુદ્ધતર પરબ્રહ્મને વિષે વર્તે છે, એટલે અતિશય શુદ્ધિને વિષે વર્તે છે. ત્યારે એક હીન અને બીજો અધિક. અને જ્યારે સમાન સંજ્ઞા સ્થાનકને વિષે વર્તે, ત્યારે સરખા હોય. એ રીતે હીનાધિકપણાને વિષે છઠાણવડિયા ભાગ જાણવા. સામાયિક સંજ્ઞત, છેદાપસ્થાપનીય સંજ્ઞતની સાથે પરસ્થાન સન્નિકર્ષે કરીને અને ચારિત્ર પરબ્રહ્મવડે કરીને કદાચિત્ હીન એ રીતે બીજા સંજ્ઞતોને સ્વસ્થાન પરસ્થાન આશ્રીને ચારિત્રના પરબ્રહ્મોએ કરીને છઠાણવડિયા ભાગ જાણવા. યથાખ્યાત સંજ્ઞતને સ્વસ્થાન આશ્રી હીનાધિકપણુ નથી. સરખાપણુ છે.

ચારિત્રપરજાયનો અલ્પબહુત્વ.

એ સામાયિકાદિ પાંચ સંજ્ઞતોની મધ્યે ચારિત્રના પરબ્રહ્મ જઘન્ય અને ઊત્કૃષ્ટ, કોણુ કોનાથી એટલે કેના કેનાથી જાવત વિશેષાધિક હોય તે કહે છે. સામાયિક સંજ્ઞત અને છેદાપસ્થાપનીય સંજ્ઞત એ બેના જઘન્ય ચારિત્રના પરબ્રહ્મ સરખા છે. અને સર્વથી થોડા છે. તે થકી પરિહારવિશુદ્ધિક સંજ્ઞતના જઘન્ય ચારિત્રના પરબ્રહ્મ અનંતગુણ છે. તેથી તેનાજ ઊત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પરબ્રહ્મ અનંતગુણ છે. તે થકી સામાયિક સંજ્ઞત અને છેદાપસ્થાપનીય સંજ્ઞત એ બેના ઊત્કૃષ્ટા ચારિત્ર પરબ્રહ્મ અનંતગુણ છે. અને એ બેબેને માંહોમાંહે સરખા છે. તે થકી સૂક્ષ્મસંપરાય સંજ્ઞતના જઘન્ય ચારિત્ર પરબ્રહ્મ અનંતગુણ છે. તેથી તેનાજ ઊત્કૃષ્ટા ચારિત્ર પરબ્રહ્મ અનંતગુણ છે. તે થકી યથાખ્યાત સંજ્ઞતના જઘન્ય ઊત્કૃષ્ટપણાએ રહિત ચારિત્રના પરબ્રહ્મ અનંતગુણ છે. ॥૧૫॥

૧૬ યોગદ્વાર

સામાયિક સંજ્ઞત, સજોગી હોય. જેમ પુલાક કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે જાવત સૂક્ષ્મસંપરાય સંજ્ઞત સૂઘી કહેવું. યથાખ્યાત સંજ્ઞત, સ્નાતકની પઠમ કહેવો. ॥૧૬॥

૧૭ ઉપયોગદ્વાર.

સામાયિક સંજ્ઞતાદિકોને પુલાકની પઠમ સાકાર અને અનાકાર બેઉપયોગ હોય. પણ એટલું વિશેષ છે કે, સૂક્ષ્મસંપરાયને એક સાકાર ઉપયોગજ હોય. અનાકાર ઉપયોગ ન હોય. કેમકે, તથાપ્રકારનો સ્વભાવ છે માટે. ॥૧૭॥

૧૮ કષાયદ્વાર.

સામાયિક સંજ્ઞત, કષાય સહિતજ હોય. જેમ કષાયકુશીળ કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે છેદાપસ્થાપનીય પણ જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક, પુલાકની

પઠમ જાણવો. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતને એક સંવત્સનનો લેખજ હોય. યથાખ્યાત, નિર્ઘ્નની પઠમ જાણવો. ॥૧૮॥

૧૯ લેશ્યાદ્વાર.

સામાયિક સંજત, લેશ્યા સહિત હોય. જેમ કપાયકુશીળ કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે છદ્દાપરસ્થાપનીય સંજત પણ જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત, પુલાકની પઠમ જાણવો. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત, નિર્ઘ્નની પઠમ જાણવો. યથાખ્યાત સંજત, સ્નાતકની પઠમ જાણવો. પણ એટલું વિશેષ છે કે જો લેશ્યા સહિત હોય તો એક શુદ્ધલેશ્યાને વિષેજ હોય. ॥૧૯॥

૨૦ પરિણામદ્વાર.

સામાયિક સંજત, વર્દ્ધમાન પરિણામને વિષે હોય. જેમ પુલાક કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે પરિહારવિશુદ્ધિક સૂધી જાણવું. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત, વર્દ્ધમાન અને હ્રીયમાન પરિણામને વિષે હોય. પણ અવસ્થિત પરિણામને વિષે ન હોય. કેમકે, તે ગુણકાણાનો એવો સ્વભાવ છે માટે. યથાખ્યાત સંજત, નિર્ઘ્નની પઠમ જાણવો. સામાયિક સંજત, વર્દ્ધમાન પરિણામને વિષે જઘન્યથી એક સમય જેમ પુલાક કહ્યો છે તેમ કહેવો. એ રીતે પરિહારવિશુદ્ધિક સૂધી કહેવું. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત, વર્દ્ધમાન પરિણામને વિષે જઘન્યથી એક સમય અને ઊત્કૃષ્ઠથી અંતર્મુહૂર્ત રહે. હ્રીયમાન પરિણામનો પણ એ રીતે કાળ જાણવો. કેમકે, એ ગુણકાણાનો એટલોજ કાળ છે માટે. યથાખ્યાત સંજત, વર્દ્ધમાન પરિણામને વિષે જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્ત અને ઊત્કૃષ્ઠથી પણ અંતર્મુહૂર્ત જાણવો. જે યથાખ્યાત સંજત, કેવળજ્ઞાન ઊત્પન્ન કરશે; અને જે યથાખ્યાત સંજત, જે શૈલેશીકરણ પામ્યો છે; તે આશ્રી ને જાણવું. અવસ્થિત પરિણામ, જઘન્યથી એક સમય. કેમકે, ઊપશમ શ્રેણીના કાળના પ્રથમ સમયના અનંતર સમયને વિષે એટલે લગતા સમયને વિષે મરણ છે માટે. અને ઊત્કૃષ્ઠથી દેશોનપૂર્વકોટી વર્ષ સૂધી રહે. ॥૨૦॥

૨૧ બંધદ્વાર.

સામાયિક સંજત, સાત કર્મ બાંધે અથવા આઠ કર્મ બાંધે. જેમ બકુશ કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે જાવત પરિહારવિશુદ્ધિક સૂધી જાણવું. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત આયુકર્મ અને મોહનીય કર્મ વરણને છકર્મ બાંધે. કેમકે, આ ઊપાકર્મનો બંધ સાતમા ગુણકાણા સૂધી છે માટે. અને બાદર કપાયના ઊદયના અભાવ થકી મોહનીયકર્મ પ્રત્યે ન બાંધે. માટે એ બે કર્મ વરણને છકર્મ બાંધે. યથાખ્યાત સંજત, સ્નાતકની પઠમ કહેવો. ॥૨૧॥

૨૨ વેદનાદ્વાર. (વેદનું એટલે ભોગવનું.)

સામાયિક સંજત, નિયમાયે કરીને આઠકર્મ પ્રકૃતિને વેદ. એ રીતે જાવત સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત સૂચી જાણવું. યથાખ્યાત સંજત, મોહનીય કર્મને ત્ણને નિર્મથપણાની અવસ્થાને વિષે સાતકર્મની પ્રકૃતિના વેદનારો હોય. એટલે ભોગવનારો હોય. કેમકે, મોહનીય કર્મનું ઊપશાંતપણુ છે એ હેતુ માટે. અથવા ક્ષીણપણુ છે એ હેતુ માટે. યથાખ્યાત સંજત, સ્નાતક અવસ્થાને વિષે તો ચ્યાર અઘાતીકર્મની પ્રકૃતિઓને વેદ. એટલે વેદનીય કર્મ, આયુ કર્મ, નામ કર્મ, અને ગોત્રકર્મ એ ચ્યાર પ્રકૃતિઓને વેદ. કેમકે, ઘાતીકર્મની પ્રકૃતિઓનું તેમને ક્ષીણ થવાપણુ છે માટે. ॥૨૨॥

૨૩ ઉદીરણાદ્વાર.

સામાયિક સંજત, સાતકર્મની પ્રકૃતિઓને ઉદીરે. જેમ બકુશ કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે જાવત પરિહારવિશુદ્ધિક સૂચી જાણવું. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત, આયુ વેદનીય વરણને છ કર્મ પ્રકૃતિને ઉદીરે. અથવા આયુ, વેદનીય મોહનીય વરણને પાંચકર્મ પ્રકૃતિને ઉદીરે. યથાખ્યાત સંજત, પાંચકર્મ પ્રકૃતિને ઉદીરે. અથવા બે કર્મ પ્રકૃતિને ઉદીરે અથવા અનુદીરક હોય એટલે ઉદીરણા રહિત હોય. બાકી રહ્યું તે નિર્મથની પઠમ જાણવું. ॥૨૩॥

૨૪ નપસંપક્કહનદ્વાર. (એટલે અંગીકાર કરવું અને ત્યાગ કરવું.)

સામાયિક સંજત, સામાયિક સંજતપણા પ્રત્યે ત્યાગ કરે છે. અને છેદાપસ્થાપનીય સંજતપણા પ્રત્યે અંગીકાર કરે છે. જેમ ચ્યાર મહાવ્રત રૂપ ધર્મ થકી પંચ મહાવ્રતરૂપ ધર્મને વિષે પ્રવેશ કરે સતે એટલે પંચ મહાવ્રત રૂપ ધર્મ અંગીકાર કરે સતે, પાર્થનાથના શિષ્યની પઠમ અથવા નવીન શિષ્યને મહાવ્રતનું આરોપણુ કરે સતે, છેદાપસ્થાપનીયપણા પ્રત્યે પામે. અથવા સામાયિક સંજતપણાને ત્યાગ કરીને સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતપણા પ્રત્યે પામે. કેમકે? શ્રેણીનું અંગીકાર કરવાપણુ છે એ હેતુ માટે. અથવા અસંજમપણા પ્રત્યે (ચોથા ગુણઢાણા પ્રત્યે) પામે. અથવા સંજતાસંજતપણા પ્રત્યે પામે એટલે દેશવિરતિપણા પ્રત્યે પામે. કેમકે, ભાવનું પડવાપણુ છે માટે. એટલે પરિણામ પડતા થયા માટે. છેદાપસ્થાપનીય સંજત, છેદાપસ્થાપનીય સંજતપણા પ્રત્યે ત્યાગ કરતો સતો સામાયિક સંજતપણા પ્રત્યે પામે. જેમ આદિદેવ તીર્થના સાધુ, અજિતસ્વામિના તીર્થને અંગીકાર કરતો સામાયિક સંજતપણા પ્રત્યે પામે છે. અથવા પરિહારવિશુદ્ધિક સંજતપણા પ્રત્યે પામે. કેમકે, છેદાપસ્થાપનીય સંજમવાળાનેજ પરિહારવિશુદ્ધિકનું જોઅપણુ છે.

માટે. અથવા સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતપણાને પામે. અથવા સંજતાસંજતપણાને પામે. તથા પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત, પરિહારવિશુદ્ધિક સંજતપણાને ત્યાગ કરતો સતો છેદાપસ્થાપનીય સંજતપણા પ્રત્યે પામે. કેમકે, ફરીને ગચ્છને આશ્રય કરવાપણુ છે માટે. એટલે ફરી ગચ્છમાં આવે છે માટે. અથવા અસંજમપણા પ્રત્યે પામે. કેમકે, દેવલોકને વિષે ઉત્પત્તિ છે માટે. તથા સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત (દશમા ગુણઠાણાના) સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતપણા પ્રત્યે શ્રેણીથી પડવે ફરીને ત્યાગ કરતો સતો સામાયિક સંજતપણા પ્રત્યે પામે, જે પ્રથમ સામાયિક સંજત હોય તો. એટલે જે પ્રથમ સામાયિક સંજત હોય તો સામાયિક સંજતપણા પ્રત્યે પામે. અને જે પ્રથમ છેદાપસ્થાપનીય સંજત હોય તો છેદાપસ્થાપનીય સંજતપણા પ્રત્યે પામે. એટલે જે પ્રથમ સામાયિક સંજત, સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતપણાને પામ્યો છે; વળી તે સંજત, દશમા ગુણઠાણાથી પડ્યો ત્યારે સામાયિક સંજતપણા પ્રત્યે પામે છે. એજ રીતે છેદાપસ્થાપનીય સંજતપણા પ્રત્યે પણ પામે છે. અથવા શ્રેણીનું આરોહણ કરવા થકી એટલે શ્રેણી ચઢવા થકી યથાખ્યાત સંજતપણા પ્રત્યે પામે છે. તથા યથાખ્યાત સંજત, યથાખ્યાત સંજતપણું ત્યાગ કરતો સતો સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતપણા પ્રત્યે પામે. કેમકે, શ્રેણીથી પડવાપણુ છે માટે. અથવા અસંજમપણા પ્રત્યે પામે. કેમકે, ઊપશાંત મોહપણાને વિષે મરણ કરવા થકી દેવપણાની ઉત્પત્તિ થયે સતે એટલે અગીયારમે ગુણઠાણે કાળ કરીને દેવલોકે જાય છે માટે અસંજમપણુ પામે. એ ભાવ. અથવા સ્નાતકપણુ થયે સતે સિદ્ધિગતિને પામે. એટલે યથાખ્યાત સંજત, કેવળ જ્ઞાન પામીને સિદ્ધિપદને વરે છે માટે. ॥૨૪॥

૨૫ સંજ્ઞાદ્વાર.

સામાયિક સંજત, સંજ્ઞાના ઊપયોગ સહિત હોય. જેમ બકુશ કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે જાવત પરિહારવિશુદ્ધિક સૂધી જાણવું. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત અને યથાખ્યાત સંજત, પુલાકની પઠમ જાણવા. ॥૨૫॥

૨૬ આહારકદ્વાર.

સામાયિક સંજત, જેમ પુલાક કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે જાવત સૂક્ષ્મસંપરાય સૂધી જાણવું. યથાખ્યાત સંજત, સ્નાતકની પઠમ જાણવો. ॥૨૬॥

૨૭ જવદ્વાર.

સામાયિક સંજતને જઘન્યથી એક ભવ હોય. અને ઊત્કૃષ્ઠથી આઠ ભવ હોય. એ રીતે છેદાપસ્થાપનીયને પણ જાણવું. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજ-

તને જઘન્યથી એક ભવ હોય. અને ઉત્કૃષ્ટથી ત્રણ ભવ હોય. એ રીતે નવ વયથાખ્યાત સંજત સૂધી જાણવું. ॥૨૭॥

૨૭ આકર્ષદ્વાર. (ચારિત્રને પામવાના પરિણામ.)

સામાયિક સંજતને એક ભવ આશ્રી એટલે એક ભવમાં જઘન્ય આકર્ષ એટલે જઘન્યથી ચારિત્રના પરિણામ, જેમ બકુશને કહ્યા છે તેમ જાણવા અને છેદાપસ્થાપનીય સંજતને એક ભવમાં જઘન્યથી એક આકર્ષ એટલે એકવાર ચારિત્રનો પરિણામ આવે. અને ઉત્કૃષ્ટથી વીશ પ્રથક્ત્વ આકર્ષ હોય. એટલે પાંચ, છથી આદિ દેઈને વીશ આકર્ષ થાય. એટલે છ, વીશા; એકશો વીશ આકર્ષ થાય. એટલી વાર ચારિત્રના પરિણામ આવે. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજતને ૪૦ એકાં અને ૩૦ ત્રણાં કેમકે, પરિહારવિશુદ્ધિક સંજતપણુ એક ભવને વિષે ૩૦ ત્રણવાર પામે છે માટે. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતને ૪૦ એક ભવમાં એકાં અને ૩૦ ચારાં કેમકે, એક ભવને વિષે ૩૦ પશમ શ્રેણીનું બે વાર પામવું છે. અને શ્રેણી શ્રેણી દીઠ ચઠવું અને પડવું, તેણે કરીને સૂક્ષ્મસંપરાયપણાનું બે વાર પામવું થાય છે. એ રીતે કરીને ચારવાર એક ભવને વિષે ૩૦ સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતનો લાભ થાય છે માટે. યથાખ્યાત સંજતને ૪૦ એકાં અને ૩૦ બેં કેમકે, ૩૦ પશમશ્રેણીનો બે વાર સંભવ છે માટે. આ ઉપર એક ભવને આશ્રીને આકર્ષ, કહ્યા. નાના ભવ આશ્રી આકર્ષ એટલે જૂદા જૂદા ભવ આશ્રીને આકર્ષ કહે છે. સામાયિક સંજતને નાના ભવ આશ્રીને આકર્ષ જેમ બકુશના કહ્યા છે તેમ કહેવા. છેદાપસ્થાપનીય સંજતને નાના ભવ આશ્રી ૪૦ બેં અને ૩૦ નવશેં ઉપર અને હજાર માંહી. એટલે નવશેને આઠ; તે કેવી રીતે થાય તે કહે છે. એક ભવને વિષે ઉત્કૃષ્ટ આકર્ષ એકસોને વીશ કહ્યા છે. અને ઉત્કૃષ્ટથી તેમના આઠ ભવ કહ્યા છે. માટે તે આઠ ભવે કરીને એકસોવીશને ગુણીએ એટલે નવશેં સાઈઠ થાય. આ સંભવ માત્રને આશ્રીને સંખ્યા વિશેષ દેખાડવું છે. એ કારણ માટે બીજી રીતે પણ જેમ નવશેંથી અધિક થાય તેમ કરવું. એ રીતે રીકા મધ્યે કહ્યું છે. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજતને જઘન્યથી બે આકર્ષ અને ૩૦ સાત ૧૦ તે સાત કેવી રીતે થાય તે દેખાડે છે. એક ભવને વિષે તેમને ત્રણ આકર્ષ પ્રથમ કહ્યા છે. અને તેમના ઉત્કૃષ્ટ થકી ત્રણ ભવ કહ્યા છે. માટે એક ભવને વિષે ત્રણ બીજા ભવને વિષે બે. અને ત્રીજા ભવને વિષે બે. એ રીતે વિકલ્પ કરવાથી પરિહારવિશુદ્ધિકને સાત આકર્ષ થાય. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતને ૪૦ બેં અને ૩૦ નવ ૧૦ તે કેવી રીતે થાય તે દેખાડે છે. સૂક્ષ્મસંપરાયને એક ભવને વિષે ૩૦ ચારાં કહ્યા છે. અને ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ ભવ કહ્યા છે. માટે એક ભવને વિષે ચાર. બીજા ભવને વિષે પણ ચાર. અને ત્રીજા ભવને

વિષે એક, એ રીતે નવ થાય. યથાખ્યાત સંજતને જઘન્યથી બે આકર્ષ અને ઉઠ પાંચ. તે કેવી રીતે થાય તે કહું છે. યથાખ્યાત સંજતને એક ભવને વિષે બે આકર્ષ અને બીજા ભવને વિષે બે આકર્ષ, અને ત્રીજા ભવને વિષે એક એ રીતે પાંચ થાય. આ નાના ભવને આશ્રીને આકર્ષનું સ્વરૂપ કહું. ॥૨૮॥

૩૯ કાલદ્વાર.

સામાયિક સંજત, કાળથકી જઘન્યપણે એક સમયે હોય. એટલે જઘન્યથી એક સમય સૂઝી રહે. કેમકે, સામાયિક પામવાના અનંતર સમય એટલે લગતા સમયમાં મરણ કરે છે, એ હેતુ માટે એક સમય કહ્યો. ઉત્કૃષ્ટ થકી દેશેઉત એટલે નવ વર્ષે કરીને ઊન એટલે આઠાં પૂર્વકોટી વર્ષ સૂઝી રહે. આ નવ વર્ષ ગર્ભ સમયથી માંડીને ગણવાં. એટલે માતાની કૂખમાં ખિંદુ પડ્યો ત્યાંથી માંડીને ગણવાં. જો એમ ન કહીયે તો જન્મના દિવસથી માંડીને તો આઠ વર્ષ થાય. એ રીતે છેદાપસ્થાપનીય સંજતને પણ જાણવું. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજત, જઘન્યથી એક સમય. આ મરણની અપેક્ષાએ જાણવું. કેમકે, પરિહારવિશુદ્ધિકપણું લીધું. અને લગતે સમય મરણ પામ્યો માટે. ઉત્કૃષ્ટથી દેશેઉત એટલે આગણ ત્રીશ વર્ષે ઉન પૂર્વકોટી વર્ષ સૂઝી રહે. તે આવી રીતે કે, પૂર્વકોટી વર્ષના આઉખાવાળો પુરૂષ દેશેઉત એટલે નવ વર્ષ પછી દિક્ષા અંગીકાર કરી, એટલે નવ વર્ષનો જન્મપર્યાય થયા પછી દિક્ષા લીધી, અને તે દિક્ષા વીશ વર્ષ સૂઝી પાળી, પછી પરિહારવિશુદ્ધિપણું અંગીકાર કરીને જવજવ સૂઝી પાળે છે; તેની અપેક્ષાએ આ જાણવું. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત, નિર્ઋથની પઠમ જાણવો. યથાખ્યાત સંજત સામાયિક સંજતની પઠમ જાણવો. તેમાં જઘન્ય એક સમય ઉપશમ અવસ્થાને વિષે એટલે અગીયારમે ગુણકાણે મરણ કરવાથી જાણવો. અને ઉત્કૃષ્ટ થકી દેશેઉત પૂર્વકોટી. એ સ્નાતક, યથાખ્યાતની અપેક્ષાએ જાણવો. એટલે તેરમા ગુણકાણાની અપેક્ષાએ જાણવું. આ એક વચનને આશ્રીને કાળનું સ્વરૂપ કહું. હવે બહુ વચનને આશ્રીને કહું છે. સામાયિક સંજતો સર્વકાળને વિષે હોય. છેદાપસ્થાપનીય સંજતો, જઘન્યથી ૨૫૦ અઢીશ વર્ષ સૂઝી હોય. તે આવી રીતે. ઉત્સર્પિણીકાળને વિષે આદિ તીર્થકરના એટલે પદ્મનાભ તીર્થકરના તીર્થ સૂઝી છેદાપસ્થાપનીય સંજમ હોય. એ કારણ માટે. અને તે પદ્મનાભનું તીર્થ ખસેને પચાસ (૨૫૦) વર્ષ સૂઝી હોય. માટે અઢીસે વર્ષ કહ્યાં. ઉત્કૃષ્ટથી પચાસલાખ કોટીસાગર સૂઝી રહે. તે આવી રીતે. અવસર્પિણીકાળને વિષે આદિ તીર્થકરના એટલે શ્રીઋષભદેવ તીર્થકરના તીર્થ સૂઝી છેદાપસ્થાપનીય પ્રવર્તે છે. અને તે તીર્થ પચાસલાખકોટી સાગર સૂઝી રહે છે. માટે ઉત્કૃષ્ટપણે પચાસલાખકોટીસાગર સૂઝી કહું. અજિતનાથાદિ

આવીશ તીર્થકરને વારં છેદાપસ્થાપનીય ન હોય. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજતો જઘન્યપણે દેશેઉત્તર બસે વર્ષ સૂચી રહે. તે આવી રીતે. ઉત્તરર્ષિણી કાળને વિષે આઘજિનની એટલે પદ્મનાભ જિનની સમીપે કોઠક, સો વર્ષના આ-ઉખાવાળો સાધુ પરિહારવિશુદ્ધિક પ્રત્યે અંગીકાર કરે. અને તેની સમીપે તેના જીવિતને અતે બીજે સો વર્ષના આઉખાવાળો સાધુ પરિહાર વિશુદ્ધિકપણા પ્રત્યે અંગીકાર કરે; ત્યાર પછી ઉપરાંત તે પરિહારવિશુદ્ધિકપણાની પ્રતિપત્તિ નથી એટલે અંગીકાર કરવાનું નથી. એ પ્રકારે તે પરિહારવિશુદ્ધિકને સંજમ ગ્રહણ કરનારાઓનાં બસે વર્ષ થયાં. તેમાં એકેક જાણને આ ગણતરીશ આગણતરીશ વર્ષ ગએ સતે, તે પરિહારવિશુદ્ધિક સંજમનું અંગીકાર કરવાપણું છે માટે અઢાવન વર્ષ આછાં એવાં બસે વર્ષ જાણવાં. અને ઉત્કૃષ્ઠથી દેશેઉત્તર બે પૂર્વકોટી વર્ષ સૂચી હોય. તે આવી રીતે. અવસર્ષિણી કાળને વિષે આદિ તીર્થકરની સમીપે એટલે શ્રીઋષભદેવ સ્વામિની સમીપે પૂર્વકોટી વર્ષના આઉખાવાળો કોઠક પુરૂષ, પરિહારવિશુદ્ધિક સંજતપણા પ્રત્યે અંગીકાર કરે છે. અને તેની સમીપે એટલે તેના જીવિતના અતે બીજે તેટલાજ આઉખાવાળો તે પરિહારવિશુદ્ધિકપણાને અંગીકાર કરે છે. એ પ્રકારે બે પૂર્વકોટી જાણવું. અને દેશોનપણું પૂર્વની પદ્મ જાણવું. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતો, જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ઠથી અતર્મુહૂર્ત સૂચી રહે. યથાખ્યાત સંજતો, જેમ સામાયિક સંજત કહ્યા છે તેમ જાણવા. આ બહુવચન આ-શ્રીને કાળનું સ્વરૂપ કહ્યું. ॥૨૮॥

૩૦ અંતરદ્વાર.

સામાયિક સંજતનો અંતર, જેમ પુલાકનો કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે જાવત યથાખ્યાત સંજત સૂચી જાણવું એ એક વચન આશ્રીને કહ્યું. હવે બહુવચન આશ્રી કહે છે. સામાયિક સંજતોનો અંતર નથી. છેદાપસ્થાપનીય સંજતોનો જઘન્યથી ત્રેશહજાર વર્ષનો અંતર પડે, તે આવી રીતે. અવસર્ષિણીકાળને વિષે દુઃખમાંત સૂચી એટલે પાંચમા આરા સૂચી છેદાપસ્થાપનીય સંજમ વર્તે છે. ત્યાર પછી તેજ અવસર્ષિણીના એકવીશ હજાર પ્રમાણના એકાંત દુઃખમ આરાને વિષે એટલે છઠ્ઠા આરાને વિષેજ અને ઉત્તરર્ષિણી કાળને વિષે એકાંત કુઃખમ આરાને વિષે, એટલે પહેલા આરાને વિષે, અને વળી દુઃખમ આરાને વિષે એટલે બીજા આરાને વિષે. તે બે આરા પણુ એકવીશ એકવીશ હજાર વર્ષના જાણવા. એ ઉપર કહ્યા ત્રણ આરાને વિષે છેદાપસ્થાપનીયપણાનો અભાવ છે. એટલે તે આરામાં છેદાપસ્થાપનીય સંજત ન હોય. એ રીતે ત્રણ એકવીશાં મળીને ત્રેશહજાર વર્ષનો અંતર જાણવો. ઉત્કૃષ્ઠથી અઢારકોટકોટી સાગરોપમનો અંતર જાણ-

વો. પરિહારવિશુદ્ધિક સંજતોનો જઘન્યથી ચોરાસીહજારવર્ષનો અંતર પડે. અને ઉત્કૃષ્ટથી અઢારકોટીકોટી સાગરોપમનો અંતર પડે. સૂક્ષ્મસંપરાય સંજતોનો અંતર નિર્ઘ્રંથની પઠમ જાણવો. યથાખ્યાત સંજતોનો અંતર, સામાયિક સંજતની પઠમ જાણવો. ॥૩૦॥

૩૧ સમુદ્યાતદ્વાર.

સામાયિક સંજતને છ સમુદ્યાત હોય. જેમ કપાયકુશીળને કહ્યા છે તેમ જાણવો. એ રીતે છંદાપસ્થાપનીયને પણ જાણવું. પરિહારવિશુદ્ધિક પુલાકની પઠમ જાણવો. સૂક્ષ્મસંપરાય, નિર્ઘ્રંથની પઠમ જાણવો. યથાખ્યાત સંજત, સ્નાતકની પઠમ જાણવો. ॥૩૧॥

૩૨ ક્ષેત્રદ્વાર.

સામાયિક સંજત, લોકને અસંખ્યાતમે ભાગે હોય. જેમ પુલાક કહ્યો છે તેમ જાણવો. એ રીતે જાવત સૂક્ષ્મસંપરાય સૂઝી જાણવું. યથાખ્યાત સ્નાતકની પઠમ જાણવો. ॥૩૨॥

૩૩ સ્પર્શનાદ્વાર.

બત્રીશમા દ્વારની પઠમ સર્વ જાણવું. ॥૩૩॥

૩૪ જાવદ્વાર.

સામાયિક સંજત, ક્ષયોપશમ ભાવને વિષે હોય. એ રીતે જાવત સૂક્ષ્મસંપરાય સૂઝી જાણવું. યથાખ્યાત સંજત ઉપશમ ભાવને વિષે હોય. અથવા ક્ષાયક ભાવને વિષે હોય. ॥૩૪॥

૩૫ પરિમાણદ્વાર.

સામાયિક સંજત, એક સમયને વિષે સામાયિક સંજતપણુ અંગીકાર કરનારાઓને આશ્રીને જેમ કપાયકુશીળને કહ્યું છે તેમ સમસ્ત કહેવું. છંદાપસ્થાપનીય સંજતને અંગીકાર કરનારાઓને આશ્રીને કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય. અને જો હોય તો જઘન્યથી એક, બે, ત્રણ. અને ઉત્કૃષ્ટથી ગતપ્રથક્ત્વ, પૂર્વપ્રતિપત્તને આશ્રીને કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય. અને જો હોય તો જઘન્યથી કોટીશતપ્રથક્ત્વ નહાંતું અને ઉત્કૃષ્ટથી કોટી શતપ્રથક્ત્વ મોટું. આ ઠેકાણે આચાર્યોના મત છે તે ટીકાથી જાણવો. પરિહારવિશુદ્ધિક, પુલાકની પઠમ જાણવો. સૂક્ષ્મસંપરાય, નિર્ઘ્રંથની પઠમ જાણવો. યથાખ્યાત સંજતને અંગીકાર કરનારાઓને આશ્રીને કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય. અને જો હોય તો ? જઘન્યથી એક, બે, ત્રણ. અને ઉત્કૃષ્ટ

એકસોબાશઠ, તેમાં એકસો આઠ ક્ષપક, એટલે ક્ષપક શ્રેણીને અંગીકાર કરનારા. અને ચોપન ઉપશામક, એટલે ઉપશામકશ્રેણીને અંગીકાર કરનારા. પૂર્વપ્રતિપક્તને આશ્રીને જઘન્યથી કોટીપ્રથક્ત્વ અને ઉત્કૃષ્ટ થકી પણ કોટી પ્રથક્ત્વ. ॥ ૩૫ ॥

૩૬ અલ્પબહુત્વદ્વાર.

એ પાંચ સંજતોની મધ્યે સૂક્ષ્મસંપરાય સંજત સર્વથી થોડા છે. તે થકી પરિહારવિશુદ્ધિક સંજ્યાતગુણા, તે થકી યથાજ્યાત સંજત સંજ્યાતગુણા. તે થકી છેદાપસ્થાપનીય સંજ્યાતગુણા. તે થકી સામાયિક સંજત સંજ્યાતગુણા. ॥૩૬॥ એ છત્રીશ દ્વાર પૂરાં થયાં. તે સંક્ષેપથી લખ્યાં છે. વિશેષના અર્થિ પ્રાણીઓએ સૂત્ર ટીકાથી જાણી લેવું.

આ ઉપર લખેલા નિર્ગ્મથના તથા સંજતોના છત્રીશ છત્રીશ દ્વાર તે પૂર્વાપર વિચારવા થકી બકુશકુશીળ સાધુઓની સારી રીતે સજમ પડશે.

આ સામાયિકાદિ સંજતોની મધ્યે કેટલાએક પ્રતિસેવાવાળા હોય છે એટલે અતિચારદોષ દાખના લગાડનારા હોય છે. માટે તે પ્રતિસેવાના ભેદ એટલે કેટલે પ્રકારે પ્રતિસેવા લાગે, તેના ભેદ દેખાડશે. તે પ્રતિસેવા નિર્દોષપણે આજોવધી; માટે. ત્યાર પછી આલોચનના દોષ એટલે આલોચણ કરતી વખતે જે દોષ લાગે છે તે કહેશે. તેના સંબંધથકી આલોચકના ગુણ એટલે આલોચણ કરનારો કેવા ગુણી જોઈએ તે કહેશે. અને ગુરૂના ગુણ એટલે કેવા ગુણ સહિત ગુરૂ હોય તેની આગળ આલોચણ કરવી, એ સર્વ કહેવાને અર્થે પ્રથમ તેના દ્વારનો શ્લોક નીચે જણાવીએ છીએ.

પ્રતિસેવના કેટલા પ્રકારની હોય? એ રીતે ગૌતમસ્વામીજીએ પૂછે થકે ભગવંત કહે છે. તે દશ પ્રકારની પ્રતિસેવના હોય તેના શ્લોક.

દમ્પપમાદણાન્નોગે આજરે આવર્હ ય ત્તિ ॥

સંકિન્ને સહસકારે જયપ્યન્તસા ય વીમંસા ॥૧॥

અર્થ—ધહાં આ શ્લોકને વિષે પદે પદે સમ્મતી વિભક્તિ જાણવી.

૧. 'દર્પ સતે પ્રતિસેવા હોય. એટલે વલ્ગનાદિ (કુદ્ધુ) અભિંમાન સતે અતિચાર દોષ લાગે છે.

૨. પ્રમાદ સતે પ્રતિસેવના લાગે, એટલે અતિચાર દોષ લાગે છે. પ્રમાદ તે મધ વિકૃત્તાદિ જાણવા.

૩. અનાભોગ સતે' અતિચાર લાગે, એટલે અજ્ઞાન સતે અર્થાત અજાણપણે, અતિચાર દોષ લાગે છે.

૪. આતુરપણ સતે એટલે ક્રુધા તુષાદિકે કરીને પીડિત થયે સતે. અતિ.

૫. આપદા સતે અતિચાર દોષ લાગે. તે આપદા ઇહાં ચ્યાર પ્ર-
કારની દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે કરીને હોય છે. તે નીચે પ્રમાણે.

૧. પ્રાચુકાદિ દ્રવ્યનો અસાભ એટલે જીવ રહિત અને બેતાળીશ દોષ રહિત એવા પદાર્થનું ન પામવું. તે દ્રવ્ય આપદ એટલે દ્રવ્ય વિપત્તિ કહીએ. કેમકે, દ્રવ્યને આશ્રીને છે મારે.

૨. કાંતાર એવા ક્ષેત્રને વિષે પડવું. એટલે વૃક્ષાદિ પાણીઆદિકે કરીને રહિત એવી શુષ્ક અટવી તેમાં જે પડવું તે ક્ષેત્રાપદ્ કહીએ.

૩. કાલાપદ એટલે દુર્ભિક્ષ કાળનું પામવું. અર્થાત્ દુકાળમાં પડવું તે કાળાપદ્ કહીએ.

૪. ગ્લાનિપણ પામવું એટલે રોગિપણની અવસ્થાને પામવું તે ભાવાપદ્ કહીએ.

૬. સંકીર્ણપણ સતે કહેતાં સાંકડાશપણ સતે એટલે સ્વપક્ષ કહેતાં સાધુનો પક્ષ, અને પરપક્ષ કહેતાં અન્યમતી તેણે કરીને વ્યાકુળ એટલે વ્યામ એવું ક્ષેત્ર સતે અતિચાર દોષ લાગે છે. કોઇક ઠેકાણે શંકતિ એવો પાઠ છે તેનો અર્થ. શંકિતપણ સતે એટલે આધાકર્માદિ દોષવડે કરીને શંકિત કહેતાં શંકાવાળું એવું ભક્તાદિ એટલે આહાર પાણી સતે દોષ લાગે. નિશીથ સૂત્રના પાઠને વિષે તો, તિતિણપણ સતે અતિચાર દોષ લાગે. આહારાદિકની પ્રાપ્તિ ન થએ સતે ખેદ સહિત વચન બોલવું; તે તિતિણપણ કહીએ.

૭. સહસાકાર સતે એટલે અકસ્માત્ ક્રિયા થયે સતે અર્થાત્ ઓ-
ચિંતી ક્રિયા થએ સતે અતિચાર દોષ લાગે છે.

યજ્ઞક્તમ્ ॥ પુર્વં અપાસિક્ષણં પાપ ભુઘંમિ જં પુણો પાસે ।

ન તરદ્ નિયતેઝં પાયં સહસાકરણમેયંતિ ॥૧॥

અર્થ—પ્રથમ દેખ્યાવિના પાત્રને વિષે નાંખે સતે જે આધાકર્માદિ દોષ સહિત આહારાદિક પ્રત્યે; વળી દેખે. ત્યાર પછી, તે આહારાદિક પ્રત્યે દૂર કરવાને એટલે પાછો નાંખવાને સમર્થ ન થાય, તે પ્રાપ્ત કરીને સહસાકરણ કહીએ.

૮. ભય થકી એટલે સિંહાદિકના ભયે કરીને પ્રતિસેવા હોય. એટલે અતિચાર દોષ લાગે.

૯. દ્વેષ થકી એટલે ક્રોધાદિક થકી પ્રતિસેવા લાગે.

૧૦. વિચારણા થકી એટલે શિષ્યાદિકનું પરીક્ષણ કરવા થકી પ્રતિ-

સેવા લાભે. એ પ્રકારના કારણુ ભેદે કરીને દશ પ્રતિસેવાના ભેદ હોય છે

આલોચનાના દશ દોષ કહ્યા છે. એટલે આલોચણ કરતી વખતે દશ દોષ લાભે છે. તે દખાડીએ છીએ.

આકંપજ્ઞતા અણુમાણજ્ઞતા જં દિર્ઘંતિ વાયરં વ મુહુર્મ વા ॥

ઝનં સદાઝલયં બહુજણ અવ્વત્ત તસ્સેવી ॥૧॥

૧. અર્થ—આકંપ્ય એટલે રાજી કર્યા સતા આચાર્ય અને થોડું પ્રા-
ધશ્ચિત આપશે. એવી બુદ્ધિયે કરીને આલોચનાના આચાર્ય પ્રત્યે વેચાવ-
આદિક કરવે કરીને રાજી કરીને જે આલોચના કરવી એટલે પોતાના દોષનું
પ્રકાશવું, તે આકંપ્ય આલોચના દોષ કહીએ. ॥૧॥

૨. અનુમાન કરીને એટલે ગુરૂની આગળ અતિશે થોડો અપરાધ
કહેવે કરીને થોડો દંડ આપશે, એવું જાણીને આચાર્યની આગળ આલોચન
કરવું તે અનુમાન દોષ કહીએ. ॥૨॥

૩. જે આચાર્યાદિકે દખ્યો એવો અપરાધનો સમૂહ તે પ્રત્યેજ આ-
ળોવે, અર્થાત્ દીઠેલું આળોવે તે દષ્ટ દોષ કહીએ. ॥૩॥

૪. બાદર એવોજ અતિચારનો સમૂહ તે પ્રત્યે આલોવે, એટલે મ-
હોટા મહોટા અતિચાર આળોવે, પણ સૂક્ષ્મ એટલે ન્હાના દોષ ન આળો-
વે; કેમકે તે ન્હાના દોષોને વિષે અવજ્ઞા કરવાનું તત્પરપણુ છે એ હેતુ માટે,
એટલે ન્હાના દોષોની શો ગણતી? મહોટા આળોવ્યા એટલે થયું! એવું
વિચારે તે બાદર દોષ કહીએ. ॥૪॥

૫. સૂક્ષ્મ એવા અતિચારના સમૂહ પ્રત્યે આળોવે, એટલે ન્હાના
દોષોને આળોવે અને મનમાં એવું ધારે કે, જે પુરૂષ ઝીણા દોષને આળોવે
છે તે પુરૂષ મહોટા દોષને કેમ ન આળોવે? એ પ્રકારે આચાર્યનો ભાવ નિ-
બપત્ર કરવાને અર્થે એવું મનમાં ધારીને ન્હાના દોષને આળોવે તે સૂક્ષ્મ
દોષ કહીએ. ॥૫॥

૬. પ્રચ્છન્નપણુ એટલે અતિશે લજ્જાપ્રપણુ કરીને અવ્યક્ત વંચન
એટલે જેમ પ્રકટપણુ કોઈ ન સાંભળે તેવી રીતે ગુરૂમહારાજની આગળ
આલોચના કરે કે, જેમ પોતેજ સાંભળે, તે પ્રચ્છન્ન દોષ કહીએ. ॥૬॥

૭. ઝિંચે સાદે કરીને અગીતાર્થ સાધુઓને સંભળાવતો સતો આ-
ળોવે, તે શબ્દાકુળ દોષ કહીએ. ॥૭॥

૮. ઘણા લોકની આગળ આળોવે, એટલે એક અપરાધને ઘણાઓ-
ની આગળ આળોવે; તે બહુજન દોષ કહીએ. ॥૮॥

૯. અવ્યક્ત કહેતાં અગીતાર્થ એવા આચાર્યની આગળ આલોચન કરવું તે અવ્યક્ત દોષ કહીએ. ॥૯॥

૧૦. જે પોતાને દોષ લાગ્યો હોય તેજ દોષના સેવણહાર ગુરુ આગળ આજોવે, અને મનમાં એવું જાણું કે, મહારા સરખા છે માટે થોડું પ્રાયશ્ચિત આપશે; તે તત્સેવી આલોચના દોષ કહીએ. ॥૧૦॥

એ રીતે ઉપર લખેલા દોષ જાણીને તે દોષ ટાળીને ગુરુમહારાજની આગળ સરલ હૃદયે આલોચણ લેવી, તે આલોચણ શુદ્ધ કહીએ. અને ઉપર લખેલા દોષ સહિત જે આલોચણ કરવી તે કપટ આલોચણ કહીએ. અને તેથી ઉલટું મહામાહત્વીય કર્મ બંધાય. માટે વિચારીને આલોચણ કરવી એ ઉદ્દેશ.

દશ ગુણે કરીને સહિત એવા જે અણુગાર તે પોતાના દોષ કહેવાને જોગ્ય હોય. તે ગુણ દેખાડીએ છીએ.

જાતિસંપન્ને કુલસંપન્ને વિણયસંપન્ને ણાણસંપન્ને ।

દંમણસંપન્ને ચરિત્તસંપન્ને જ્વંતે દંતે અમાઈ અપઞ્ચાણુત્તાવી ॥

૧. અર્થ—જાતિસંપન્ન એટલે રૂઢી જાતિયે કરીને સહિત, ઈહાં પ્રશ્ન. આટલો ગુણનો સમુદાય આલોચના કરનાર પુરૂષનો શ્યા કારણ માટે જોળવો પડે છે? ઉત્તર કે, જાતિ સહિત પુરૂષ પ્રાપ્ત કરીને ન કરવાનું કામ નજ કરે! એમ કરતાં કદાચિત્ થઈ ગયું, તો સમ્યક્પ્રકારે ગુરુની આગળ આજોવે. એ કારણ માટે. ॥૧॥

૨. કુળ સંપન્ન કેમકે, રૂઢા કુળવાળો પુરૂષ અંગીકાર કરેલા પ્રાયશ્ચિત્તનો વહન કરનાર હોય માટે. ॥૨॥

૩. વિનયસંપન્ન કેમકે, વિનય સહિત જે પુરૂષ હોય. તે વંદનાદિક આલોચણની સામાચારીના જોડનારો હોય, એટલે કરનારો હોય. માટે. ॥૩॥

૪. જ્ઞાનસંપન્ન કેમકે, જ્ઞાન સહિત જે પુરૂષ હોય, તે કરવા જોગ્ય, ન કરવા જોગ્ય, તેના ભેદ પ્રત્યે જાણે માટે. ॥૪॥

૫. દર્શનસંપન્ન કેમકે, જે સમકિત સહિત પુરૂષ હોય, તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા થકી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે; એ પ્રકારે શ્રદ્ધા કરે માટે. ॥૫॥

૬. ચારિત્રસંપન્ન કેમકે, જે ચારિત્રની પરણતિ સહિત પુરૂષ હોય, તે પ્રાયશ્ચિત્ત પ્રત્યે એટલે તપ પ્રત્યે અંગીકાર કરે માટે. ॥૬॥

૭. ક્ષાંત કેમકે, ક્ષમા સહિત જે પુરૂષ હોય, તે ગુરુમહારાજને આજોવો દીધો સતો પણ કોપ ન કરે. માટે ॥૭॥

૮. દાંતઃ કહેતાં ઇંદ્રિયોને દમવે કરીને સમ્યક્પ્રકારે શુદ્ધિ પ્રત્યે વહન કરે છે માટે. ॥૮॥

૯. અમાર્ઘ કહેતાં અગોપવતો સતો અપરાધ પ્રત્યે આજોવે માટે. ॥૯॥

૧૦. અપશ્ચાત્તાપી કહેતાં અપરાધ આજોવે સતે પશ્ચાત્તાપ : ૧ ન કરે માટે. ॥૧૦॥

એ ઉપર લખેલા દશ ગુણોએ કરીને સહિત આલોચણને કરનારો જે પુરૂષ હોય તે નિર્જરાનો ભાગી થાય, એટલે તે પુરૂષને કહેવામાં નિર્જરા થાય. અને તેથી જે ઉલટો પુરૂષ હોય એટલે ઉપર લખેલા ગુણોએ કરીને સહિત હોય, તે સમ્યક્પ્રકારે સરલપણે આલોચણ કરી શકે નહીં; અને ઉલટું કર્મ બાંધે. માટે આલોચણનો કરનાર ગુણ સહિતજ જોખ્ય.

આલોચણ લેવા જોખ્ય ગુરૂના ગુણ પ્રત્યે કહે છે.

આઠ ગુણોએ કરીને સહિત એવા જે અણગાર એટલે આચાર્ય, તેંશિષ્યને આલોચણ દેવાને યોગ્ય હોય. તે ગુણ નીચે પ્રમાણે.

આચારવં આહારવં વવહારવં જીવંભવં ।

પકુવ્વણ અપરિસ્સાવી નિજ્ઞવણ અવાયદંસી ॥

૧. અર્થ—આચારવાન એટલે જ્ઞાનાદિ પાંચ પ્રકારના આચાર સહિત. ॥૧॥

૨. અવધારણવાન એટલે આલોચેલા અપરાધોને ધારણ કરનાર. ॥૨॥

૩. વ્યવહારવાન એટલે આગમ વ્યવહાર, શ્રુત વ્યવહારાદિ પાંચ પ્રકારના વ્યવહાર મધ્યેથી હરેક કોઈ વ્યવહારવાળા હોય. ॥૩॥

૪. અપત્રીકઃ એટલે લજ્જાએ કરીને અતિચારો પ્રત્યે ગોપવતો એવો જે શિષ્ય તેને નાના પ્રકારના વચનોએ કરીને લજ્જા રહિત કરીને એટલે લજ્જા મૂકાવીને સમ્યક્પ્રકારે આલોચના પ્રત્યે કરાવે. ॥૪॥

૫. પકુવ્વએ એટલે અપરાધ આજોવે સતે શિષ્યને પ્રાયશ્ચિત્ત આપીને વિશુદ્ધિ કરાવવાને સમર્થ. ॥૫॥

૬. અપરિશ્રાવી એટલે આલોચણના કરનાર શિષ્યે આજોવ્યા એવા જે દોષ એટલે પોતાની આગળ કહ્યા એવા જે દોષ તે પ્રત્યે જે બીજાની આગળ ન કહે, તે અપરિશ્રાવી કહીએ. ॥૬॥

૭. નિર્યાપિક એટલે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને અસમર્થ એવા શિષ્યને પ્રા-

યશ્ચિત્તના એટલે તપના ખંડ કરીને એટલે એકાસણું, આંખીલ, નીચી પ્ર-
મુખ થોડું થોડું કરીને નિર્વાહ કરાવે, પણ એકદમ છઠ્ઠ અક્રમ એ રીતે તેની
પાસે કરાવે નહી. તે નિર્વાપક કહીએ. ॥૭॥

૮. અપાયદર્શિ એટલે આલોચના ન કરે સતે શિષ્યને પરલોક સં-
બધિ કષ્ટના દેખાડનાર, અર્થાત્ શિષ્યને એવું કહે કે, એ તમે પોતાના દોષ
ગુરૂની આગળ પ્રકાશ નહી કરો, અને તેનું પ્રાયશ્ચિત નહી દ્યો તો પરલોક-
કમાં વિરાધકપણાને પાંમરશે, એવી રીતે કહીને શિષ્ય પાસે આલોચ-
ણ કરાવે. ॥૮॥

એ ઉપર લખ્યા આઠ ગુણે કરીને સહિત એવા જે આચાર્ય તે સ-
માચારી પ્રવર્ત્તાવવાને યોગ્ય હોય. તે સમાચારી નીચે લખીએ છીએ.

દશ પ્રકારની સમાચારી.

ઈન્દ્રા ૧ મિત્રા ૨ તદ્દકાર ૩ આવસ્તિયા ય ૪ નિસીદ્ધિયા ૫ ॥

આપુન્દ્રાણા ય ૬ પન્નિપુન્દ્રા ૭ ઉદ્દાણા ય ૮ નિમંત્રણા ૯ ॥

ઝવસંપયા ય ૧૦ કાલે સમાચારી ઝવે દસહા ॥

૧. અર્થ—ઈન્દ્રાકાર એટલે ઈન્દ્રાકારેણ સંદિરસહ ભગવન્, ઇત્યા-
દિ કથન રૂપા.

૨. મિથ્યાકાર કહેતાં મે દુષ્કૃત મિથ્યા ભવતુ, એટલે મહાર્ પાપ
ફેાક થાઓ, ઇત્યાદિ કથનરૂપા સમાચારી.

૩. તથાકાર કહેતાં ગુરૂમહારાજે આદેશ કર્યે સતે ગુરૂને ઉત્તરે ક-
રવો કે, આપ જેમ ફરમાવો છો તેમજ છે, ઇત્યાદિ કથનરૂપા.

૪. આવશ્યકી કહેતાં ઊપાશ્રય થકી થાંડિલાદિકને અર્થે અવશ્ય ગ-
મનાદિક કરવું, ઇત્યાદિ કથનરૂપા.

૫. નૈષેધિકી કહેતાં ઊપાશ્રયમાં આવે થકે ગમનનો નિષેધ કરવો,
ઇત્યાદિ કથનરૂપા.

૬. આપૃન્દ્રા કહેતાં કાર્ય સતે ગુરૂને પૂછવું;

૭. પ્રતિપૃન્દ્રા કહેતાં પ્રથમ કાર્યનો નિષેધ કરે છતે ફેર પૂછવું;

૮. હંદના કહેતાં પ્રથમ અહણ કરેલા આહારાદિકે કરી નિમં-
ત્રણ કરવું;

૯. નિમંત્રણા કહેતાં અગ્રહીત આહારાદિકે કરી નિમંત્રણ કરવું;

૧૦. ઊપસંપત્ કહેતાં જ્ઞાનાદિકને અર્થે અન્ય આચાર્યનું આશ્રય કરવું;

એ દશ પ્રકારની સમાચારી સહિત હોય તે સાધુ કહીએ. પ્રાયશ્ચિત્તને પણ સમાચારી રૂપપણ છે. ઇહાં પ્રાયશ્ચિત્ત શબ્દ અપરાધને વિષે અને તેની શુદ્ધિને વિષે એટલે અપરાધની શુદ્ધિને વિષે દેખવામાં આવે છે. પણ ઇહાં પ્રાયશ્ચિત્ત શબ્દ અપરાધને વિષે જાણવો.

દશ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત.

આલોચનારિહે પઠિકમનારિહે તહજયારિહે વિવેનારિ વિનસગ-
રિહે તવારિહે જેદારિહે મૂલારિહે અણવઠપ્પારિહે પારંચિયારિહે.

૧. આલોચનાને યોગ્ય, એટલે ગુરુમહારાજની આગળ પોતાના અપરાધ પ્રકાશ કરીને તેની શુદ્ધિ કરવી.
૨. પ્રતિક્રમણને યોગ્ય એટલે જે અતિચાર લાગ્યો હોય તેનો મિચ્છામિ દુઃકર્મ દેવો.
૩. ઊભયાર્હ એટલે આલોચના અને પ્રતિક્રમણ એ બેને યોગ્ય.
૪. વિવેકાર્હ એટલે અશુદ્ધ ભક્તિાદિકનો ત્યાગ કરવો.
૫. વ્યુત્સર્ગ એટલે કાચોત્સર્ગ કરવો.
૬. તપ એટલે નીવ્યાદિક તપ કરવું.
૭. છેદ એટલે પ્રથમ ગ્રહણ કરેલા ચારિત્ર પર્યાય મધ્યેથી એક છું કરવું.
૮. મૂળને યોગ્ય એટલે ફરીથી મહાવ્રતનું આરોપણ કરવું.
૯. અનવસ્થાપ્ય એટલે તપ કર્યા પછી મહાવ્રતનું આરોપણ કરવું.
૧૦. પારાંચિક એટલે ઉત્કૃષ્ઠથી બાર વર્ષ સૂધી લિંગાદિકનો ભેદ કરવો.

એ ઉપર લખેલાં દશ પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્ત તેની મધ્યેથી જેને જેવો અપરાધ લાગે, તેણે તેવું પ્રાયશ્ચિત્ત લેધને પોતાના અપરાધની શુદ્ધિ કરવી.

આ ઉપર લખેલી દશ પ્રકારની સમાચારીમાં વર્તે, અને આ દશ પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તમાંથી પોતાને જોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્તને અંગીકાર કરે; તે બહુ-શકુશીળ સાધુ કહેવાય. માટે દષ્ટિરાગ મૂકીને શાસ્ત્ર ઉપર ઉપયોગ દેધને સાધુના નામને ધરાવનાર લોકોમાં વ્યવહાર દષ્ટિયે કરીને આચરણા જોવી, જો સિદ્ધાંતને અનુસારે આચરણા મળે તો તે સાધુજ કહેવાય. કેમકે, આજ.

કાંઈ સાધુની, શ્રાવકની નાસ્તિ નથી, પણ ગુણ સહિત હોય, તે સાધુ આવક કહેવાય; પણ ગુણ વિનાના એક બીજના ઉપર ઈર્ષ્યા કરનારા અને પોત-પોતાના મતને સ્થાપન કરવાને રસિક, અને કેવળ પોતપોતાનાં વાડાળીયાં વાળીને એકજ સ્થાનકનો નિયમ કરીને મઠધારી લોકોની પઠમ ગૃહસ્થોની સંગાથે સહવાસ કરીને જે રહેલા હોય, તે વીતરાગ દેવતા સાધુ કહેવાય નહીં.

હવે જે આ પંચમકાળમાં સાધુ વિચરે છે તેમને આગળખવાને તેમનાં લક્ષણ નીચે લખીએ છીએ. તેમાં પ્રથમ, ચારિત્રની પ્રાપ્તિના પ્રકારને જણાવનાર આ આર્યા હંદ, નીચે લખીએ છીએ.

પ્રત્યાખ્યાનાવરણકપાયચતુષ્કલ્પોપશમજ્ઞવનાત ॥

લજ્જતે માનવ एतां देशविरतिमान ऽविरतो वा ॥૧॥

અર્થ—દેશવિરતિમાન કહેતાં પંચમ ગુણસ્થાનને વિષે વર્તનારો, અથવા અવિરત કહેતાં પહેલે ગુણકાણે વર્તનાર માર્ગાનુસારી, અથવા ચોથે ગુણકાણે વર્તનાર સમ્યક્દૃષ્ટિ એવો જે માનવ કહેતાં મનુષ્ય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણ છે લક્ષણ તે જેનું એટલે વિરતિ પરિણામને ન થવા દેનાર એવા ત્રીજા કપાયની ચોકડી, એટલે કોઈ માન માયા અને લોભ તેના ક્ષયોપશમ થએ સતે, એટલે ઉદયમાં આવેલાં દુષ્ટિયાંનો નાશ કરવો, અને સત્તામાં રહેલાં દુષ્ટિયાંનો ઉદય રોકવો; તેને ક્ષયોપશમ કહીએ. એ રીતનો ક્ષયોપશમ થએ સતે આ સર્વ વિરતિ પ્રત્યે પામે. સર્વ વિરતિ તે શું કહીએ? તે કહે છે. મન વચન કાયાએ કરીને કરવું નહીં કરાવવું નહીં અને અનુમોદવું નહીં, એ રીતે નવ કોટીએ કરીને સર્વ સાવધયોગો થકી એટલે દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે પાપ સહિત વ્યાપારો થકી પોતાના અધ્યવસાય સહિત પાછું આસરવું; તે સર્વ વિરતિ કહીએ. એવી સર્વ વિરતિ પ્રત્યે પામે. દેવતા તિર્યચ અને નાર-કીઓ તો તથા પ્રકારના ભવ સ્વભાવથી એ સર્વ વિરતિ પ્રત્યે નથી પામતા. એટલે તેમને સર્વ વિરતિનો પરિણામ નથી થતો. તે કારણ માટે ઈહાં માનવનું ગ્રહણ કર્યું છે. વળી આ સર્વ વિરતિ જે તે, દેશવિરતિ પામવાના સમયમાં રહેલી જે કર્મની સ્થિતિ એટલે દેશવિરતિ પામ્યા પછી બાકી રહેલી કર્મની જે સ્થિતિ તે મધ્યેથી સંખ્યાતા સાગરોપમ ખપે સતેજ પામીએ છીએ. એટલે સર્વ વિરતિના પ્રણામ થાય છે. એ પ્રકારે આત્મપ્રબોધના પહેલા પ્રકાશમાં વિસ્તાર કરીને જણાવ્યું છે. તથા આ સર્વ વિરતિનું પણ સ્થિતિનું પ્રમાણ દેશવિરતિની પઠમ જઘન્યથી અંતર્મુદૂર્ત અને ઊત્કૃષ્ટથી દેશોત્તર પૂર્વકોટી એ રીતે જણવું. આ પ્રકારની સર્વ વિરતિ જેમને છે, તે સર્વ વિરતિ સાધુ કહીએ. તે સાધુ બે પ્રકારના છે. એક હૃદયસ્થ અને બી-

જ કેવળી તેમાં છદ્મસ્થ છઠ્ઠા ગુણહાણથી માંડીને બારમા ગુણસ્થાનક સૂધી વર્તનારા મુનિઓ હોય. કેવળી તે તેરમા ચૌદમા ગુણહાણના વર્તનારા હોય ! તેમાં ઇહાં છદ્મસ્થ સાધુઓનાજ અધિકાર કહીશું.

હવે ઇહાં પ્રથમ સર્વ વિરતિ અંગીકાર કરવાને વિષે પુરૂષ સ્ત્રી અને નપુંસક તેમનું યોગ્યપણું અને અયોગ્યપણું દેખાડીએ છીએ.

અઠારસપુરિસેસું વીસં રઢીસુ દસ નપુંસેસું ।

પન્વાવણા અણરિહા રૂપ અણલા આહિઆ મુત્તે ॥૩॥

અર્થ—પુરૂષને વિષે અઠાર દોષ ટાળવા, એટલે અઠાર પ્રકારના પુરૂષો દીક્ષાને અયોગ્ય જાણવા. સ્ત્રીને વિષે વીશ દોષ ટાળવા, અને નપુંસકને વિષે દશ દોષ ટાળવા, એટલે વીશ દોષ સહિત સ્ત્રી, અને દશ દોષ સહિત નપુંસક, તે ચારિત્ર આપવાને અયોગ્ય છે. એ રીતે સૂત્રને વિષે અજોગ્ય કહ્યા છે. તેમાં દીક્ષા દેવાને અયોગ્ય અઠાર પ્રકારના પુરૂષ પ્રથમ દેખાડીએ છીએ.

ગાથા.

બાલે ૧ તુઢે ૨ નપુંસે ય ૩ કીવે ૪ જઢું ય ૫ વાહિણ ૬॥

તેણે ૭ રાયાવગારી ય ૮ ઝમ્મત્તે ય ૯ અદંસણે ૧૦ ॥૩॥

દાસે ૧૧ હઠે ય ૧૨ મૂઢે ય ૧૩ અન્નતે ૧૪ જુંગિણરૂપ ૧૫॥

ઝવ્વઘ્ઘરૂપ ૧૬ જયણ ૧૭ સેહનિપ્પેમિયારૂપ ૧૮ ॥૪॥

અર્થ—પ્રથમ જન્મ થકી માંડીને સાત આઠ વર્ષની ઉન્નમરવાળાને બાળ કહીએ, એટલે બાળક કહીએ, તે બાળક જે તે કોઇને પરાભવ કરવાનું સ્થાનક થાય, એટલે જે તે, તેને પરાભવ કરે; એ કારણુ માટે. વળી ચારિત્રના પરિણામના અભાવ થકી એટલે તેવા બાળકને ચારિત્રના પરિણામ આવે નહીં; માટે તે દીક્ષા દેવાને યોગ્ય ન હોય. વળી બાળકને દીક્ષા દીધે સતે સંજમની વિરાધનાદિક દોષ થાય, જે કારણુ માટે તે બાળ અજ્ઞાનીપણે કરીને તમ લોહાના ગોળા સરખો છે. તે કારણુ માટે જ્યાં જ્યાં ગમન કરે ત્યાં ત્યાં જાયે જીવની કાયાના વધને અર્થે થાય, એટલે જીવેકાયાના જીવની હિંસા કરે. તથા લોકને વિષે આ કહીશું એ રીતે નિંદા થાય. કે, આ જૈન સાધુઓ નિર્દય છે જે આ પ્રકારે બાળકો પ્રત્યે પણ બળાત્કારે દીક્ષારૂપ અધીઆનાને વિષે નાંખીને તે બાળકોનું સ્વાધીનપણું નાશ કરે છે. એ રીતની નિંદા થાય. વળી માતાને ઉચિત એવી તેની સેવા ચાકરી કરવા માંડ્યે સતે સ્વાધ્યાયનો ભંગ થાય. એ કારણુ માટે ઊપર કહેલા બાળકને દીક્ષા આપવી નહીં. ઇહાં તર્ક. તમે તો આવી રીતે કહો છો અને છ વર્ષના અતિમુક્તક કુમારને એટલે અર્ધમત્તા કુવરને દીક્ષાનું અંગીકાર કરવું કેમ સાં-

ભળીએ છીએ ? એ રીતે તર્ક થએ સતે ઉત્તર કહે છે. અમે એ પ્રકારે સંભાવના કરીએ છીએ કે, ત્રણ કાળના જાણુ એવા ભગવાન તેમણે પાતેજ તેને દીક્ષા આપી છે, માટે દોષ ન જાણવો. અને આવી વાર્તા તો ક્વચિત્કય બને છે, માટે એથી વ્યભિચાર જાણવો નહી. ઇહાં અતિમુક્તકનું વૃત્તાંત અંતકૃત દર્શાગાદિને અનુસારે નીચે પ્રમાણે જાણવું.

॥ કથા. ॥

પોલાસપુર નગરને વિષે વિજય નામે રાજા, તેની શ્રી નામની પદ્મદેવી એટલે પટરાણી તે એ જાણુને અતિમુક્તક એવે નામે પુત્ર હતો. તે પુત્ર બહુ ઉઘમે કરીને મહોદિ ધયો, અનુક્રમે કરીને છ વર્ષનો થયો, તે અવસરે નગરને બાહાર શ્રી વીરસ્વામી સમોસચ્ચા એટલે પદ્માચ્ચા. ત્યાર પછી જ્ઞાનવંત એવા ગૌતમ જાણુવર, સ્વામીને પૂછીને ભિક્ષા લેવાને અર્થે નગર મધ્યે આવ્યા, તે અવસરે છાકરાઓની સંગાથે રમતો એવો અતિમુક્તક કુમાર, ગૌતમસ્વામીને દેખીને એ પ્રકારે પૂછતો હવો, કે તમે કોણ છો ? અને કેમ ફરો છો ? એમ પૂછે સતે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે અમે શ્રમણ છીએ, અને ભિક્ષાને અર્થે ફરીએ છીએ. ત્યારે કુવર બોલ્યો. હે પૂજ્ય ! આવો, હું તમને ભિક્ષા અપાવું. એમ કહીને તે કુમાર ગૌતમસ્વામીની આંગળીએ વળગીને પોતાને ઘેર લાવ્યો. તે અવસરે શ્રીદેવી ઘણી ખુશી થઈ સતી ભક્તિએ કરીને ગૌતમસ્વામીને નમસ્કાર કરીને પ્રતિભાલતી હતી. એટલે બાહાર પાણી આપ્યો. ત્યાર પછી અતિમુક્તક કુમાર ફરીને એ પ્રકારે પૂછતો હવો. કે તમે ક્યાં રહો છો ? ત્યાર પછી ગૌતમસ્વામી કહેતા હવો. હે ભદ્ર ! જે ઉદ્યાનમાં અમારા ધર્માચાર્ય શ્રી વર્દ્ધમાનસ્વામી વસે છે ત્યાં અમે વસીએ છીએ. એવું કહ્યું. તે અવસરે તે કુવર બોલ્યો. હે સ્વામિન ! તમારી સાથે શ્રી વીરસ્વામીને વંદન કરવા માટે હું આવું ? ત્યાર પછી ગૌતમસ્વામી કહેતા હવો. યથામુખં દેવાનુમિય એટલે હે દેવતાઓને વક્ષલ ! જેમ તને સુખ ઉપજે તેમ. ત્યાર પછી ગૌતમસ્વામીની સાથે આવીને અતિમુક્તક કુમાર ભગવંતને વંદન કરતો હવો ત્યાર પછી ભગવંતે ધર્મનો ઉપદેશ દીધો, તે ઉપદેશ સાંભળીને પ્રતિબોધ પામ્યો એવો અતિમુક્તક કુમાર, દીક્ષા ગ્રહણ કરવાને ઇચ્છો સતો માતાપિતાની અનુજ્ઞા લેવાને અર્થે ઘેર આવીને માતા પિતાને એ પ્રકારે કહેતો હવો. હે અંબ ! હે તાત ! મેં આજ શ્રી વીરસ્વામીજીની પાસે ધર્મ સાંભળ્યો. તે ધર્મ મને રૂચ્યો. એટલે તે ધર્મ કરવાનો મને અભિલાષ થયો છે. તે અવસરે તે માતા પિતા કહેતાં હવાં. હે પુત્ર ! તું ધન્ય છું. તું કૃત પુણ્ય છું. તું કૃતાર્થ છું. એટલે તને ધન્ય છે અને કર્યું છે પુણ્ય તે જેણે એવો તું થયો. અને કર્યો છે અર્થ નામ પ્રયોજન તે જેણે એવો તું થયો. જે કારણે માટે

તે વીરસ્વામીજીની સમીપે ધર્મ સાંભળ્યો, અને વળી તે ધર્મ તને રૂપો,
તે કારણ માટે. ત્યાર પછી તે કુમાર કરીને એ પ્રકારે કહેતો હવો. હે અંબ !
હે તાત ! હું તે ધર્મ સાંભળવાદિકે કરીને સંસારના ભયે કરીને ઊદ્ધવિષ્ણુ
એટલે ઊપરાંઠા મનવાળો એવો અને જન્મમરણના ભય થકી ભય પામેલો
એવો થયો છું. તે કારણ માટે તમારી અનુજ્ઞાએ કરીને એટલે રંગ કરીને
શ્રી વીરપ્રભુજીની સમીપે પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરવાને ઇચ્છુ છું, એવું કહ્યું. ત્યાર
પછી તે કુમારની માતા અનિષ્ટ કહેતાં વહીલ નહીં એવું, અને અકાંત કંડુતાં
અણગમતું એવું, અને અપ્રિય એવું, અને પ્રથમ કોઈ દહાડો ન સાંભ-
ળેલું એવું, તે કુમારતું વચન સાંભળીને તત્કાળ શોકના સમૂહ પ્રત્યે પામી.
એટલે શોકાતુર થઈ. અને દીન અને ઊદાસ એવા મને રીતે સહિત છે
મુખ તે જેતું એવી થઈ સતી, મૂઝાઈ પામીને આંગણુતળ વિધે એટલે ધર-
ના આંગણામાં ધસતી સર્વ આંગણે કરીને પડી. તે અવસરે દાસીઓએ
શીઘ્ર સોનાનો કળશ લાવીને તે કળશના મુખ થકી નીકળતું એવું શીતળ
અને નિર્મળ એવું જળ તેની ધારાઓએ કરીને એટલે તે પાણીની ધારા-
ઓએ કરીને શીંચી, એટલે છાંટી, અને કર્યો છે તાઠા વાયરાનો ઊપચાર તે
જેને એવી થઈ સતી ચેતના પામીને વિલાપ કરતી થકી પુત્ર પ્રત્યે એ પ્ર-
કારે કહેતી હવી. હે જાત ! તું અમારે એ પુત્ર છું. અને અમને ઇષ્ટ
કહેતાં વહીલ, અને કાંત કહેતાં મનોજા, અને પ્રિય કહેતાં પ્રિયકારી એવો,
અને આભરણના કરંડીયા સમાન, એટલે અમૂલ્ય રત્ન તુલ્ય એવો અને દ-
દ્યને આનંદ ઉત્પન્ન કરનાર એવો, અને ઊંખરાના ફૂલની પઠમ દુર્લભ
એવો, તું અમારે છું. એજ કારણ માટે ક્ષણ માત્ર પણ તારા વિજેગને
અમે સહન કરવાને સમર્થ નથી. તે કારણ માટે હે જાત ! જ્યાં સૂધી અમે
જીવીએ ત્યાં સૂધી તું ધરમાં રહે. પછી મુખે કરીને પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરજે.
એટલે દીક્ષા લેજે. ત્યાર પછી કુમાર કહેતો હવો. હે અંબ ! તમારું કહેવું
સત્ય છે. પરંતુ આ મનુષ્યનો ભય, અનેક જન્મ જરા મરણરૂપ શરીર, અને
મન સંબંધિ અતિશે દુઃખનું વેદવું, એટલે ભોગવવું, તે રૂપ ઉપદ્રવે કરીને
પરાભવ પામેલો એવો, અને અધ્રુવ કહેતાં અશાશ્વત એવો; અને સંધ્યા-
સમયનાં વાદળાંનાં રંગ સરખો એવો; અને જળના પરપોટા સરખો એવો;
અને વીજળીના સરખો ચંચળ એવો; અને સડી જવું, પડી જવું, નાશ
પામવું, એજ ધર્મ કહેતાં સ્વભાવ તે જેનો એવો મનુષ્યનો ભવ છે. તે પ્ર-
થમ અથવા પછી જરૂર ત્યાગવા જોય છે. એટલે મૂકવોજ પડશે. હવે
કોણ જાણે ? આપડા મધ્યે કોણ પહેલું પરલોકે જશે ? અથવા કોણ પછી
જશે ? એવી ખબર પડતી નથી. તે કારણ માટે તમારી આજ્ઞાએ કરીને
હમણાંજ હું દીક્ષા લેવાને ઇચ્છુ છું. એ રીતે કુમારે કહ્યું. ત્યાર પછી કરીને

માતા પિતા તે કુમરને કહેતાં હવાં. હે પુત્ર ! આ તાહાર શરીર વિશેષ રૂપવાળું એવું અને લક્ષણ,* વ્યંજનારૂપ ગુણે કરીને સહિત એવું અને નાના પ્રકારની વ્યાધીએ કરીને રહિત એવું, અને સૌભાગ્યપણાએ કરીને સહિત એવું, અને ન હુણાએલાં એવાં અને ઉદાત્ત કહેતાં મનોહર અને કાંત કહેતાં મનોજ એવાં પાંચ ઇંદ્રિયા તેમણે કરીને શોભાયમાન એવું, એટલે અખંડિત મનોહર પાંચ ઇંદ્રિયાએ કરીને સહિત એવું, અને અનેક ઉત્તમ ગુણાએ કરીને સહિત એવું છે. તે કારણ માટે, પોતાના શરીરરૂપ સૌભાગ્યાદિ ગુણોને અનુભવીને એટલે ભોગવીને પરિણત વયવાળો થઇને એટલે પરિપક્વ અવસ્થાવાળો થઇને પછી પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરજે. ત્યાર પછી કુમાર કરીને આ પ્રકારે કહેતો હવો. હે અંબ ! હે તાત ! જે તમે શરીરનું સ્વરૂપ કહ્યું તે મનુષ્ય સંબંધિ શરીર, ખતુ કહેતાં નિશ્ચે દુઃખનુંજ અધાનક છે. અને નાના પ્રકારની શેકડો વ્યાધિયોને રહેવાનું ઘર એવું, અને હાડકારૂપ લાકડાંથી ઉત્પન્ન થએલું એવું, અને નસાળળે કરીને વિંટાએલું એવું, અને માટીના ભાંડની પદ્મ દુર્બળ એવું, અને અશુચિના પુદ્ગળોએ કરીને વ્યાપ્ત એવું, અને સડી જવું પડી જવું અને નાશ થવું એ છે ધર્મ નામ સ્વભાવ તે જેનો એવું આ શરીર, પ્રથમ અથવા પછી જરૂર ત્યાગવા જોગ્ય થશે. એ કારણ માટે આવા શરીરમાં કોણ બુદ્ધિવંત પુરૂષ રીઝ પામે ? એટલે જે બુદ્ધિશાળી પુરૂષ હોય તે તેવા શરીરમાં રંજિત નજ થાય. એ રીતે કુમારે કહ્યું. ત્યાર પછી કુમારનાં માતાપિતા કરીને કહેતાં હવાં. હે પુત્ર ! આ તાહારા બાપદાદાથી આવેલું એવું વિસ્તારવંત ધન, કનક, રત્ન, મણિ, મોતી, શંખ પ્રવાળાં, આદિ પોતાને વશ્ય એવું પ્રધાન દ્રવ્ય છે. જે દ્રવ્ય સાત પેઢી સુધી અતિશે દીનાદિકને એટલે ગરીબ લોકોને આપવા માંડયું અને પોતે ભોગવવા માંડયું પણ ક્ષય ન થાય એટલે ખુદી ન જાય એવું છે. તે કારણ માટે એ પ્રકારનું આ દ્રવ્ય તે પ્રત્યે પોતાની ખુશી પ્રમાણે રૂડે પ્રકારે ભોગવીને, પોતાને સદૃશ રૂપ લાવણ્યાદિ ગુણોએ કરીને શોભાયમાન એવી અને પોતાના મનની રૂચિ પ્રમાણે ચાલનારી એવી ધણી રાજ કન્યાઓ પશ્ચીને તેમની સાથે આશ્ચર્યકારી એવા સંસાર સંબંધિ ભોગ સુખ ભોગવીને પછી દીક્ષા લેજ્યો. ત્યાર પછી કુમાર કહેતો હવો, હે અંબ ! હે તાત ! તમે જે દ્રવ્યાદિકનું સ્વરૂપ કહ્યું તેનું એવી રીતે જાણવું કે, તે દ્રવ્ય, ખલુ કહેતાં નિશ્ચે અગ્નિ, જળ, ચૌર, રાજ, દાયાદ કહેતાં ગૌત્રી લોકો એ આદિક ધણા લોકોને સાધારણ છે, એટલે ધણા લોકોને વશ્ય છે; પણ દ્રવ્ય કાંઈ એક જાણની પાસે રહેતું નથી. અને અધ્રુવ કહેતાં અશાયેતું છે.

એટલે તે દ્રવ્ય કાંઈ નિરંતર રહેતું નથી. અને પ્રથમ અથવા પછી જરૂર ત્યાગવા યોગ્ય થશે. એટલે મૂકવું જ પડશે. તથા મનુષ્ય સંબંધિ કામભોગ પણ અસુચિ એટલે અપવિત્ર એવા, અને અશાશ્વત એવા, અને વાત, પિત્ત, કંક, શુક્ર કહેતાં વિરજ અને શોષિત કહેતાં રૂધિર એટલાઓને આશ્રય તે જેમને એવા, એટલે વાત, પિત્ત, કંક, શુક્ર, શોષિતમય એવા અને અમનો- જ કહેતાં અસુંદર એવા, અને વિરૂપ કહેતાં માઠા મૂત્ર અને પુરિષ કહેતાં વિષ્ટા તેણે કરીને ભરેલા એવા અને દુર્ગંધ એવા છે ઉર્ધ્વાસ અને નિઘ્રાસ તે જેમના એટલે ઊંચોઘ્રાસ અને નિચોઘ્રાસ જેમનો દુર્ગંધ છે એવા, અને મૂર્ખ લોકોએ અતિશે કરીને સેવેલા એવા, અને નિરંતર સાધુજનને નિંદવા જોગ્ય એવા, અને ઉત્કૃષ્ટભાગે અનંત સંસારના વધાવતાર એવા, અને કુડુઆં રૂળ રૂપ છે વિપાક તે જેમનો એટલે અતે દુર્ગતિના રૂળને આગાર એવા કામભોગ છે. ઈહાં કામભોગ કહેવે કરીને તેના આધારભૂત એટલે તેમને રહેવાનું સ્થાનક એવાં સ્ત્રી પુરૂષનાં શરીર જાળવાં. તે શરીર પૂર્વે કહેલા વિશેષણોએ કરીને સહિત છે એજ કારણ માટે તેમને અર્થે એટલે તે કામભોગોને અર્થે કોણ પાતાના જીવિતને નિષ્કુળ કરે! એટલે કાલો પુરૂષ હોય તે નજ કરે. આ રીતે કુમારે ઉત્તર આપ્યો. ત્યાર પછી તે કુમારનાં માતા પિતા, એ પ્રકારે વિષયને અનુકુળ એવાં બહુવચનોએ કરાને તે કુમારને લોભાવવાને અસમર્થ થયાં. પછી વિષયને પ્રતિદૂળ એવાં, અને સંજમના ભયને દેખાડનાર એવાં વચનોએ કરીને આ પ્રકારે પંડિતાં હવાં. હે પુત્ર! નૈર્ગ્રંથં પ્રવચનં કહેતાં વીતરાગનું કહેલું એવું સિદ્ધાંત અથવા શાસન તે સત્ય છે. કહેતાં સાચું છે. અને અનુત્તર કહેતાં પ્રધાન છે. અને શુદ્ધ કહેતાં દોષ રહિત છે. અને શલ્યકર્ત્તન કહેતાં માયા શલ્ય, નિયાણ શલ્ય, અને મિથ્યાત્વ શલ્ય, એ ત્રણ શલ્યનું નાશ કરનાર છે. અને મુક્તિનો માર્ગ છે. અને સર્વ દુઃખને નાશ કરનાર એવું વીતરાગનું કહેલું પ્રવચન છે. તે પ્રવચનમાં એટલે જૈન શાસનમાં રહેલા એવાજ જીવો સિદ્ધિપદને વરે છે. એટલે વીતરાગની આજ્ઞાનાં પાળનાર એવાજ જીવો સર્વ કર્મ કરીને રહિત થાય છે. પરંતુ આ પ્રવચન લેક્ષના ચણા ચાવવાની પઠમ અતિશે દુષ્કર છે. અને વેળુનાં કોળિયાની પઠમ સ્વાદે કરીને રહિત છે. અને બે ભુજાઓએ કરીને મહોટા સમુદ્રની પઠમ દુસ્તર છે એટલે દુઃખે તરવા જોગ્ય છે. અને વળી આ પ્રવચન છે તે તીક્ષણ ખડગાદિને આલંધન કરવા જેવું છે. તથા દારૂદાદિકે કરીને ખાંધેલું એવું મહાશિલાદિકે હસ્તાદિકે કરીને ધારણ કરવા જેવું છે. તથા અસિધારા વ્રત સેવન કરવાનું છે એટલે જેમ ખડગાદિ અતિક્રમણ કરવાને અશક્ય છે તેમ આ મહાવ્રતનું પાળવું અશક્ય છે. વળી જૈનશાસનમાં

સાધુઓને આધાર્મિક ઔદેશિકાદિ ભોગવવાને ન કલ્પે. એટલે જૈનના જે સાધુ હોય તે પોતાને વાસ્તે કરેલું એ આદિક ખેતાળીશ દોષ સહિત વસ્તુ મહણ કરે નહીં. અને હે પુત્ર ! તું તો સદાયકાળ સુખમાં ઉત્પન્ન થએલો છું. કોઈ દહાડો પણ દુઃખમાં રહ્યોજ નથી. એજ કારણ માટે તું શીત કહેતાં તાહાહ અને ઊંચુ કહેતાં ધામ, ક્ષુત કહેતાં ક્ષુધા, પિપાસા કહેતાં તૃષ્ણા, દંશ કહેતાં ડાંસ, મશક કહેતાં મગતરાં, અને નાના પ્રકારના રોગાદિરૂપ પરીવહ ઉપસર્ગો પ્રત્યે સહન કરવાને સમર્થ નથી. તે કારણ માટે હમણું તને દીક્ષા લેવાને અર્થે આજ્ઞા આપવાને અમે ઈચ્છતાં નથી. અર્થાત્ હમણું તને આજ્ઞા નહીં આપીયે. ત્યાર પછી કુમાર કહેતો હવો. હે અંબ ! હે તાત ! તમે જે સંજમની દુષ્કરતા દેખાડી તે દુષ્કરતા ખલુ કહેતાં નિશ્ચે ક્ષીળ્ય પુરૂષોને અને કાતર પુરૂષોને એટલે કાયર લોકોને અને કુત્સિત પુરૂષોને અને આ લોકને વિષે પ્રતિખંધવાળા પુરૂષોને એટલે આ લોકમાંજ સુખ માની બેઠેલા તેવાઓને અને પરલોકથી અવળા મુખવાળા થએલા એવા લોકોને એટલે પરલોકના સુખના અજાણ લોકોને અને વિપયની તૃણાવાળા લોકોને છે. એટલે પૂર્વે કહેતા એવા લોકોને સંજમનું દુષ્કરણપણુ લાગે છે. પણ ખલુ કહેતાં નિશ્ચે ધીર પુરૂષને અને સંસારના ભયથી ઉન્નિમ્ન થએલા એવા પુરૂષને દુષ્કર નથી. એટલે સંજમ પાળવું કઠણ નથી. તે કારણ માટે હું તમારી આજ્ઞાએ કરીને હમણાંજ પ્રવ્રજ્યા લેવાને ઇચ્છુ છું. ત્યાર પછી તે માતા પિતા ફરીને કહેતાં હવાં. હે બાળ ! આટલો હઠ તું ન કર. તું શું સમજે છે ? ત્યારે અતિમુક્તક કુમાર કહેતો હવો. હે અંબ ! હે તાત ! જે હું જાણુ તેજ નથી જાણતો. અને જે નથી જાણતો તેજ હું જાણુ છું. ત્યાર પછી તે માતા પિતા કહેતાં હવાં. હે પુત્ર ! આમ કેમ બોલે છે ? ત્યારે તે કુમાર કહેતો હવો. હે માતા પિતાઓ હું જાણુ કે જે જન્મ્યો તેને જરૂર મરવું છે. પરંતુ એટલું નથી જાણતો કે તે ક્યારે મરશે, અથવા કીયા સ્થાનમાં મરશે, અથવા કેવે પ્રકારે મરશે, અથવા કેટલે કાળે મરશે ? એ હું નથી જાણતો. તથા હું નથી જાણતો કે, કીયા કર્મોએ કરીને નરકાદિકને વિષે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. ? પણ આટલું જાણુ કે, પોતાના કરેલા કર્મોએ કરીને જીવ નરકાદિકોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એ રીતે કુમારે ઉત્તર આપ્યો. ત્યાર પછી તેનાં માતા પિતાઓ તે કુવરનું સંજમને વિષે સ્થિર ચિંત્ત જાણીને મહોટા આડંબરે કરીને નીકળવાનો મહોટો ઉત્સવ કરતાં હવાં. તે અવસરે અતિમુક્તક કુમાર સ્નાન કહેતાં નહાવું અને વિલેપન કહેતાં શરીરે ચંદનાદિકનો લેપ કરવો, અને વસ્ત્ર આભરણાદિકોએ કરીને શોભાવ્યું છે શરીર તે જેણે એવો, અને માતા પિતાદિક ખલુ પરિવારે કરીને પરિવરેલો એવો, મહોટી

શિષિકામાં (પાલખીમાં) બેસીને નાના પ્રકારના વાજિંત્રનો શબ્દ થએ સતે જ્યારે નગર મધ્યે થઇને નીકળતો હવો, ત્યારે ધણા દ્રવ્યના આર્થિ ભદ્રાદિ લોકો મનોજ વાણીએ કરીને આ પ્રકારે આશિષ દેતા હવા. કે હે રાજકુમાર ! તું ધર્મે કરીને અને વળી તપે કરીને કર્મરૂપી શત્રુ પ્રત્યે જીતો. વળી હે જગતને આનંદના કરનાર ! તાહાર કલ્યાણ થાઓ. વળી તું ઉત્તમ કહેતાં પ્રધાન એવા જ્ઞાન દર્શન આરિત્રોએ કરીને ન જીતેલાં એવાં ઈંદ્રિયો પ્રત્યે જીતો. અને અંગીકાર કરેલો એવો સાધુનો ધર્મ તે પ્રત્યે રૂડે પ્રકારે પાળો. વળી તું નિર્ધિગ્નપણે કરીને સિદ્ધિ સ્થાનકને પામો. એ પ્રકારે આશિષ દીધી. ત્યાર પછી અતિમુક્તક કુમાર એ પ્રકારે જન્યકલોકોએ સ્તવના કરવા માંડેલો એવો, અને નગરના રેહેનાર નર નારીઓએ આદર સહિત જોવા માંડેલો એવો, અને જન્યકલોકોને વાંછિત દાન પ્રત્યે આપતો એવો, નગર થકી બહાર નીકળીને જ્યાં વીરસ્વામીજીનું સમસરણ છે; ત્યાં આવીને શિષિકા થકી ઉતર્યો. એટલે પાલખીથી હેઠો ઉતર્યો. ત્યાર પછી માતા પિતા તે કુમારને આગળ કરીને શ્રી વીરસ્વામીજીની સમીપે આવીને વંદનાદિ પૂર્વક એટલે વંદનાદિ નમસ્કાર કરીને આ પ્રકારે કહેતાં હવાં. હે સ્વામિન્ ! આ અતિમુક્તક કુમાર અમને વહાલો છે, અને અમને મનોજ છે, અને એ અમારે એકજ પુત્ર છે. પરંતુ જેમ કમળ કાદવને વિષે થાય છે, અને વળી પાણીને વિષે વૃદ્ધિ પામે છે. પણ કાદવ અને પાણીએ કરીને લેપાતું નથી; તેમ આ અતિમુક્તક કુમાર પણ શબ્દ, રૂપ, એ છે લક્ષણ તે જેમનું એવા કામોને વિષે ઉત્પન્ન થયો છે. અને ગંધ, રસ, અને સ્પર્શ એ છે લક્ષણ તે જેમનું એવા ભોગોને વિષે વૃદ્ધિ પ્રત્યે પામ્યો છે, પણ તે કામ ભોગોને વિષે અને મિત્ર, જ્ઞાતિ, સ્વજન, સંબંધિ એવા લોકોને વિષે લેપાયો નથી. અર્થાત્ મમતાએ કરીને રહિત છે. વળી આ કુમાર સંસારના ભયે કરીને ઉદ્ધવિત્ર થયો સતો એટલે વિરક્ત મનવાળો થયો સતો આપની પાસે દીક્ષા લેવાને ઇચ્છે છે. તે કારણ માટે અમે આપને આ શિષ્ય રૂપ ભિક્ષા પ્રત્યે આપીએ છીએ. આપ પણ આ શિષ્યરૂપ ભિક્ષા પ્રત્યે અંગીકાર કરો. ત્યારે સ્વામિએ કહ્યું, હે દેવાનુપ્રિયો ! જેમ તમને સુખ ઉપજે તેમ. પણ પ્રતિબંધ કરશે નહીં. એટલે મમતા કરશે નહીં. ત્યાર પછી અતિમુક્તક કુમાર ભગવતનું વચન સાંભળીને ખુશી થયો સતો ભગવંત પ્રત્યે ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને અને નમસ્કાર કરીને ઉત્તર પૂર્વ દિશિને વિષે એટલે ઇશાન કુલમાં જઈને પોતાની મેળેજ આભરણ માલ્ય અલંકાર પ્રત્યે મૂકતો હવો. તે અવસરે માતા ઉજ્જવળ વસ્ત્રે કરીને આભરણાદિક પ્રત્યે ગ્રહણ કરીને આંખો થકી આંસુ મુક્તી થકી અતિમુક્તક કુમારને એ પ્રકારે કહેતી

હવી. હે પુત્ર ! પામેલા એવા સંજમ જોગાને વિષે તાહારે પ્રયત્ન કરવો. અને ન પામેલા એવા સંજમ જોગાને પામવાને અર્થે ઘટના એટલે રચના કરવી. વળી પ્રવ્રજ્યા પાળવાને વિષે પોતાના પુરૂષપણાનો અભિમાન સફળ કરવો. અને પ્રમાદ તો કરવોજ નહી. એ પ્રકારે કહીને ત્યાર પછી માતા પિતાઓ ભગવંત પ્રત્યે નમસ્કાર કરીને પરિવાર સહિત પોતાને સ્થાનકે ગયાં. ત્યાર પછી અતિમુક્તક સ્વામી સમીપે આવીને વંદનાદિ કરીને પ્રવર્જિત થયો. ત્યાર પછી સ્વામીએ પણ પંચમહાવ્રત ગ્રહણ કરાવવા પૂર્વક એટલે પંચમહાવ્રત ગ્રહણ કરાવીને ક્રિયા ક્ષાપાદિ શીખવાને અર્થે ગીતાર્થ એવાસ્થવિર મુનિયોને સુખ્યો. ત્યાર પછી પ્રકૃતિએ કરીને ભદ્રક એવો, અને વિનીત એવો, અતિમુક્તક નામે કુમાર શ્રમણ, એક દહાડો મહોટી વૃષ્ટિ પડે સતે એટલે ઘણો વસીદ પડે સતે કાળને વિષે પાત્રુ અને રજોહરણ લેઈને બહાર નિકળ્યો. ત્યાં જળાંત પ્રવાહ વહેતો દેખીને બાળ અવસ્થાના વશ થકી માટીએ કરીને પાળ બાંધીને જેમ નાવનો ચલાવનાર નાવ પ્રત્યે ચલાવે છે, તેમ આ અતિમુક્તક સાધુ પાત્રાને આ મહારી નાવ છે, એ પ્રકારે કલ્પના કરીને તે પાણીમાં ચલાવતો સતો રમતો હવો. તે અવસરે સ્થવિર મુનિઓ તેની અતિશે અધષ્ટિત તે ચેષ્ટા દેખીને તે સાધુ પ્રત્યે હાશી કરતા હોય ને શું જેમ ! એમ ભગવત્ સમીપે આવીને ભગવંતને એ પ્રકારે પૂછતા હવા. હે સ્વામિન ! આપનો અતેવાસી અતિમુક્તક નામે કુમાર શ્રમણ, કેટલા ભવોએ કરીને સિદ્ધિપદને વરશે ? ત્યારે ભગવંતે કહ્યું, હે આર્યો ! મહારો અતેવાસી અતિમુક્તક સાધુ એજ ભવમાં સિદ્ધિપદને વરશે. તે કારણ માટે હે રૂડા પુરૂષો ! તમે અતિમુક્તક કુમાર શ્રમણની જાત્યાદિકને ઉઘાડવા થકી હીલના ન કરશો. અને તેને ઉચિત સેવા ન કરવે કરીને નિંદા ન કરશો. અને મને કરીને લોકની સમક્ષ ગહી ન કરશો. અને તેની અવજ્ઞા ન કરશો. વળી હે દેવાનુપ્રિયાઓ ! એ અતિમુક્તક સાધુને અખેદે કરીને અંગીકાર કરો. અને અખેદે કરીને તેની સાહુચ્ય કરો. તથા ભાત પાણી લાવી આપવારૂપ વિનય કરીને એની વૈયાવચ્ચ કરો. જે કારણ માટે આ મુનિ ભવનો અંત કરનારજ છે. એટલે સંસારનો ઉચ્છેદ કરનારજ છે. અને ચરમ શરીરૂનાજો છે. એટલે આ એને છેલું શરીર છે. એ રીતે તે જ્ઞાનવંત એવા સ્થવિર મુનિઓને ભગવંતે કહ્યું. ત્યાર પછી તે સ્થવિર મુનિઓ ભગવંતને વંદનનમસ્કાર કરીને ભગવત્ના વચનને વિનય કરીને અંગીકાર કરીને અતિમુક્તક કુમાર શ્રમણ પ્રત્યે અખેદે કરીને અંગીકાર કરતા હવા. જવત્ વૈયાવચ્ચ પ્રત્યે કરતા હવા. ત્યાર પછી અતિમુક્તક મુનિ જે તે પણ, તે પાપસ્થાનને આળોપીને નાના પ્રકારની તપશ્ચર્યાદિકે કરીને સંજમ પ્રત્યે સમ્યકપ્રકારે આરાધન કરીને અંતે અંતકૃત કેવળી થઈ સિદ્ધિ પ્રત્યે જતા હવા. આ સંખલ અંતગડદશા

અને ભગવત્યાદિ અંગને અનુસારે કહ્યો છે. એ રીતે બાળ દીક્ષાને વિષે અતિમુક્તક મુનિનું વૃત્તાંત જાણવું.

૨. તથા સાઠ અથવા શિત્તર વર્ષ થકી ઉપરાંત વૃદ્ધ કહીએ. તેને પશુ દીક્ષાનું અભ્યેચન પણ જાણવું; એટલે તે વૃદ્ધ પણ દીક્ષા આપવાને ભ્યેચન ન જાણવો. કેમ જે તેનું સમાધાનાદિ કરવાનું અશક્યપણ છે માટે.

॥યજ્ઞકમ્ ॥ યજ્ઞાસણં સમીહૃદ્ વિણયં ન કરેદ્ ગવ્વમુવ્વદ્ ॥

વૃદ્ધો ન દિક્ષિક્યવ્વો જદ્ જાત્ વાસુદેવેણ ॥૩॥

અર્થ—જે વાસુદેવે જન્મેલો એટલે વાસુદેવને ઘેર જન્મ થયો હોય. એવો જે વૃદ્ધ તે પણ દીક્ષા દેવા ભ્યેચનથી. કેમ જે હિંસા આસનની વાંચના કરે, અને વિનય ન કરે, અને ગર્વ વહન કરે, માટે. આ સો વર્ષના આ-ઉખાવાળાને આશ્રીને જાણવું. એમ જે ન કહીએ તો જે કાળે જે ઉત્કૃષ્ટ આઉખુ હોય તેના દશ ભાગ કરીને આઠમા, નવમા, દશમા ભાગોને વિષે વર્તીનારને વૃદ્ધપણું જાણવું. ॥૨॥

૩. તથા સ્ત્રી પુરૂષ એ બેનો અભિલાષી, અને પુરૂષની છે આકૃતિ તે જેની એવો જે હોય તે પુરૂષ નપુંસક કહીએ. ॥૩॥

૪. તથા જે સ્ત્રીઓએ નિમંત્રણ કરેલો એટલે સ્ત્રીઓએ પ્રાર્થના કરેલો એવો, અથવા વસ્ત્ર રહિત સ્ત્રીને દર્શાવે થયો છે કામનો અભિલાષ તે જેને એવો સતો વેદના ઉદયને સહન કરવાને સમર્થ ન હોય. તે પુરૂષ ક્ષીબ્ધ કહીએ. ॥૪॥ આ બે જણ પણ આકરા વેદના ઉદયે કરીને આચિંતા જિનશાસનની હિસના કરાવે. માટે દીક્ષા દેવાને યોગ્ય ન જાણવા.

૫. તથા ત્રણ પ્રકારનો જડ, એક ભાષાએ કરીને જડ, બીજો શરીરે કરીને જડ, ત્રીજો ક્રિયાએ કરીને જડ, તેમાં વળી ભાષા જડ ત્રણ પ્રકારનો છે. એક જળમૂક, બીજો મન મનમૂક, ત્રીજો એલમૂક, તેમાં જે પાણીમાં બૂખારની પઠમ બૂખુડાટ કરતો બોલે, તે જળમૂક જાણવો. અને વચન બોલતો થકો ખમચાય એટલે બોલતી વખત જેની હાલ અડકે. તે મન મનમૂક કહીએ. અને જે એલ કહેતાં બોકડાની પઠમ અવ્યક્ત એટલે અપ્રકટ એવા મૂકપણા થકી કેવળ શબ્દ માત્ર બોલે, તે એલમૂક જાણવો. એ પ્રકારે ભાષાજડ ત્રણ પ્રકારે કહ્યો. હવે શરીર જડ તે, જે અતિ જરાપણું કરીને માર્ગને વિષે, અને વળી ભિક્ષાને અર્થે ભ્રમણ કરવું તેને વિષે, અને વંદનાદિક કરવાને વિષે અસમર્થ હોય, તે શરીર જડ જાણવો. હવે ક્રિયાજડ તે જે ક્રિયા પ્રત્યે એટલે પ્રતિક્રમણ પડિલેલુનાદિક વારંવાર ગુરૂમહારાજે દેખાડવા માંડેલી એવી, તે પ્રત્યે જડપણાએ કરીને ગ્રહણ કરવાને સમર્થ ન થાય, એટલે ગુરૂમહારાજની આપેલી શીખામણ ગ્રહણ ન કરી

શકે. તે ક્રિયાજનક કહીએ. એ વ્રણ પ્રકારના જન કહ્યા. તેમાં જે ભાગ્ય જન છે, તે જ્ઞાન લેવાને અસમર્થ હોય, માટે એને દીક્ષા ન આપવી. અને જે શરીર જન છે, તે તો માર્ગને વિષે ગમન કરતાં, તથા ભક્ત પાનાદિ લેઈ આવવાને અસમર્થ થાય; માટે દીક્ષા આપવા જોગ્ય નથી. વળી તે જાડો હોય, માટે જાડા યુરુપને કાળ પ્રમુખ માંહે કોણેલો પરશેવો હોય. તે ઘોતાં થકાં કીડી પ્રમુખના વિનાશ થકી સંજમની વિરોધના થાય; અને વળી લોક પણ નિદા કરે તે વ્રણ અન્નના ખાનારો છે. જે વધારે અન્ન ન ખાતો હોય તો આવું યુરુ શરીર કેમ હોય? એનું ગળું ટુટી ગયું છે. તે કાંઈ કંઠમાળાથી ટુટ્યું નથી. એવું લોક બોલે. વળી તેને ધ્યાસ ઘણો ચકતો હોય, તેથી સર્પ, જળ અને અગ્નિ પ્રમુખ હુકમ આવ્યાથી દૂર જઈ શકે નહીં. એ આદિક ઘણા દોષ નિષ્પન્ન થાય માટે તેવાને દીક્ષા ન આપવી. ક્રિયા જન તે, જે ક્રિયાઓને બ્રહ્મણ ન કરી શકે એટલે તેને સમિતિગુપ્ત્યાદિક ક્રિયાઓ ગુરૂ મહારાજ શીખવાડે તો પણ તે શીખે નહીં. તે માટે તે દીક્ષા દેવાને અજોગ્ય જાણવો. ॥૫॥

૬. વ્યાધિવાળો એટલે કોઈ, ભગંદર, અતિસાર એ આદિક રોગોએ કરીને સહિત જે હોય તે દીક્ષા આપવા જોગ્ય ન જાણવો. કેમજે, તેની ચિકિત્સા કરતાં એટલે તે વ્યાધિનો ઉપાય કરતાં થકાં છએકાય જીવની વિરોધના થાય. અને સ્વાધ્યાયાદિકની હાની થાય, એ હેતુ માટે. ॥૬॥

૭. સ્તેન કહેતાં ચાર એટલે ખાતરના પાતનાર, અને વટેમારગને સૂતનાર, એ આદિક ચારની ક્રિયામાં તત્પર એવો જે હોય તે દીક્ષા આપવા જોગ્ય નથી. કેમકે, એવાને દીક્ષા આપવાથી ગચ્છતે વધ ખંધન તાડનાદિક કંઠ્યના થાય. માટે દીક્ષા ન આપવી. ॥૭॥

૮. રાજપકારી કહેતાં રાજના ભંડાર, અને અંતઃપુર એટલે જનાનખાનુ અને રાજનું શરીર તથા રાજના કુમર પ્રમુખના ડોહતો કરનાર જે હોય તે રાજનો અપકારી કહેવાય. તે દીક્ષા આપવા જોગ્ય ન જાણવો. કેમજે, એવાને દીક્ષા આપવા થકી રાજ, દેશથી બાહીર કાઢી મુકે. અથવા રાજ રીસાણા થકો માર મરાવે, ઇત્યાદિક દોષોનો સંભવ થાય. માટે. ॥૮॥

૯. ઉન્મત્ત એટલે ચક્ષાદિકે કરીને અથવા મહા મોહના ઉદયવડે કરીને વિકળપણાને પામ્યો હોય. એટલે ચક્ષાદિકને વશ થવે કરીને અથવા પ્રખળ મોહક્રમના ઉદયથી પરવશ થવે કરીને ગોડો થયો હોય તે ઉન્મત્ત કહીએ. તે પણ બહુ દોષના હેતુપણાથી દીક્ષા આપવાને જોગ્ય ન જાણવો.

૧૦. અદર્શન એટલે નથી દર્શન કહેતાં નેત્ર અથવા સમ્યક્ષ તે જેને તે અદર્શન કહેતાં આંધળો; એટલે દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે આંધળો એવો, અને

સ્થાનદ્વિ નિદ્રાવાળો ઐરલે થિજુદ્ધિ નિદ્રાના ઉદયવાળો જે હોય તેને સમ્ય-
ક્ત્વ ન હોય. માટે તે અદર્શનજ કહેવાય. તે દીક્ષા આપવા જોગ્ય ન જાણવો.
કેમ જે, દ્રવ્ય ભાવ એ પ્રકારે ચક્ષુ રહિત પુરૂષને દીક્ષા દીધે સતે દષ્ટિના
વિક્ષણપણે કરીને પગલે પગલે છએકાય જીવની વિરાધના થાય. અને પો-
તાના આત્માનો ઉપધાત કરનાર પણ થાય. અને થિજુદ્ધિ નિદ્રાવાળો પ્રકર્ષે
કરીને દ્વેષ પામ્યા સતો શુદ્ધસ્થિયોને અને વળી સાધુઓને મારણાદિક કરે.
માટે તેને દીક્ષાનું અજોગ્યપણુ જાણવું. ॥૧૦॥

૧૧. દાસ કહેતાં ઘરની દાસી થકી જન્મેલો, અથવા દ્રવ્યાદિક કરીને
વેચાથી લીધેલો, અથવા લેહેણામાં રાખેલો, તે દાસ કહીએ. તે પણ દીક્ષા
આપવાને જોગ્ય ન જાણવો. કેમ જે, તે દાસને દીક્ષા આપે સતે તેના સ્વા-
મીએ કર્યા એવા પ્રવ્રજ્યા ત્યાજનાદિ દોષ, તેનો સંભવ થાય. ઐરલે દાસને
દીક્ષા આપનાં તેનો વળી દીક્ષા છોડાવીને તેને લેઈ જાય. અને વઢવાડ થાય.
તેથી માઠા કહેવત થાય માટે. ॥૧૧॥

૧૨. તથા એ પ્રકારનો દુષ્ટ, એક કપાય દુષ્ટ. અને બીજો વિષય દુષ્ટ,
તેમાં ગુરૂમહારાજે ચણી કરી સરસવતી ભાજી તેના વ્યતિકર થકી રીસાએ-
લા સાધુની પદમ ઉત્કૃષ્ટ કપાયવાળો જે હોય. તે કપાયદુષ્ટ કહીએ. અને
અનિશય પરસ્પરીશદિકને વિષે શુદ્ધ હોય, ઐરલે આસક્ત હોય, તે વિષયદુષ્ટ
કહીએ. એ બેલુ સંક્રિષ્ટ અધ્યવસાય થકી ઐરલે મલિન પરિણામ થકી
દીક્ષા દેવાને અજોગ્ય છે. ॥૧૨॥

૧૩. તથા મૂઠ ઐરલે સ્નેહુ અજ્ઞાતાદિકના વશ થકી તત્ત્વ જ્ઞાને ક-
રીને શૂન્ય છે દ્રવ્ય તે જેનું તે મૂઠ કહીએ. તે મૂઠ કૃત્યાકૃત્યાદિ વિવેકે કરીને
રહિતપણા થકી ઐરલે કરવા જોગ્ય ન કરવા જોગ્ય એ રૂપ વિવેકે તેણે ક-
રીને રહિતપણા થકી, વિવેક છે મૂળ તે જેનું એવી તીર્થેકર મહારાજની દીક્ષા
તેને વિષે અજોગ્ય જાણવો. ઐરલે જે નિર્વિવેકર હોય તે દીક્ષાના સ્વરૂપ-
ને સમજી શકે નહી. અને કાર્યનો સાધક પણ ન થાય. માટે તેને દીક્ષા આ-
પવી નહી. ॥૧૩॥

૧૪. મણ્યુર્જ્ઞાન: કહેતાં દેવાએ કરીને પીગાયેલો તેને દીક્ષા ન આપવી.
કેમ જે, તેને દીક્ષા આપે સતે લેહેણુદાર પુરૂષ આવીને તે સાધુને હતાપત
કરે. ઐરલે ખેંચાતાણુ કરે. અને જૈનશાસનની હીલના કરે. એ આદિ ઘણા
દોષ નિષ્પન્ન થાય. માટે તેવાને દીક્ષા ન આપવી. ॥૧૪॥

૧૫. જુગિંત ઐરલે જાતિ, ક્રમે, શરીરાદિકવરે કરીને દૂષિત જે હોય,
તે જુગિંત કહીએ. તેમાં જાતંગ કહેતાં ચડાળ, અને કોડીક કહેતાં કોળી,
છિંપક કહેતાં છીપો, અને મૂચિક કહેતાં મોચી, એ આદિક ન અડવા જોગ્ય

જે હોય; તે જાતિ જુગિત જાણવા. અને વળી અથવા જોય એવાય પણ સ્ત્રી, મોર, કુકડા, શુકાદિ એટલે પોપટાદિ તેમના કેવળ પોપણ કરનારા; તે પણ જાતિજુગિત જાણવા ॥૧॥ વાંસડા ઉપર ચઢીને રાસડી ઉપર ખેલ કરવો, અને નખતું ઘોડું, અને સૂઅરને મારવું, અને વાઘરીનું કામ કરવું એ આદિ દેખને માઠાં કર્મના કરનારા તે કર્મ જુગિત જાણવા. ॥૨॥ હાથ પગ ના સિકાદિકે કરીને રહિત એવા, અને વળી પાંગળાં, કૂબડા, વામણા, કાંણા, એ આદિ દેખને સર્વ શરીર જુગિત જાણવા. ॥૩॥ એ ત્રણે પ્રકારના જુગિત કહેતાં દૂષિત જે હોય તે દીક્ષા આપવાને જોય ન જાણવા. કેમ જે, લોકને વિષે અવર્ણવાદનો સંભવ છે માટે. અને વળી બીજા પણ દોષોની ઉત્પત્તિ છે, માટે તેવાને દીક્ષા ન આપવી. ॥૪॥

૧૬. તથા અર્ધ ગ્રહણ પૂર્વક, અથવા વિદ્યા ગ્રહણ કરવાને માટે, આટલા દિવસ સૂચી હું તમારા અઠને રહિશ. એ રીતે જેણે પોતાનું પનાધીનપણું કર્યું હોય, એટલે પરવશપણું કર્યું હોય, તે અવબદ્ધ કહીએ. તે દીક્ષા આપવા જોય ન જાણવો; કેમ જે તેને દીક્ષા દેતાં થકાં કલહાદિકે હાથ થાય માટે. ॥૫॥

૧૭. ભૂતક એટલે જે મહિના ઠરાવી, કોઈકે ધનવંતને ઘેર, આટલા દિવસ હું તમારી આકરી કરીશ, એવી બોલી કરીને દિવસોની સંખ્યા બાંધી રહ્યો છે. અને તે ધનવંતના હુકમમાં પ્રવર્તે છે. તેને ભૂતક કહીએ. તેવાને દીક્ષા દેતાં થકાં, તે જેના પગાર ખાય છે, તે મહિનાનો આપનાર શાલુકાર, સાધુ ઉપર ઘણી અપ્રીતિ ધારણ કરે, ઈત્યાદિ ઘણા દોષોનો સંભવ છે; માટે તેવાને દીક્ષા આપવી નહી. ॥૬॥

૧૮. શૈક્ષ નિષ્કેટિકા કહેતાં દીક્ષા દેવાને ઈષ્ટ એવો જે શિષ્ય તેની નિષ્કેટિકા કહેતાં અપહરણ કરવું, એટલે ચોરી કરવી. તે શૈક્ષ નિષ્કેટિકા કહીએ. ઉપલક્ષણ થકી માતા પિતાદિકે આજ્ઞા ન કરેલો હોય, એટલે માતા પિતાઓએ રજા ન આપી હોય. એવાને જે દીક્ષા આપવી, તે પણ શૈક્ષ નિષ્કેટિકા કહીએ. કેમ જે, માતા પિતાની આજ્ઞા વિના દીક્ષા આપીએ તો તેનાં માત પિતાને કર્મના બંધનો સંભવ થાય, અને સાધુને અદત્તા દાનાદિ હાથ લાગે, માટે ચોરી કરીને દીક્ષા આપવી નહી. એ રીતે એ અઢારે જણ, પુરુષને આકારે છે, તો પણ દીક્ષા દેવાને અજોગ્ય છે. કારણ જો તે તો તે અઢાર જણની મધ્યે પણ કેટલાએકોને દીક્ષા દેવાને આજ્ઞા કરી છે. વગ્નસ્વામ્યાદિકની પઠમ. આ અપવાદે જાણવું કે કેટલાએક લોકો કોઈક ઉત્તમ પુરુષને આશ્રીને કહેલો જે અપવાદ તેનું અવલંબન કરીને કેવળ પોતાના મત પુષ્ટ કરવાને માટે જેવા તેવાને દીક્ષા આપીને પછી ભોળા લોકોને

શાસ્ત્રનાં વચન દેખાડીને પોતાની વાતની સ્થાપના કરે છે; પણ હે સન્નજન ભાઈઓ! લગારેક વિચાર કરો, કે પ્રથમ ઉત્સર્ગમાં પ્રવર્ત્યા વિના અપવાદ હોયજ નહી, માટે જે પુરૂષ પોતે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર સહિત એવો, અને જિતેન્દ્રિય એવો, અને મંદ કપાયવાળો એવો. અને સ્વાદ્વાદ શીળીનો જાણુ એવો, અને સારણાવારણાદિક કરવાને સમર્થ એવો, જે ગીતાર્થ પુરૂષ હોય, તે ચારિત્ર આપવાનો અધિકારી છે. માટે લાભ ટોટાનો વિચાર કરીને, કેવળ એક સામાનું આત્મહિત કરવાને અને જૈનશાસનની ઉન્નતિ થવાને માટે કોઈક વખત ઉપર તેવા હલકા દોષવાળાને દીક્ષા આપે તો તે અપવાદમાં ગણાય. માટે દષ્ટિરાગ મૂઢીને સારી રીતે વિચાર કરવો. એ ઉપદેશ. ॥૧૮॥

જે અઠારસ જેવા પુરિસસ્સ તદ્દિત્રિયાઈ તે ચંચ ॥

ગુન્ધિણી સવાલવઢાઈ ડાન્નિવિ હમે હુંતિ અન્નેવિ ॥૧॥

અર્થ—જે અઠાર ભેદ પુરૂષના દીક્ષાને અજોગ્ય કહ્યા, તેવીજ રીતે સ્ત્રીના આકારની ધરનાર સ્ત્રીના પણ તેજ અઠાર ભેદ જાણવા. અને તેમાં જે બીજા અધિક ભેદ છે, તે કહીએ છીએ. એક ગુન્ધિણી એટલે ગર્ભવતી, અને બીજી સખાળવચ્છા એટલે નહાના બાળકે સહિત હોય, તેવી સ્ત્રીને દીક્ષા આપતાં લોકમાં અપવાદ થાય. અને સજાય ધ્યાનમાં વિધાત પર. એ પ્રસિદ્ધ છે. એ રીતે એ બે ભેદ મેળવતાં સ્ત્રીના વીશ ભેદ થાય છે. તે વ્રતને અજોગ્ય જાણવા. એટલે વીશ પ્રકારની સ્ત્રીઓ વ્રતને અજોગ્ય જાણવી.

તથા વળી નપુંસકના સોળ ભેદ આગમને વિષે કહ્યા છે. તેની મધ્યે દશ ભેદવાળા સર્વથા પ્રકારે દીક્ષાએ અજોગ્ય હોય. કેમ જે, અતિસંદ્ધિષ્ટ છે માટે. એટલે અતિશે મહિન પરિણામી હોય માટે. તે કહીએ છીએ.

પંમણ વાઢણ કીવે કુંતી ર્દસાઢુણદ્વ ॥

સજણી તકમ્મસેવી ય પરિક્કયાપરિક્કણ હ્ય ॥૧॥

સોગંધિણ્ય આસત્તે દસ ણ્ણ નપુંસગા ॥

સંકિલઠત્તે સાહૂણં પવ્વાવેઝં અકાપ્પિયા ॥૨॥

અર્થ—૧ પંડક, ૨ વાતિક, ૩ દ્વીબ, ૪ કુંભી ૫ ઈર્ધ્યાળુ, ૬ શકુની, ૭ તતકર્મસેવી, ૮ પાક્ષિકાપાક્ષિક, ૯ સોગંધિક, ૧૦ આસક્ત, એ દશ પ્રકારના નપુંસક સંદ્ધિષ્ટ ચિત્તવાળા છે. એ હેતુ માટે સાધુઓને પ્રવ્રજ્યા આપવાને અજોગ્ય છે, એટલે તેવાને સાધુ પ્રવ્રજ્યા આપે નહી; કેમકે, વ્રતને અજોગ્ય છે માટે. હવે એમનું સંદ્ધિષ્ટપણુ શું છે તે કહીએ છીએ એ સર્વનું પણ અવિશેષ થકી એટલે સર્વનું નગરના મહાદાહ સમાન

કાંમના અધ્યવસાયે સહિતપણે કરીને સ્ત્રી પુરૂષની સેવાને આશ્રીને જાણવું. એટલે તેમનું ચિત્ત સ્ત્રી પુરૂષને સેવન કરવાનું સદાય તીવ્રપણે નગરના દાહ સમાન અન્યુજ રહે છે. એ સંક્ષિપ્તપણે જાણવું. આ ઉપર કહ્યા ન-પુંસક, સ્ત્રી પુરૂષના સેવનાર છે. એમનું સ્વરૂપ તો નિશીથ ભાષ્ય થકી વળી પ્રવચનસારોદ્ધાર થકી જાણવું. ઇહાં પ્રશ્ન. પુરૂષના ભેદોને વિષે પણ, અને વળી ઇહાં પણ નપુંસક કહ્યા, તેમાં શો ભેદ છે? એ રીતે તર્ક થયે સને ઉત્તર કહે છે. ત્યાં પુરૂષની આકૃતિનું ગ્રહણ કર્યું છે. અને ઇહાં તો નપુંસકની આકૃતિનું ગ્રહણ કર્યું છે. એ ભેદ જાણવો. એ રીતે સ્ત્રીયોને વિષે પણ કહેવું.

હવે ઉપર લખેલા દશ પ્રકારના નપુંસકોનું સ્વરૂપ પ્રવચનસારોદ્ધારને અનુસારે લખીએ છીએ.

૧ પંડક એવે નામે નપુંસકનાં લક્ષણ કહે છે.

મહિજામહાવાં મચ્વણા જેઠ મંદ મહંતં મચ્યાદ વાણી ॥

સમદગં સુત્તમ ફેણગંચ ણ્યાણિ ઉપ્પમગ લસ્કણણિ ॥૧॥

૧ અર્થ—જે પણ પુરૂષાદાર છે, તો પણ મહિલા કહેતાં સ્ત્રીનો છે સ્વ-ભાવ તે જોતો. એટલે સ્ત્રીના સરખા સ્વભાવવાળો તે આવી રીતે, કે તેની ગતિ મંદ થાય, એટલે જેમ સ્ત્રી હલકે હલકે ચાલે, તેમ તે પણ ચાલે, માર્ગમાં જતો થકો શંકાપણે સ્ત્રીની પઠમ પુંકે જોતો ચાલે, તથા તેનું શરીર અતિ સુકુમાળ અને શીતળ હોય, તથા સ્ત્રીની પઠમ ગાલહૃદયે દર્ધ એટલે પેટ ઉપર ત્રિચ્છે આરા હાથે હાથ રાખીઉપર જમણા હાથની કુણી દર્ધ જમણા હાથે ગાલ દર્ધ અથવા ઘણા હાથ ઊંડાળતો થકો વાત કરે, વળી કેહેડ ઉપર હાથ રાખે, વળી આઠવાના વસ્ત્રને અભાવે સ્ત્રીની પઠમ હાથે કરી દૃશ્ય ઠાંકે, બોલતો થકો વિભ્રમ સહિત પાંપણ હલાવે, વળી કેશ બાંધત તથા વસ્ત્ર પ્રમુખનું પહેરવું, તે સર્વ સ્ત્રીની પઠમ કરે, વળી સ્ત્રીનાં આ-ભરણ પ્રમુખ પહેરવાના ઘણા હર્ષ કરે, વળી સ્ત્રીની પઠમ સ્નાના-દિકનું એકાંતે આચરણ કરે, એટલે એકાંતે નહાય, વળી પુરૂષોની સભામાં ભય સહિત શંકા પામતો થકો પ્રવેશ કરે, અને સ્ત્રીયોની સભામાં નિશંકપણે પ્રવેશ કરે, તેમનું જે સંધવું, ખાંડવું, દળવું પ્રમુખ કાર્ય છે તે સર્વ પોતે કરે; ઇત્યાદિક મહિલાને સ્વભાવે પંડક-લક્ષણ કહ્યું. એ પ્રથમ લક્ષણ. ॥૧॥

૨ સ્વર અને વર્ણમાં છે ભેદ તે જોતે એવો, તેમાં સ્વર તે સાદ કરવો,

અને વર્ણ તે શરીર સંબંધી એના ઉપલક્ષણ થકી ગંધ, રસ, સ્પર્શ લેવા, એ સર્વ સ્ત્રી અને પુરૂષની અપેક્ષાએ કરીને વિપરીત હોય; એટલે સ્ત્રી અને પુરૂષ થકી તે નપુંસકનો સ્વર અને તેના શરીરનો વર્ણ જૂદા હોય. ॥૨॥

૩ મેદૂ છે મહોદું તે જેનું, એટલે મેદૂ કહેતાં પુરૂષાકાર એટલે પુરૂષનું લિંગ તે મહોદું હોય. ॥૩॥

૪ સ્ત્રીની પઠમ જેની મૃદુ કહેતાં સુકુમાળ વાણી હોય. ॥૪॥

૫ જેનું શબ્દ કરીને સહિત સ્ત્રીની પઠમ મૂત્ર કહેતાં પ્રશ્રવણ થાય; એટલે તે નપુંસકને પેશાબ કરતાં સરસરાટ બેસે. ॥૫॥

૬ ફીણ રહિત મૂત્ર થાય, એટલે તે નપુંસકના પેશાબમાં ફીણ વળે નહીં. ॥૬॥ એ ઉપર લખ્યાં છ લક્ષણ પંડક નપુંસકનાં જાણવાં. ॥૭॥

૨ વાતિક એટલે જેને વાત કહેતાં વાયુ હોય, તે વાતિક જાણવો. ઇલાં એ ભાવ છે કે, જેને પોતાની મેળે અથવા વાયુએ કરી પુરૂષાકાર સ્તબ્ધ હોય, તે સ્ત્રી સેવા કસ્યા વિના વેદ ધરી શકે નહીં. તે બીજે વાતિક નપુંસક કહીએ. ॥૨॥

૩ ક્ષીબ કહેતાં અસમર્થ તે ચ્યાર પ્રકારે છે, ૧ દષ્ટિક્ષીબ, ૨ શબ્દક્ષીબ, ૩ આલિંગનક્ષીબ, અને ૪ નિમંત્રણક્ષીબ,

૧ તેમાં જે વસ્ત્ર રહિત સ્ત્રી દેખીને ક્ષોભ પામે, એટલે મનને અપળ કરે. તે દષ્ટિક્ષીબ કહીએ. ॥૧॥

૨ સ્ત્રીના શબ્દ સાંભળીને ક્ષોભ પામે. તે શબ્દક્ષીબ કહીએ. ॥૨॥

૩ સ્ત્રીએ આલિંગન કરે સતે વ્રત રાખી શકે નહીં. તે આલિંગનક્ષીબ કહીએ. ॥૩॥

૪ સ્ત્રીએ નિમંત્રણ કરે સતે વ્રતમાં રહી શકે નહીં. તે નિમંત્રણ ક્ષીબ કહીએ. ॥૪॥ એ ચ્યારે પ્રકારનો ક્ષીબ નપુંસક કહીએ. ॥૫॥

૪ કુંભી એટલે જેને મોહના ઉત્કટપણાએ કરીને એટલે મોહનીય કર્મની તીવ્રતાએ કરીને સાગારિક કહેતાં પુરૂષનું ચિન્હ, અને વૃષણ કહેતાં ગાળીયો, એ બે કુંભ એટલે ઘડાની પઠમ સ્તબ્ધ હોય; એટલે અક્ષુ હોય. તે કુંભી કહીએ. ॥૪॥

૫ ઈર્ષ્યાળુ એટલે જેને સેવન કરવા માંડેલી એવી સ્ત્રી દેખીને અતિશે ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થાય. તે ઈર્ષ્યાળુ કહીએ. ॥૬॥

૬ શકુની એટલે ચડકલા પક્ષીની પઠમ ઉત્કટ વેદપણે કરીને વાર વાર પ્રતિસેવનામાં પ્રસન્ન હોય, એટલે મૈથુન સેવામાં આસક્ત હોય; તે શકુની કહીએ. ॥૬॥

૭ તત્કર્મસુચી એટલે મૈથુન પ્રત્યે સેવન કરીને પછી વીર્ય નીકળે સુતે

- જે કુતરાની પઠમ વેદના આકરાશપણ કરીને તે વીર્યને આટે, ઈત્યાદિ નિંદ્ય કર્મે કરીને એટલે નિંદ્યા જોગ્ય કર્મે કરીને પોતાને સુખ માને છે; તે તત્ત્વસેવી કહીએ. ॥૭॥
- ૮ પાક્ષિકાપાક્ષિક એટલે જેને પક્ષને વિષે એટલે અનુવાણા પખવાડામાં અતિશે ખોદ ઉત્પન્ન થાય, એટલે મેથુન સેવવાનો અધિક અભિલાષ થાય, વળી તેમજ અપક્ષને વિષે એટલે અધારા પખવાડામાં થોડા ખોદ હોય; એટલે મેથુનનો થોડા અભિલાષ થાય. તે પાક્ષિકાપાક્ષિક કહીએ. ॥૮॥
- ૯ સૌગંધિક એટલે જે રૂડી ગંધવાળું એવું પોતાના સિંગને માનતો થકો મુલે છે, એટલે તેની ગંધ લેછે; તે સૌગંધિક કહીએ. ॥૯॥
- ૧૦ આસક્ત એટલે જે વીર્ય પડે સતે પણ એટલે વીર્ય સ્ખળિત થયે સતે પણ સ્ત્રી પ્રત્યે વિશેષ આસિંગન કરીને તેના કાખ પ્રમુખ અંગને વિષે પ્રવેશ કરીને રહે છે. તે આસક્ત કહીએ. ॥૧૦॥
- આ ઉપર લખ્યા પંડકારિકોનું પરિજ્ઞાન કહેતાં જાણપણુ તેમના થકી અથવા તેમના મિત્રોના કહેવા થકી થાય છે. હવે તે નપુંસકના સોળ ભેદ છે. તેમાં દશ ભેદ દીક્ષા આપવાને અગોચર છે તે કહ્યા.
- હવે છ ભેદ નપુંસકના દીક્ષા આપવાને જોગ્ય છે, તે કહે છે.

વન્દિત્વ ચિવ મંત્રસાહિત્વહં ॥

હસિસત્તે દંવસત્તેય પવ્વાવિક્ક નપુંસ ॥૧॥

- ૧ અર્થ—વન્દિતક એટલે રાજાએ અંતઃપુરની સ્ત્રીઓનું સ્ખવાળું કરવાને અર્થે જેનાં બાહ્યાવસ્થામાં વૃષણ ગળાવ્યાં હોય, તે વન્દિતક કહીએ. ॥૧॥
- ૨ ચિષ્પિત એટલે જેનાં જન્મતાંજ વૃષણ, અંગુઠા આંગળીએ કરીને મર્દન કરીને ઢીસાં કરી નાંખીએ, તે ચિષ્પિત કહીએ. ॥૨॥ એ પ્રકારે કરે સતે આ ઉપર લખ્યા બે જણ નપુંસકવેદના ઉદય પ્રત્યે પામેછે.
- ૩ કોઠકને મંત્રની શક્તિએ કરીને પુરૂષ વેદ તથા સ્ત્રી વેદ જણાએ સતે નપુંસક વેદનો ઉદય થાય. ॥૩॥
- ૪ કોઠકને ઔષધિના પ્રભાવ થકી તેમજ થાય. ॥૪॥
- ૫ કોઠકને ઋષિના સરાપ થકી એટલે કોઠકને ઋષિ પ્રમુખ રીસાણા થકો સરાપ દે, કે મહારા તપના પ્રભાવ થકી અમુંક નપુંસક થજો. ઇત્યાદિક સરાપ નપુંસકપણુ જાણવું. ॥૫॥
૬. એ રીતે કોઠકને દેવના સરાપ થકી નપુંસક વેદનો ઉદય થાય. ॥૬॥

એ ઉપર લખ્યા છ પ્રકારના નપુંસકમાં પૂર્વે નિષેધ કર્યાં એવાં લક્ષણોનો અસંભવ છે. માટે તે દીક્ષા આપવા જોગ્ય છે.

હવે અઠાર દોષ, વીશ દોષ, અને દશ દોષ ઇત્યાદિક દોષોએ કરીને રહિત એવા પુરૂષ, સ્ત્રી, નપુંસક તેમની મધ્યે જે સર્વ વિરતિ પ્રત્યે અંગીકાર કરે છે, તે દખાડીએ છીએ.

॥ કાવ્યમ ॥

અમંદવૈરાગ્યનિમગ્નબુદ્ધ્યસ્તનૂકૃતાડ્ઞોષકષાયવૈરિણઃ

ઋજુસ્વચ્ચાવાઃ સુવિનીતમાનસા ઝજંતિ ઝવ્યા મુનિધર્મમુત્તમમ્ ॥૧॥

અર્થ—અમંદ કહેતાં નાશ ન પામે, એવું જે વૈરાગ્ય તેને વિષે લીન થઈ છે બુદ્ધિ તે જેમની એવા, એટલે ઘણા વૈરાગ્યવાળા એવા, એજ કારણુ માટે, એટલે ઘણા વૈરાગ્ય થયો છે માટે આછા કર્યા છે એટલે હીન બળવાળા કર્યા છે, સમસ્ત કષાયરૂપ વૈરિ તે જેમણે એવા, એટલે અલ્પ કષાયવાળા એવા, તથા વળી ઋજુ સ્વભાવવાળા એટલે સરલ પ્રકૃતિવાળા એવા, એજ કારણુ માટે અતિશે વિનીત છે મન તે જેમનું એવા, એટલે અતિ વિનયવાળા એવા, એ પ્રકારના ભવ્યપ્રાણિયો ઉત્તમ એવા મુનિધર્મ પ્રત્યે; એટલે સર્વ વિરતિરૂપ ધર્મ પ્રત્યે ભજે છે. એટલે પામે છે. અર્થાત્ અંગીકાર કરે છે. ઇહાં પહેલા પાદને વિષે અમંદ વૈરાગ્યવાળો એટલે ઘણા વૈરાગ્યવાળો, એ પ્રકારનું વિશેષણ કરવાથી રોગાદિક થકી ઉત્પન્ન થયો ક્ષણુ માત્ર રહેનારો એવો જે વૈરાગ્ય તેણે કરીને કાંઈ પણ સિદ્ધિ થતી નથી; એમ જણાવ્યું.

॥ ઉક્તંચ ॥ રોગેણ વ મોગેણ વ હસ્ત્રેણ વ જં જન્માણ ઉલ્લસદ્ ॥

મગ્ગંતિ ન વેરગ્ગં તં વિબુદ્ધા અપ્પકાલંતિ ॥૨॥

સુદ્ધિઅસ્સ વ હિદ્ધિઅસ્સ વ જં વેરગ્ગં ઋવે વિવેણ ॥

પાયં અપચ્ચવાયં તં ચિચ્ચ ચારિત્તરુવીચં ॥૩॥

એ એ ગાથાનો અર્થ—જડ પુરૂષોને એટલે નિર્વિવેકી પુરૂષોને ઉધરસ, શ્વાસાદિ રોગે કરીને અને પુત્રના વિયોગાદિક થકી ઉત્પન્ન થયો એવો જે શોક તેણે કરીને, અને વળી વધ બંધાદિ દુઃખે કરીને. એટલે ધિક્કાર પડે ! આ રોગ શોકાદિ કંઈ કરીને ભરેલા સંસારને. એ પ્રકારની વિચારણારૂપ જે વૈરાગ્ય ઉદ્ઘાસ પામે છે, તે વૈરાગ્ય પ્રત્યે પડિત પુરૂષો વાંછતા નથી. કેમ જે તે વૈરાગ્ય સર્વ વિરતિને યોગ્ય નથી માટે. તે વૈરાગ્યનું ચારિત્ર પ્રત્યે અજ્ઞે-અપણુ શાથી છે ? તે કહે છે. તે વૈરાગ્ય થોડા કાળ રહેનાર છે માટે, કેમ

જે, રોગાદિકની નિવૃત્તિ થએ સતે એટલે રોગાદિક મટે સતે તે વૈરાગ્યનું પણ નિવર્તવાપણુ છે એટલે જવાપણુ છે. એ હેતુ માટે. કેમકે, દુઃખને લીધે દુઃખગમિત વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો. તે દુઃખ મટવાથી વૈરાગ્ય ટકે નહીં. એજ કારણ માટે આ દુઃખથી ઉત્પન્ન થયો વૈરાગ્ય બુદ્ધિવંત પુરુષોને વાંછવા જોઈએ નથી. ઇહાં પ્રશ્ન. ત્યારે સર્વવિરતિને યોગ્ય વૈરાગ્ય તે કયો? એવો તર્ક થએ સતે ઇહાં બીજી ગાથાના અર્થે કરીને ઉત્તર કહે છે.

સુખી અથવા દુઃખી એવા પ્રાણીને વિવેકે કરીને એટલે આત્મા અને પુદ્ગળને ભિન્નરૂપ જાણવે કરીને જે વૈરાગ્ય થાય છે, તેજ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરીને અપ્રત્યયાય કહેતાં નાશ રહિત થાય છે; કેમ જે, વિવેક મૂળપણુ કરીને થયો છે માટે. એટલે વિવેકથી ઉત્પન્ન થયોછ માટે. દુઃખાદિકની નિવૃત્તિ થયે સતે પણ એટલે દુઃખાદિકનો નાશ થએ સતે પણ તે વૈરાગ્યનું અનિવર્તનપણુ છે. એટલે નાશ થવાપણુ નથી. કેમ જે, જ્ઞાનગમિત વૈરાગ્ય છે માટે. એજ હેતુ માટે આ વૈરાગ્ય ચારિત્રરૂપ વૃક્ષને ઉત્પન્ન કરનાર છે. એ હેતુ માટે બીજ તુલ્ય જાણવો. જેમ બીજથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ આ વૈરાગ્યરૂપ બીજથી ચારિત્રરૂપ વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાયછ. ઇહાં ચારિત્રને વૃક્ષની ઉપમા આ પ્રકારે છે. સમ્યક્ત્વ મૂળપણુ કરીને એટલે સમકિત છે તે ચારિત્રરૂપ વૃક્ષનું મૂળ છે. પ્રથમ વ્રત, સ્કંધપણુ કરીને એટલે પ્રજ્ઞાતિપાત વિરમણુ વ્રત છે, તે ચારિત્રરૂપ વૃક્ષનું થડ છે, શેષવ્રત શાખાપણુ કરીને એટલે બીજાં જે વ્રત છે તે ચારિત્રરૂપ વૃક્ષનાં ડાલાં જાણવાં. અને પ્રશમાદિક પ્રશાખાપણુ કરીને એટલે પ્રશમાદિ છે તે નહાંનાં ડાળાં જાણવાં. સકળ ક્રિયા કલાપ પ્રવાલપણુ કરીને એટલે સમસ્ત ક્રિયાઓનો જે સમહુ તે અંકુરાને ઠેકાણુ જાણવો. લબ્ધિ કુસુમપણુ કરીને એટલે લબ્ધિયો જે ઉત્પન્ન થાય છે તે ફૂલોને ઠેકાણુ જાણવી. અને ભોક્ષ, રૂળપણુ કરીને એટલે ભોક્ષ છે તે ચારિત્રરૂપ વૃક્ષનું રૂળ જાણવું. ઇહાં પ્રાય શબ્દનું ગ્રહણુ કર્યું છે તેથી નંદિષેણાદિકને વિષે વ્યભિચાર સતે પણ દોષ ન જાણવો. કેમકે, વસુદેવના પરભવનો જીવ નંદિષેણ, તે અતિકુરૂપપણા થકી સ્ત્રીઓએ આદર ન કર્યો એવો, મનને વિષે અતિ દુઃખિત થયો થકો અવિવેકથીપણુ નાશ રહિત એવા વૈરાગ્ય પ્રત્યે પામ્યો. એ રીતે પ્રાય શબ્દ કરીને જણાવ્યું, આ વાર્તા કોઇક લઘુ કર્મી જીવને આશ્રીને જાણવી; પણ ધોખ માર્ગમાં ન લેવી.

હવે દશ પ્રકારના યાતિ ધર્મનું સ્વરૂપ દેખાડીએ છીએ.

સંતીઃ મહવશ અક્લવર મુત્તીધ તવપ સંજમે યદ્ બોધવ્વે ૭ ॥

સચ્ચં સોયંઠ અર્કિચણં ચણ વંજં ચરં જરૂધમ્માં ॥ ૧૫ ॥

૧. અર્થ—ક્ષાંતિ કહેતાં ક્ષમા, એટલે સર્વથા પ્રકારે ક્રોધનો પરિ-
ત્યાગ કરવો. ॥૧॥

૨. માર્દવ કહેતાં મૃદુપણ, એટલે સર્વથા માનનો ત્યાગ કરવો. ॥૨॥

૩. આર્જવ કહેતાં સરસપણ, એટલે સર્વથા પ્રકારે માયાનો પરિ-
ત્યાગ કરવો. ॥૩॥

૪. મુક્તિ કહેતાં નિર્લોભપણ, એટલે સર્વથા પ્રકારે લોભનો ત્યા-
ગ કરવો. ॥૪॥

આ કહેવે કરીને મુનિઓએ પ્રથમ ચાર ક્ષાયનો જય કરવો. એમ જણાવ્યું કેમકે, જે ક્ષાય છે, તે એ લોકને વિષે એટલે આ લોક પરલોકને વિષે પ્રાણિયોના સ્વાર્થને નાશ કરનારા છે.

॥ યજ્ઞક્તમ ॥ કોહો પીઠં વિણાસેઈ માણો વિણયનાસણો ॥

માયા મિત્તાણિ નામેઈ લોહો મન્વવિણાસનં ॥૧॥

કોહો નામ મણૂમસ્સ દેહાનં જાયણ રિજ્ઞ ॥

જેણ ચ્ચયંતિ મિત્તાઈ ધમ્મો ય પરિજ્ઞસ્સઈ ॥૧॥

નાસિયગુરુવણસં વિજ્ઞાઅહલત્તકારણમસેસં ॥

કુગ્ગહગયઆલાણં કો સેવઈ મુન્વનં માણં ॥૨॥

કુમ્મિલગઈ કૂરમઈ હોઈ સયાચરણવજ્ઞિનં મલિણો ॥

માયાઈ નરો મુઝ્ઞગુન્વ દિઠમિત્તોવિ જ્ઞયજણનં ॥૩॥

કિચ્ચાકિચ્ચિવિવેયં હણંઈ સયા જો વિઠંબણાદેજ્ઞ ॥

તં કિર લોહપમાયં કો ધીમં સેવણ લોણ ॥૪॥

આ પાંચ ગાથાનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે જાણવો.

ક્રોધ જે તે પ્રીતિ પ્રત્યે નાશ કરે છે. માન જે તે વિનયનો નાશ કરનારો છે. માયા જે તે મિત્રાઈ પ્રત્યે નાશ કરે છે. અને લોભ જે તે સર્વનો વિનાશક જાણવો. ॥૧॥ નામ કહેતાં નિશ્ચે મનુષ્યના દેહ થકી શત્રુરૂપ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. જે ક્રોધ કરીને મિત્રાઈનો ત્યાગ કરે છે. અને વળી ધર્મનો નાશ થાય છે. ॥૨॥ નાશ કર્યો છે ગુરૂનો ઉપદેશ તે જેણે એટલે ગુરૂના ઉપદેશને અંગીકાર કરવા ન દે એવો, અને વિદ્યાને નિષ્કૃષ્ણ કરવાનું કારણ એવો, અને કુઅહરૂપ હાથીને બાંધવાના સ્તંભરૂપ એટલે હઠવાદ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ, એવો જે માન, તે પ્રત્યે ભલા વ્રતવાળો જે પુરૂષ તે કોણ સેવે ? અપિતુ રૂઠા વ્રતવત પુરૂષ તો નજ સેવે ! ॥૩॥ માયાએ કરીને કુટિલ છે ગતિ તે જેની એવો, અને કૂર છે મતિ તે જેની એવો, અને રૂઠા

આચરણ કરીને રહિત એવો, અને મલિન કહેતાં માઠા અધ્યવસાયવાળો એવો થાય છે. એ કારણ માટે તે પુરૂષ સર્પની પદ્મ દેખતાંજ લાય ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે. માટે તે માયાવી પુરૂષ સર્પ જેવો જાણવો. ॥૪॥ કરવા જોય, અને ન કરવા જોય, તેના જે વિવેક, તે પ્રત્યે નાશ કરનાર એવો, અને નિરંતર વિદ્યમાનાનું કારણ, એવો લોભ છે, તે લોભરૂપ પ્રસાદ પ્રત્યે લોકને વિષે કાણ બુદ્ધિવત્ પુરૂષ સેવે? એટલે જે જ્ઞાનવંત પુરૂષ હોય, તે લોભને અંગીકાર કરેજ નહીં. ઇત્યાદિ ॥૫॥ બીજું સર્વ ભોક્ષના અંગાને વિષે પણ એટલે ભોક્ષના સાધનોને વિષે પણ કષાયનો જે ત્યાગ કરવો, તે મુખ્ય ભોક્ષનું અંગ છે. એટલે પ્રધાન એવું ભોક્ષનું સાધન છે. કેમકે, કષાયનો ત્યાગ કર્યા વિના બીજી ક્રિયાઓએ કરીને કોઈ કાળે પણ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એ હેતુ માટે. ઉક્તંચ. કહ્યું છે કે—

કઠકિરિયાહં દેહં દર્શતિ કિં તે જઢા નિરવરાહં ॥

મૂલં સન્વહ્વાણં જેહં કસાયા ન નિગ્ગહિયા ॥૨॥

સન્વેસું પિ તવેસું કમાયનિગ્ગહસમં તવો નહિ ॥

જં તેણ નાગદત્તો મિન્દ્રો બહુમો વિ મુજંતો ॥૩॥

અર્થ—સર્વ દુઃખોનાં મૂળભૂત, એટલે સર્વ દુઃખ ઉત્પન્ન થવાનાં મૂળ કારણ, એવા જે કષાય, તે જેમણે નિમ્મલ નથી કર્યા, એટલે નાશ નથી કર્યા, તે જડ પુરૂષો, અપરાધ રહિત એવા દેહ પ્રત્યે, કષ્ટ ક્રિયાઓએ કરીને શ્યા માટે ફોગટ દમન કરે છે? અર્થાત્ કષાય જિત્યા વિના જે કષ્ટ ક્રિયાઓ કરવી, તે સર્વ નિષ્ફળ જાણવી. એ ભાવ. ॥૧॥ સર્વ તપને વિષે પણ એટલે ઊપવાસ, છકું, અક્રમાદિક નાના પ્રકારનાં તપોને વિષે પણ કષાયનો નિમ્મલ કરવો; તે સરખું બીજું તપ નથી. જે કારણ માટે તે કષાયનો નિમ્મલ કરવે કરીને બહુવાર ખાનાર એવા નાગદત્ત, સિદ્ધિપદને વચ્ચા. માટે કષાયનો જય કરવો, તે મહોદું તપ છે. કષાય રહિત બાહ્યાન્ય તપ પણ ઊપચારે કરીને કર્મને બાળનાર એવું તપ કહેવાય. અને કષાય સહિત જો હોય, તો કેવળ કષ્ટમાત્ર કહેવાય. નાગદત્ત જે તેતો, બીજા નામે કરીને કૂરગડુંક સાધું જાણવો. તે કૂરગડુંક સાધું નિરંતર ત્રણવાર ભોજન કરતો સતો પણ, કેવળ કષાય નિમ્મલના બળ થકી તત્કાળ કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મી પ્રત્યે પામ્યા. એમનું કથાનક તો પ્રસિદ્ધજ છે, માટે ઇહાં દર્શાવ્યું નથી. યશા-વિન્યજી ઊપાધ્યાય મહારાજે પણ કહ્યું છે.

જ્ઞાનમેવ બુધાઃ પ્રાહુઃ કર્મણાં તાપનાત્તપઃ ॥

તદાભ્યંતરમેવેષ્ટં વાહ્યં તત્ત્વવૃંહકમ્ ॥૧॥

આનુશ્રોતસિકી વૃત્તિર્વાજ્ઞાનાં સુખશીલતા ॥

પ્રાતિશ્રોતસિકી વૃત્તિર્જ્ઞાનિનાં પરમં તપઃ ॥૨॥

ધનાર્થિનાં યથા નાસ્તિ શીતતાપાદિ હસ્સહમ્ ॥

તથા જ્ઞવિરક્તાનાં તત્ત્વજ્ઞાનાર્થિનામપિ ॥૩॥

અર્થ—બુદ્ધ કહેતાં પંડિત પુરૂષો જે તે, આત્મપ્રદેશની સંગાથે લો-
ળીભૂત થઈને રહેલાં, એવાં જે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ, તેમને તપાવા થકી એટલે
નાશ કરવા થકી, જ્ઞાનનેજ તપ કહે છે, એટલે જે આત્મિક જ્ઞાન છે, તેજ
કર્મને નાશ કરનાર છે. માટે પંડિત પુરૂષો જ્ઞાનનેજ તપ કહે છે. તે તપ
આભ્યંતર એટલે અંતરંગ પ્રાયશ્ચિત્તાદિરૂપ જાણવું. અને બાહ્ય અનશના-
દિક જે તપ છે, તે આભ્યંતર તપની વૃદ્ધિનું કારણ છે; માટે તે પણ ઉપ-
ચારે તપ કહીએ. કેમકે, દ્રવ્ય નિર્લેપાને ભાવ નિર્લેપાનું કારણરૂપપણું છે
માટે. એટલે દ્રવ્ય નિર્લેપો છે તે ભાવ નિર્લેપાનું કારણ છે. એટલે અર્થાત્
ભાવ તપના ઉપયોગ સહિત દ્રવ્ય તપ છે તે કારણરૂપે કહેવાય. ॥૧॥ આ-
નુશ્રોતસિકી વૃત્તિ કહેતાં ઈંદ્રિયોને અનુકૂળ એવી જે પ્રવૃત્તિ તે બાળકોને
એટલે મૂઠ પુરૂષોને સુખશીળ છે. એટલે સુખે કરવા જોગ્ય છે. કેમકે, તપનું
નામ ધરાવવા થકી પ્રથમ સાડું સાડું ખાવા મળે, અને પછી પણ સાડું
સાડું ખાવા મળે. અને તૃતી ઈંદ્રિયોના વિષય પૂરા થાય. માટે તેવું તપ
અજ્ઞાની જીવોને કરવું કાંઈ કઠણ નથી. અને પ્રાતિશ્રોતસિકીવૃત્તિ કહેતાં
ઈંદ્રિયોને પરાહ-સુખ એવી જે પ્રવૃત્તિ તે જ્ઞાની પુરૂષોને ઉત્કૃષ્ટ તપ છે. એ-
ટલે જે તપ કરવાથી ઈંદ્રિયોનું દમન થાય, અને કપાયનો જય થાય; તેનેજ
જ્ઞાની પુરૂષો તપ માને છે. અર્થાત્ આત્મધર્મની અનુસરતી એવી સંસારને
પ્રતિકૂળ પ્રવૃત્તિ તેજ તપ કહ્યું છે. એ ભાવ. ॥૨॥ જેમ ધનના અર્થિ પ્રા-
ણિયોને શીત તાપાદિ (ઠાણાડ તડકો આદિ) દુઃખે સહન કરવા જોગ્ય નથી,
એટલે ધન ઉપાર્જન કરવાને ચતુર એવા જે પુરૂષો તે શીતાદિક સર્વ. પણ
સહન કરે છે; તેમ તપજ્ઞાનના અર્થિ એવા, અને સંસારથી વિરક્ત થએલા
એવા, જે પ્રાણિઓ તેમને અનશનાદિક તપ કરવું દુષ્કર નથી. કેમકે, કા-
ર્થના અર્થિ કારણને વિષે પ્રમાદ ન કરે. એજ કારણ માટે પરમાનંદ કાર્યનો
કરનાર જે પુરૂષ, તે અનશનાદિક તપરૂપ કષ્ટાનુષ્ઠાનને વિષે દુઃસહપણું નથી
માનતો, આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે, સમ્યક્જ્ઞાની પુરૂષોને બાહ્ય તપ
કરવું કાંઈ કઠણ નથી. કેમકે, તે બાહ્ય તપને આભ્યંતર તપની વાડરૂપ જાણે
છે માટે. અને જે સમ્યક્જ્ઞાને કરીને શૂન્ય છે, અને આભ્યંતર તપની ખર્ચ-

રજ નથી; તે પુરૂષોને બાહ્ય તપ કરવું કડણ પડે છે. તેનો બ્યારે ખાવા પીવાની સારી સામગ્રી મળે, ત્યારેજ કષાય મિશ્રિત એવું તપનું નામ ધરાવે છે. માટે કષાય મિશ્રિત તપે કંઈ આત્માની સિદ્ધિ નથી. એ ભાવ. ॥૩॥ વળી કહ્યું છે કે,

યત્ર વક્ષ્મ જિનાર્ચા ચ કષાયાણાં તથા હૃતિઃ ॥

માનુવંધા જિનાઙ્ગા ચ તત્તપઃ શુદ્ધમિષ્યતે ॥૪॥

તદેવ હિ તપઃ કાર્યં હૃદ્યર્ચનં યત્ર નો જ્ઞવેત્ ॥

યેન યોગા ન હીયંતે ક્ષીયંતે નૈદ્વિયાણિ વા ॥૫॥

મૂલોત્તરગુણશ્રેણિપ્રાજ્યમામ્રાજ્યમિન્દ્રયે ॥

વાદ્યમાખ્યંતરં ચેત્તં તપઃ કુર્યાન્મહામુનિઃ ॥૬॥

અર્થ—જે તપને વિષે શ્રદ્ધા કહેતાં મૈથુનના ત્યાગ થાય, એટલે વિ-
પયનો અભિલાષ ન થાય, વડી જે તપને વિષે જિનરાજની અર્ચા કહેતાં
પૂજા થાય, એટલે તત્વભક્તિ વૃદ્ધિ પામે. વળી જે તપને વિષે કષાયોનો
એટલે ક્રોધાદિકનો નાશ થાય. વળી જે તપને વિષે જિનરાજની આજ્ઞા
એટલે શ્રી વીતરાગદેવે કહેલું એવું જે પ્રવચન કહેતાં સિદ્ધાંત તેની પદ્ધ-
તિ કહેતાં માર્ગ તે સાનુભવ કહેતાં સાપેક્ષપણે હોય, એટલે વીતરાગનો
આજ્ઞાની અપેક્ષા રાખે; તે તપ શુદ્ધ કહીએ છીએ. ઈહાં આ ભાવ છે કે
ઇંદ્રિયોના વિષયનો અભિલાષ ત્યાગ કરે સતે શાંત પરિણતીએ કરીને સિ-
દ્ધાંતમાં કહેલા એવા વિધિએ કરીને અભિલાષ રહિત પુરૂષને એટલે પુરૂષગણ
સંખ્યા લાલસાએ રહિત પુરૂષને વિશુદ્ધ તપ થાય છે. અને અનાદિ પરભા-
વના સુખની વાંછાએ કરીને કોણે શું કષ્ટ અનુષ્ઠાન નથી કર્યું? કર્યુંજ છે.
માટે જે પોતાના સ્વરૂપને નિરાવરણ કરવાને અર્થે, એટલે કર્મ રહિત થવાને
માટે, વ્યાધાતનો કરનાર એવો પરભાવરૂપ આહારાદિ, તેનું ગ્રંહણ ન કરવું;
તે તપ શ્રેષ્ઠ જાણવું. કેમકે, વિષ,ગરળાદિ અનુષ્ઠાને કરીને રહિત એવું; અને
મદ્મોહ કરીને રહિત એવું; અને શુદ્ધ તત્વે કરીને રહિત એવું જે તપ;
તે કર્મક્ષય થવાનું કારણ છે. એ હેતુ માટે. ॥૪॥ વળી હિ કહેતાં નિઁ
તેજ તપ કરવા જોગ્ય છે કે, જે તપ કરે સતે હૃદ્યર્ચન કહેતાં પુરૂષગણભાવની
આસંશ્ચરૂપ, એટલે વિષય ભોગની વાંછારૂપ ન હોય. અને જે તપ કરવે
કરીને મન વચન કાયારૂપ યોગ, હાની ન પામે, એટલે આત્મસ્વરૂપની
વિચારણાથી પાછા ન હડે, અને જે તપ કરે સતે ઇંદ્રિયો ક્ષયપણા પ્રત્યે
ન પામે, એટલે ધર્મનાં સાધન સ્વાધ્યાયાદિક ક્રિયા કલાપ કરવાથી નિર્ભય
ન પડે; એ પ્રકારનું તપ આત્માર્થિ પુરૂષોએ કરવા જોગ્ય છે. ॥૫॥ એજ

કારણ માટે મહામુનિ કહેતાં પરમ નિર્મથ જે તે, ઇત્થં કહેતાં એ પ્રકારે, મૂળ ઉત્તરરૂપ ગુણ, એટલે જ્ઞાન ચારિત્રાદિક મૂળગુણ, અને સમિતિ ગુપ્ત્યાદિ ઉત્તરગુણ તેમની શ્રેણી, કહેતાં વિશેષ થકી ગુણના સમૂહરૂપ તેણીએ કરીને પ્રાજ્ય કહેતાં મહોદ્ધ, એવું જે સામ્રાજ્યપણું કહેતાં પ્રભુતાધિપણું તેની સિદ્ધિ કહેતાં નિષ્પત્તિ તેને અર્થે બાહ્ય અને અભ્યંતર એવા તપ પ્રત્યે કરે છે. અર્થાત્ મુનિમહારાજ પોતાના જ્ઞાનાદિક ગુણનું પ્રભુતાધિપણું નિષ્પન્ન કરવાને અર્થે બાર પ્રકારના તપને વિષે વર્તે છે. ॥૬॥ એજ કારણ માટે વિષય ક્ષાયથી વિરામ પામવું, એજ તપનું રૂપ છે.

હવે અપવાદ માર્ગને આશ્રીને ઇલાંજ વિશેષ દેખાડીએ છીએ.

યઃ શાસનોદ્ઘાહનિવારણાદિસધ્ધર્મકાર્યાય સમુચ્ચતઃ સન્ ॥

તનોતિ માયાં મિરવચ્ચેતાઃ પ્રોક્તઃ સ ચારાયક એવ સુદ્ધૈઃ ॥૧॥

અર્થ—જે મુનિ, જિનશાસન સંબંધી ઉદ્ઘાહ નિવારણાદિ, એટલે જિનશાસનની હેલનાનું નિવારણ કરવું, એ આદિક સમ્યક્ધર્મકાર્ય કરવાને સમ્યક્પ્રકારે ઉદ્યમવંત થયો સતો તથા અતિ સંક્ષિપ્ત અધ્યવસાયને વર્જવાથી નિરવચ્ચ કહેતાં નિર્દોષ એવું છે ચિત્ત તે જેવું, એટલે દોષ રહિત ચિત્તવાળો સતો માયા પ્રત્યે આચરે છે, તે મુનિ સુજા પુરૂષોએ, એટલે રૂઢા જ્ઞાનવાળો એવા, અને જિનમનના આરાધક એવા મહામુનિયોએ આરાધકજ કહ્યો છે; પણ જિન આજ્ઞાનો વિરાધક કહ્યો નથી. કેમકે, શાસનની હેલનાને નિવારણ કરવાપણું છે માટે. અને પોતે આચરેલો એવો માયારૂપ ક્ષાયનો લેશ તેવું આલોચનાદિકવડે કરીને શુદ્ધિ કરવાપણું છે. એ હેતુ માટે. વળી એજ કારણ માટે સિદ્ધાંતને વિષે પણ નવમા ગુણસ્થાનક સૂધી સંજવલન માયાનો ઉદય કહ્યો છે. આ અર્થને વિષે જેમ દૃષ્ટાંત કહ્યું છે. તેમ દેખાડીએ છીએ.

॥ કથા ॥

એક નગરને વિષે કોઈક મહા મિથ્યાત્વીરાજ રાજ્ય પ્રત્યે પાળે છે. તેની રાણી ઉત્કૃષ્ટ જિનધર્મની અનુરાગિણી છે. ત્યાર પછી માંહેા માંહેા બે જણ, એક બીજાના ઉપર અતિશે રાગી, એવાં તે બે સ્ત્રી ભરતારને નિરંતર ધર્મની વિચારણાને વિષે વિવાદ હોતો હવો. ત્યારે રાજાએ વિચારવુંકે, જો કોઈક પ્રકારે કરીને આ રાણીના ધર્મ ગુરૂઓનો અનાચાર પ્રકટ કરીને દેખાડું, તો આ રાણી બોલ્યા વિના રહે, એમ જો નહીં કંડે તો તે બોલ્યા વિના રહેશે નહી. એ પ્રકારે વિચારીને એક દહાડો પામ્યો છે ઉપાય તે જેણે, એવો જે રાજા તેણે નગરની પાસે રહેલું ચંડિકા દેવીનું ચૈત્ય તેનાં

પૂજારાને બોલાવીને એકાંતે કહ્યું, કે જ્યારે કોઈ પણ જૈનના મુનિ ચંડિકાના ચૈત્યને વિષે રાત્રે નિવાસ કરે, તે અવસરે તારે કોઈક વેશ્યાને પણ માંહી ધાસીને તત્કાળ કમાડ બંધ કરીને એ વાત્તી મને આવીને કહેવી. ત્યાર પછી તે પૂજારો પણ રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણુ કરીને પોતાને સ્થાનકે જઈને કેટલાએક દિવસો ગયા પછી તે રાજાના કહેવા પ્રમાણુ તે કાર્ય કરીને રાજાને જણાવ્યું. ત્યારે રાજાએ કહ્યું, કે સવારમાં જ્યારે હું ત્યાં આવું, ત્યારે તારે કમાડ ઉઘાડવાં. ત્યાર પછી તે રાજાનું વચન અંગીકાર કરીને પોતાને સ્થાનકે ગયો. તે અવસરે સાધુએ વિચાર્યું, કે કોઈક મિથ્યાદષ્ટિયે દ્વેષ બુદ્ધિયે કરીને આ મને ઉપસર્ગ કર્યો દેખાય છે, પણ હું તો આ ઉપસર્ગને સમ્યક્પ્રકારે સંહન કરીશ, પરંતુ પ્રાતઃકાળમાં ઈહાં આવશે એવા જે લોકો તેમની મધ્યે મહારા નિમિત્તથી જિનમનની હેલના થશે. તે કારણ માટે તે નિવારવાને અર્થે ઇહાં કોઈક ઉપાય કરું. એ પ્રકારે વિચારીને તત્કાળ સંપ્રાપ્ત થઈ છે, બુદ્ધિ તે જોને, એવા તે મુનિયે તે ચૈત્યના મધ્ય ભાગમાં રહેલો જે દીવો તેણે કરીને પોતાનાં વસ્ત્રાદિ સર્વ ઉપકરણના સમૂહ પ્રત્યે બાળીને તેની શેલી (રખ્યા)એ કરીને સમસ્ત પ્રકારે પોતાનું શરીર ખરડીને, એટલે સર્વ પોતાના શરીરે શેલી ચાપડીને રજ્જીહરણની માંહી રહેલી લાકડી હાથમાં લેઈને, વેશ્યાએ આશ્રિત ખુણા થકી, એટલે જે ખુણે વેશ્યા બેઠેલી તે ખુણેથી છોટ રહેલો બીજો ચૈત્યનો ખુણા ત્યાં જઈને નિશ્ચિંત થઈને બેઠા. ત્યાર પછી વેશ્યા તો તેનું તેનું ભયને ઉત્પન્ન કરનાર એવું સ્વરૂપ દેખીને મનને વિષે અતિશે ભય પામતી એવી મોનપણુ કરીને એકાંત સ્થાનકને વિષે રહેતી હુવી. ત્યાર પછી સવારમાં રાણીને સાધુના અનાચાર પ્રત્યે દેખાડવાને ઈચ્છતો એવો જે રાજા તેણે અતિશે આગ્રહ કરીને તે રાણીને પોતાની સાથે લેઈને, અને ઘણા નગરના મોટા મોટા લોકોની સંગાથે ત્યાં જઈને પૂજારાને કહ્યું, હે પૂજક! જલદી કમાડ ઉઘાડ. જેમ માતાનાં અમે દર્શન કરીએ, એમ કહે સતે તે પૂજારીએ રાજાના આદર થકી જેટલામાં કમાડ ઉઘાડવાં, તેટલામાં તે મુનિ હાથમાં લાકડી લેઈને નમ્ર છે સ્વરૂપ તે બેસું એવો સતો શીઘ્ર મુખ થકી અલખ! એ પ્રકારે શબ્દને ઉચ્ચારણુ કરતો સતો ત્યાં થકી નીકળીને રાજાદિક સર્વ લોકોની મધ્યે થઈને બીજે ઠંકાણે જતો હુવો. તેની પછવાડે વેશ્યા પણ નીકળી. ત્યારે રાજા તો તે પોતાના ગુરુનુજ માડુ સ્વરૂપ દેખીને અતિશે લજ્જા પામ્યો સતો નીચું મુખ કરીને બેઠો. ત્યારે તે અવસરે રાણીએ કહ્યું, હે સ્વામિન્! એમાં શી ચિંતા કરો છો? મિથ્યાત્વના ઉદયે કરીને પ્રાણિઓને શી શી વિટંબના નથી ઉત્પન્ન થતી? ત્યાર પછી રાજાએ તત્કાળ ત્યાંથી ઉઠીને પોતાના સ્થાનકે આવીને

પૂજારી ઉપર ક્રોધ કરીને તેનું સ્વરૂપ પૂછે સતે તે પૂજારી કહેતો હવો. હે સ્વામિન! મેં તો તમારા કહેવા પ્રમાણેજ કાર્ય કર્યું હતું, વળી હમણાં જે વિપરીત થયું તે હું નથી જાણતો. ત્યાર પછી રાજાએ વેશ્યાને બોલાવીને તે સ્વરૂપ પૂછ્યું. ત્યારે વેશ્યાએ સર્વ પણ વૃત્તાંત કહ્યો. અને વળી મુનિના મનનું ઘેર્યપણું વખાણ્યું. ત્યાર પછી રાજા તેની પ્રવૃત્તિ સાંભળવાથી અને રાણીના વચન થકી પ્રતિબોધ પામ્યો સતો સમક્ષિતી શ્રાવક થયો. વળી તે મુનિતો ફરીને મુનિ વેષ અંગીકાર કરીને તે કપાયના સ્થાનક પ્રત્યે આજોવીને શુદ્ધ સંજમ આરાધીને અતે સદ્ગતિના ભજનાર થયા. એ પ્રકારે શાસનનો ઉકાલ નિવારવાને માટે માયા કરનાર મુનિનો વૃત્તાંત કહ્યો. એ રીતે આવા કોઈ મહોટા કારણથી ગીતાર્થ પુરૂષને કોઈ દ્રવ્ય માત્ર કપાય કરવો જડે, તો તેથી તેમનું સંજમ જાય નહી. પણ આવું કામ કરવાને ગીતાર્થનો અધિકાર છે, પણ સામાન્ય મુનિનો ન જાણવો. એ ઉપદેશ.

તપ—તે તપ એ પ્રકારનું છે. એક તો બાહ્ય તપ, અને બીજું આભ્યંતર તપ. તેમાં બાહ્ય તપ પણ છ પ્રકારનું છે. અને આભ્યંતર તપ પણ છ પ્રકારનું છે. એ બારે પ્રકારે તપનું સ્વરૂપ કિંચિત્ દેખાડીએ છીએ. તેમાં પ્રથમ બાહ્ય તપનું સ્વરૂપ આ રીતે છે.

અણસણમૂળોયરિયા વિત્તીસંસ્થેવણં રસચ્ચાન ॥

કાયકિલેસો સંલીણિયા ય વપ્પો તવો હોઈ ॥૧॥

૧. અર્થ—અનશન કહેતાં આહારનો ત્યાગ કરવો. તે બે પ્રકારે, એક થોડા કાળ સૂધી, અને એક જાવજીવ સૂધી. તેમાં જે થોડા કાળ આહારનો ત્યાગ કરવો તે તપ, વીરસ્વામીના તીર્થને વિષે નવકારશી સહિત છ મહિના સૂધી જાણવું. અને પ્રથમ જિન તીર્થને વિષે, વર્ષ સૂધી જાણવું. અને બીજા જિનના તીર્થોને વિષે તો આઠ મહિના સૂધી જાણવું. એ રીતે ઈત્વર તપ કહેવાય. એટલે થોડા કાળનું તપ કહેવાય. હવે જે જાવજીવનું તપ છે, તેના ત્રણ પ્રકાર છે.

૧. પાદપોષણમન અનશન, ૨ બીજું ઇંગિત મરણ, ૩ ત્રીજું ભક્તપરિજ્ઞા. તેમાં ભક્તપરિજ્ઞાને વિષે ત્રણ પ્રકારના અથવા ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો. વળી શરીરનું પરિકર્મ કહેતાં ચાંપવું, ચોળવું, પોતા થકી વળી પર થકી કરાવે. એટલે પોતે કરે અને પરપાસે પણ કરાવે. તે ભક્તપરિજ્ઞા તપ કહીએ. ॥૧॥ ઇંગિત મરણને વિષે તો નિયમાએ કરીને ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો. અને પર પાસે પરિકર્મ ન કરાવવું. વળી પેત્તિ ઇંગિત દેશની મધ્યે, એટલે જેટલી જગ્યાનો નિયમ કર્યો

હોય તેટલામાં, ઉદ્વર્તના પરિકર્મ કરે પણ ખરો. એટલે ચાંપવું, ચોળવું કરે; પણ પર પાસે ન કરાવે. તે ઇંગિત મરણ તપ કહીએ. ॥૨॥ હવે પાદ પોષગમનને વિષે તો પાદપતી પઠમ એટલે વૃક્ષની પઠમ પોતાનાં અંગ અથવા ઉપાંગ સમ વિષમ દેશને વિષે એટલે સરખા અને વિષમ સ્થાનકને વિષે જે જેમ પરચું હોય, તે તેમજ ધારણ કરતો. એટલે રાખતો નિશ્ચય સતો રહે: એટલે હાલે ચાલે નહી. તે પાદપોષગમન અનશન તપ કહીએ. ॥૩॥ એ રીતે ત્રણે પ્રકારે જાવજીવ સુધી અનશન તપ થાય.

૨. ઉનાદરિકા તપ કહેતાં.

વત્તીમં કિર કવલા આહારો કુત્તિપૂરત્ત ઋણિત્ત ॥

પુરિમસ્મ મહિલયાણ અઠાવીમં જવે કવલા ॥૧॥

અર્થ—પુરૂષને ખત્રીશ કવળનો આહાર, પેટને પૂર્ણ કરનાર કહ્યો છે. એટલે પુરૂષને ખત્રીશ કવળનો આહાર હોય. અને સ્ત્રીને અઠાવીશ કવળનો આહાર હોય. ॥૧॥ એ પ્રકારે પોતાના આહારનું જે માન, કહેતાં પ્રમાણ તેનો સંક્ષેપ કરવો. એટલે તેમાંથી આજીવું કરવું. એ રીતે સર્વ ઉપકરણાદિ આશ્રીને પણ જાણવું. એ દ્રવ્ય ઉનાદરિકા કહીએ. અને કોષાદિકનો જે ત્યાગ કરવો, તે ભાવ ઉનાદરિકા કહીએ. એ રીતે દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે ખીળું ઉનાદરિકા તપ જાણવું. ॥૨॥

૩. વૃત્તિસંક્ષેપ તપ કહેતાં વૃત્તિનો એટલે ભિક્ષાયર્થના સંક્ષેપ, કહેતાં દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિ અભિગ્રહ વિશેષ કરીને સંકોચ કરવો. તે વૃત્તિસંક્ષેપ તપ કહીએ. ॥૩॥

૪. રસત્યાગ તપ એટલે દહીં, દૂધ, ઘીઈ પ્રમુખ રસોનો ત્યાગ કરવો. તે રસત્યાગ તપ કહીએ. ॥૪॥

૫. કાયકેશ તપ એટલે કાયાને આસન બંધે કરીને એટલે ઉઠક આસનાદિક વાળવે કરીને અથવા લોચાદિકવડે કરીને કષ્ટ કરવું. તે કાયકેશ તપ કહીએ. ॥૫॥

૬. સંલીનતા તપ એટલે ઇંદ્રિયો, કપાય, અને યોગનું ગોપવવું; અને વળી સ્ત્રી, પશુ, પંડકા (નપુંસક)દિકે કરીને રહિત એવા સ્થાનકને વિષે રહેવું. તે સંલીનતા તપ કહીએ. ॥૬॥ આ છં પ્રકારનું તપ કરવા માંડે સતે લોકો પણ જાણી શકે છે. અને કોઈ પ્રકારે કુતીર્થિકો પણ કરે છે; એ કારણ માટે બાહ્ય તપ કહ્યું છે.

હવે આલ્યંતર તપનું સ્વરૂપ દેખાડીએ છીએ.

પાયઙ્ગિત્તં વિણત્તં વેયાવચ્ચં તહેવ સિપ્પાત્ત ॥

જાણું જસગોવિય અપ્પિતરજ તવો હોઈ ॥૧॥

અર્થ—૧ પ્રાયશ્ચિત્ત તપ. ૨ વિનય તપ. ૩ વૈયાવૃત્ત્ય તપ. તેમજ ૪ સ્વાધ્યાય તપ. ૫ ધ્યાન તપ. ૬ વ્યુત્સર્ગ તપ. એ છ પ્રકારે આત્મ-તર તપ જાણવું. તેમાં પ્રથમ પ્રાયશ્ચિત્ત તપનું સ્વરૂપ કિંચિત્ દેખાડીએ છીએ. પ્રથમ પણ બકુશકુશીળતા અધિકારમાં સામાન્યપણે કહ્યું છે; તે પણ ઈહાં અનુક્રમે પ્રસંગમાં આવ્યું માટે તે કરતાં કાંઈ વિસ્તારપણે દેખાડીએ છીએ.

આલોચણ? પઢિકમણે? મીસર વિવેગે? તહા વિજસગોપ ॥

તવદ્ ટેયઽ મૂલઽ અણવઠ્યા યણ પારંચિયં? ચંવ ॥૨॥

૧. અર્થ—આલોચના કહેતાં ગુરૂ મહારાજની આગળ પોતાના કરેલા પાપનું વચને કરીને પ્રકટ કરવું; તે આલોચના પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૧॥

૨. તથા પ્રતિક્રમણ કહેતાં દોષ થકી પાશુ આસરવું, અને વળી ફરીને ન કરવાપણું કરીને એટલે આ દોષ ફરીને હું નહીં સેવું. એ રીતે મનમાં વિચારીને પોતેજ મિચ્છામિ દુઃકડં દેવો. પણ ગુરૂ મહારાજની આગળ પ્રકટ કરવાનું નથી. તે કોની પઠમ? જેમ સહસાતકારે અણઉપયોગથી શ્લેષમાદિકનું નાંખવું તેની પઠમ. એટલે ઉતાવળથી ઉપયોગની ગફલતે કરીને શ્લેષમાદિકનું નાંખવું થઈ જાય. તો તેજ વખતે ઉપયોગ કરીને પોતેજ મિથ્યાદુષ્કૃત ફરે; પણ ગુરૂની આગલ કહેવાની વાટ્ય જીવે નહીં તે પ્રતિક્રમણ પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૨॥

૩. તથા મિશ્ર, એટલે જે દુષ્કૃત એટલે જે પાપ ઉપર લખેલાં એ પ્રાયશ્ચિત્તો મધ્યેથી હરેક કોઈ પ્રાયશ્ચિત્તે કરીને શુદ્ધ ન થાય. તેની શુદ્ધિને અર્થે આલોચના અને પ્રતિક્રમણ એ બેનું કરવું. એટલે ગુરૂની આગળ પ્રકટ કરવું. અને મિચ્છામિ દુઃકડં પણ દેવો. તે મિશ્ર પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૩॥

૪. તથા વિવેક, એટલે આધાત્મીદિ આહારનું ગ્રહણ કરવું તે આદિક જે અકૃત્ય, તે ગ્રહણ કરેલા આહારાદિકનો ત્યાગ કરે સતેજ શુદ્ધ થાય; પણ બીજે પ્રકારે ન થાય. માટે તે અકૃત્યની શુદ્ધિને અર્થે તે આહારાદિકનો જે પરિત્યાગ કરવો; તે વિવેક પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૪॥

૫. તથા વ્યુત્સર્ગ કહેતાં માઠા સ્વપ્ન થકી ઉત્પન્ન થયાં એવાં દુષ્કૃતાદિ તેની શુદ્ધિને અર્થે કાયાની ચેષ્ટાનું રોકવું. તે વ્યુત્સર્ગ પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૫॥

૬. તથા તપ કહેતાં પૂર્વે કહેલા એવા ઉપાયોવરે કરીને ન શુદ્ધ થવું એવું જે દુષ્કૃત તેની શુદ્ધિને અર્થે ઉચિત પ્રમાણે નીવીઆદિકથી માંડીને છ મહિના સુધીનું તપ કરવું. તે તપ પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૬॥

૭. તથા છેદ કહેતાં બાકી રહેલા ચારિત્ર પરજાયની રક્ષાને મરિ

દૂષિત થએલા એવા પૂર્વ પરબ્રમ્હનો છેદ કરવો તે છેદ પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૭॥

૮. તથા કોઈક મહોટો દોષ ઉત્પન્ન થએ સતે સમસ્ત પરબ્રમ્હનો છેદ કરીને ફરીને મહાવ્રતનું આરોપણ કરવું, તે મૂળ પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૮॥

૯. તથા કોષાદિકના ઉદયથી સેવન કરેલું એવું જે દુષ્કૃત કહેતાં પાપ તેની શુદ્ધિને અર્થે શાસ્ત્રમાં કહેલું એવું જે તપ તે જ્યાં સૂધી ન કર્યું હોય, ત્યાં સૂધી વ્રતોને વિષે, અથવા લિંગને વિષે, સ્થાપન ન કરીએ; એ અનવસ્થાપ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૯॥

૧૦. તથા મુનિનો ધાત, અને રાજવધાદિ મહોદું અકૃત્ય સેવન કરવાથી લિંગ, અને ક્ષેત્ર, અને કાળ, અને તપ તેમના પાર પ્રત્યે પામે તે પારાંચિત પ્રાયશ્ચિત્ત કહીએ. ॥૧૦॥ એટલે આટલા કાળ સૂધી તમારે જૈનવિના બીજું લિંગ રાખવું. અને આટલા કાળ સૂધી તમારે અમુક ક્ષેત્રે રહેવું. અને આટલા કાળ સૂધી તમારે આટલું તપ કરવું. એ રીતે આચાર્યના કહ્યા પ્રમાણે તેટલા વર્ષ સૂધી તે રીતે પાળે; તે પારાંચિત કહેવાય. આ પ્રાયશ્ચિત્ત અપ્રકટ લિંગના ધરનારા એવા, અને જિનકદિપકને સદશ એવા, અને ક્ષેત્ર થકી બાહ્ય રહેલા એવા, અને અતિશે વિસ્તારવંત તપના કરનાર એવા આચાર્યોનેજ જઘન્યથી છ મહિના સૂધી, અને ઉત્કૃષ્ઠથી બાર વર્ષ સૂધી હોય. પછી એટલે અતિચારનો પાર પામ્યા પછી તેમને ફરી દીક્ષા આપવી. પણ અતિચારનો પાર પામ્યા વિના ન આપવી. ॥૧૦॥ આ ઉપર લખેલા દશ પ્રાયશ્ચિત્તોની મધ્યે અંતનાં બે પ્રાયશ્ચિત્ત જ્યાં સૂધી પ્રથમ સંધયણવાળા, અને ચૌદપૂર્વધર હોય, ત્યાં સૂધી હોય; ને તેથી ઉપરાંત તો દુઃપ્રસભસૂરી સૂધી આઠ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત જાણવું. એ પ્રાયશ્ચિત્ત તપનું સ્વરૂપ થયું.

૨. વિનય, જ્ઞાનાદિ ભેદ થકી સાત ભેદ છે.

૧ જ્ઞાન વિનય. ૨ દર્શન વિનય. ૩ ચારિત્ર વિનય. ૪ મનોવિનય. ૫ વચન વિનય. ૬ કાય વિનય. ૭ લોકોપચાર વિનય. આ સાત પ્રકારનો વિનય મુનિયોએ સદાયકાળ આચરવા જોગ્ય છે. આ વિનયનો વિસ્તાર શ્રી ભગવતીજના પચ્ચીશમા શતકના સાતમા ઉદ્દેશથી લખ્યો છે.

૧. જ્ઞાન વિનય પાંચ પ્રકારનો છે. તેમાં ૧ લો મતિજ્ઞાનનો વિનય. ૨ શ્રુતજ્ઞાનનો વિનય. ૩ અવધિજ્ઞાનનો વિનય. ૪ મનપર્યવજ્ઞાનનો વિનય. ૫ કેવળજ્ઞાનનો વિનય. એટલે મતિજ્ઞાનાદિ પાંચ જ્ઞાનનું શ્રદ્ધાન કરવું, અને ભક્તિ કરવી, અને બહુમાન કરવું, અને દંભેલા અર્થની વિચારણા કરવી, અને વિધિએ કરીને ગ્રહણ કરવું, અને તે જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો; એ પ્રકારે જ્ઞાનનો વિનય જાણવો. ॥૧॥

૨. દર્શન વિનય બે પ્રકારનો છે. ૧ શુશ્રૂષણા, કહેતાં સમ્યક્ત્વ ગુણોએ કરીને અધિક એવા પુરૂષોની સેવા. તે શુશ્રૂષણા વિનય કહીએ. ॥૧॥
૨ અનત્યાશાતના વિનય. એટલે અતિશે આશાતનાનું ટાળવું. ॥૨॥ તેમાં જે શુશ્રૂષણા વિનય છે, તે અનેક પ્રકારે છે. તે ભગવતીજના ચૌદમા શતકના ત્રીજા ઉદ્દેશમાં કહ્યો છે. ત્યાંથી ઇહાં લખીએ છીએ.

૧. સત્કાર, કહેતાં વિનય કરવાને યોગ્ય એવા પુરૂષોને વિષે વંદનાદિકે કરીને આદર કરવો. અથવા સારા વસ્ત્રાદિકનું આપવું. “ સત્કારો પવરવલ્લમાર્ઙ્ગિર્હિં ઇતિ વચનાત ”

૨. સન્માન કહેતાં તથા પ્રકારની પ્રતિપત્તિનું કરવું, એટલે વિનય કરવાને યોગ્ય પુરૂષોને હરકોઇ વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરવી.

૩. કૃતિકર્મ કહેતાં વંદન કરવું. અથવા તેમનું કામ કરવું.

૪. અભ્યુત્થાન કહેતાં ગુણોએ કરીને અધિક પુરૂષોનું દર્શન થએ સતે આસનનો ત્યાગ કરવો, એટલે પોતાનું આસન છોડીને ઉભા થવું.

૫. અંજલિપ્રગ્રહ કહેતાં મહોટા પુરૂષોની આગળ હાથ જોડીને ઉભા રહેવું.

૬. આસનાભિગ્રહ કહેતાં બેઠે થકેજ એટલે બેસતાંવેંતજ આદર કરવા જોગ્ય પુરૂષને માટે આસન લાવીને, આપ ! આ આસન ઉપર બિરાજો એવી રીતે કહેવું.

૭. આસનાનુપ્રદાન કહેતાં મારાઇ કરવા જોગ્ય એવા પુરૂષને આશ્રીને એક સ્થાનકથી બીજે સ્થાનકે આસનને લેઇ જવું.

૮. આવતા એવા વિનય કરવા જોગ્ય પુરૂષના સન્મુખ જવું.

૯. બેઠા એવા વિનય કરવા જોગ્ય પુરૂષ તેની સેવા કરવી.

૧૦. જતા એવા વિનય કરવા જોગ્ય પુરૂષ તેની પછવાડે જવું. એટલે તેમને પહોંચાડવા જવું. એ સર્વ શુશ્રૂષણા વિનય કહીએ. અર્થાત્ એ સર્વ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે ગુણે કરીને અધિક પુરૂષોની સેવા જાણવી.

હવે અનત્યાશાતના વિનય, પીસતાળીશ પ્રકારનો છે, તે દેખાડીએ છીએ.—

૧. અરિહંતની અનત્યાશાતના એટલે આશાતના ટાળવી.

૨. અરિહંત મહારાજના કહેલા ધર્મની આશાતના ટાળવી.

૩. આચાર્યજેની આશાતના ટાળવી.

૪. ઉપાધ્યાયની આશાતના ટાળવી.

૫. સ્થવિર મુનિઓની આશાતના ટાળવી.

૬. કુળની આશાતના ટાળવી.

૭. ગણની આશાતના ટાળવી.

૮. સંઘની આશાતના ટાળવી.

૯. ક્રિયાની આશાતના ટાળવી. ક્રિયા કહેતાં પરલોક છે. આત્મા છે. સમસ્ત કેશાદિકે કરીને રહિત એવું મુક્તિ સ્થાનક છે. ઇત્યાદિ પ્રરૂપ-ણારૂપ ઈહાં ની ક્રિયા જાળવી. અર્થાત પરલોકાદિ છે. એ રૂપનું જે અસ્તિપણું, તે વિનય કહીએ. અને તેનું જે નાસ્તિપણું કરવું, તે ક્રિયાનો અવિનય કહીએ. અને તે અવિનય કરવાથી મિથ્યાત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ભાવ.

૧૦. સંભોગની અનત્યાશાતના વિનય કહેતાં સરખા ધર્મવાળા-ઓને માંહેમાંહે આહાર પાણીઆદિકનું આપવું, અને ગ્રહણ કરવું. એ રૂપ સંભોગ કહીએ. તે સંબંધી આશાતનાનું ટાળવું. અને વિપરીત કરણનું વર્જવું. એટલે પૂર્વે કહ્યું તેથી ઉલટું ન કરવું.

૧૧. મતિજ્ઞાન. ૧૨ શ્રુતજ્ઞાન. ૧૩ અવધિજ્ઞાન. ૧૪ મનપર્યવજ્ઞાન. ૧૫ કેવળજ્ઞાન. એ પાંચ જ્ઞાનની આશાતના ટાળવી. એ રીતે ઉપર લખ્યા પંદરે બોલની ભક્તિ કહેતાં બાહ્યરસી સેવા ॥૧॥ બહુમાન કહેતાં અંતરંગ પ્રીતિ. ॥૨॥ વત્તસંજલણ્યા કહેતાં છતા ગુણોનું વર્ણન કરવે કરીને તેમના જશનું દીપાવવું. ॥૩॥ એ ત્રણ પ્રકારે કરીને ઉપર લખેલા પંદરે જણની આશાતનાનું ટાળવું. એટલે એકેકને વિષે ત્રણ ત્રણ બોલ જાળવા. એ રીતે પંદરને ત્રણધણા કરીએ એટલે પીસ્તાળીશ બોલ થાય. એ પીસ્તાળીશ પ્રકારે અનત્યાશાતના વિનય જાળવો. એ દર્શનવિનયનો ભેદ થયો.

૩. ચારિત્રવિનય પાંચ પ્રકારનો છે, તે કહે છે. ૧ સામાયિક ચારિત્રવિનય. એ રીતે પાંચે ચારિત્રનું સમ્યક્પ્રકારે શ્રદ્ધાન કરવું, અને સામાયિકાદિક સંજમનું પાળવું, અને તે સામાયિકાદિ સંજમની યથાર્થ પ્રરૂપણા કરવી, એટલે જે રીતે વીતરાગદેવ પ્રરૂપણા કરી હોય તે રીતે પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે ભવ્યજીવોની આગળ પ્રરૂપણા કરવી. તે સર્વ ચારિત્રવિનય કહીએ. ॥૩॥

૪. મનવિનય બે પ્રકારનો છે, તે કહે છે. ૧ પ્રશસ્ત મનોવિનય, ૨ અપ્રશસ્ત મનોવિનય, તેમાં પ્રશસ્ત મનોવિનય કહેતાં, આચાર્યાદિકને વિષે રૂઠા મનને પ્રવર્ત્તાવે કરીને જે વિનય, કહેતાં કર્મને દૂર કરવાનો ઉપાય, તે પ્રશસ્ત મનોવિનય કહીએ. ॥૧॥ હવે અપ્રશસ્ત મનોવિનય કહેતાં આચાર્યાદિકોને વિષે ખોટા મનને પાછું વાળવે કરીને જે વિનય, તે અપ્રશસ્ત મનોવિનય કહીએ. ॥૨॥

હવે પ્રશસ્ત મનોવિનય સાત પ્રકારનો છે, તે કહે છે.

૧ અપાપક કહેતાં સામાન્યપણું કરીને પાપ રહિત એવું જે મન, તે અપાપક મનોવિનય કહીએ. ॥૧॥

- ૨ અસાવધ કહેતાં વિશેષ થકી ક્રોધાદિ પાપે કરીને રહિત, એવું જે મન, તે અસાવધ મનોવિનય કહીએ. ॥૨॥
 - ૩ અક્રિય કહેતાં કાચિક્યાદિ, એટલે કાચિક, અહિગરણિયાદિક પચ્ચી-શ ક્રિયાઓને વિષે આસક્તિનું વર્જનું, તે અક્રિય મનોવિનય કહીએ. ॥૩॥
 - ૪ નિરૂપકેશ કહેતાં પેતાને વિષે પ્રાપ્ત થયા એવા શોકાદિકે કરીને રહિત, એવું જે મન, તે નિરૂપકેશ મનોવિનય કહીએ. ॥૪॥
 - ૫ અનાશ્રવકર કહેતાં પ્રાણાતિપાતાદિક આશ્રવનું જે કરવું, તેણે કરીને રહિત એવું જે મન, તે અનાશ્રવકર મનોવિનય કહીએ. ॥૫॥
 - ૬ અક્ષપિકર કહેતાં પેતાને અતે પરને પ્રયાસ ઉપજાવવે કરીને રહિત, તે અક્ષપિકર મનોવિનય કહીએ. ॥૬॥
 - ૭ અભૂતાભિશંકન કહેતાં ભૂત જે પ્રાણી, તેને બીહીવડાવવે કરીને રહિત એવું જે મન, તે અભૂતાભિશંકન મનોવિનય કહીએ. ॥૭॥
- એ ઉપર લખ્યા સાત પ્રકારે જે મન વર્તે, તે પ્રશસ્ત મનોવિનય કહીએ. હવે અપ્રશસ્ત મનોવિનય સાત પ્રકારનો તે કહે છે.

- ૧ પાપ સહિત એટલે સામાન્યે કરીને પાપ સહિત.
- ૨ સાવધ સહિત એટલે વિશેષથી ક્રોધાદિ પાપે સહિત.
- ૩ ક્રિયા સહિત.
- ૪ કેશ સહિત.
- ૫ આશ્રવ સહિત.
- ૬ ક્ષપિકર.
- ૭ અભિશંકન એટલે પ્રાણિયોને ડરાવવું.

એ ઉપર લખ્યા સાત બોલમાં વર્તતું એવું જે મન, તેને તેથી પાછું વાળીને ઉપર લખેલા પાપ રહિતાદિક સાત બોલમાં પ્રવર્ત્તાવું, તે અપ્રશસ્ત મનોવિનય કહીએ. એટલે પ્રથમ બોલે પ્રકારે મન વર્તતું હોય તેને ૩૩ પ્રકારે વર્ત્તાવ્યું, તે વિનય થયો. એટલે કર્મ નાશ કરવાનો ઉપાય થયો. ઇહાં અપ્રશસ્ત મનોવિનય એ રીતે ઉપચારે કરીને કહ્યું, કેમ જે, પ્રથમથીજ જે ૩૩ મન વર્તતું હોય તે તો પ્રશસ્તજ કહેવાય, અને પ્રથમ થીજ જે બોલું મન વર્તતું હોય, તેને ૩૩ પ્રકારે વર્ત્તાવવું, તેમાં પ્રથમ જેવું મન હોય તેનો ઉપચાર કરીને લવ્યજીવોને સમજાવવાને માટે ભેદ પાડ્યો છે.

૫ વચનવિનય એ પ્રકારનો છે. ૧ પ્રશસ્ત વચનવિનય. ૨ અપ્રશસ્ત વચનવિનય. તેમાં પ્રશસ્ત વચનવિનય, પ્રશસ્ત મનોવિનયની પેઠે સાત પ્રકારે જાણવો. અને અપ્રશસ્ત વચનવિનય, તે પણ અપ્રશસ્ત મનોવિનયની પેઠે સાત પ્રકારે જાણવો. ॥૫॥

- ૬ કાયવિનય બે પ્રકારનો છે. ૧ પ્રશસ્ત કાયવિનય. ૨ અપ્રશસ્ત કાયવિનય. તેમાં પ્રશસ્ત કાયવિનય સાત પ્રકારનો છે. તે કહે છે.
- ૧ આગુમ કહેતાં સંજત, તેના સંખધી જે ગમન, તે આ ગુમ ગમન કહીએ. એટલે ઉપયોગ સહિત મુનિરાજનું જે ચાલવું તે આ ગુમ ગમન કાયવિનય કહેવાય.
- ૨ આ ગુમસ્થાન કહેતાં ઉભું રહેવું.
- ૩ આ ગુમનિરીદન કહેતાં બેસવું.
- ૪ આ ગુમત્વગવર્તન કહેતાં લોટવું.
- ૫ આ ગુમ બોલધન કહેતાં દ્વાર, ભુંગળ, વંગાદિકનું ઉચું બોલધન કરવું, એટલે તેને બોલધી જવું.
- ૬ આ ગુમ પ્રલંધન કહેતાં વિસ્તારવંત એવાં ખાઈ આદિકનું ઘણું બોલધન કરવું, એટલે તેને વિશેષ પ્રકારે બોલધી જવું.
- ૭ આ ગુમ સર્વ ઈન્દ્રિય જોગ જુગનતા કહેતાં સર્વ ઈન્દ્રિયોના વ્યાપારનો પ્રયોગ કરવો.
- એ ઉપર લખ્યાં સાત વાંનાં ઉપયોગ સહિત, ગુરૂ લાઘવના વિચાર પૂર્વક આશ્રવ ભાવે કરીને રહિત, એવા જે મુનિરાજ જતના સહિત કરે છે; તે સર્વ પ્રશસ્ત કાયવિનય કહેવાય.

અપ્રશસ્ત કાયવિનય સાત પ્રકારે.

- ૧ અનાગુપ્ત ગમન કહેતાં, અનાગુપ્તનું એટલે અસંજત સંખધી જે ગમન કહેતાં ચાલવું, એ રીતે જાવત અનાગુપ્ત એટલે અજતનાએ કરીને સર્વ ઈન્દ્રિયોનું વ્યાપારવું. એ સાત બોલધી નિવર્તવું, એટલે પાછું આસરવું. અર્થાત ઉપર કહેલા સાત બોલોમાં જતના સહિત કાયાને વર્તવવું; તે અપ્રશસ્ત કાયવિનય કહીએ. ઈહાં પણ અપ્રશસ્ત મનોવિનયની પેઠે ભાવાર્થ જાણવો.
- ૭ લોકોપચાર વિનય કહેતાં લોકોનો ઉપચાર કહેતાં વ્યવહાર, અથવા પૂજા, તે રૂપ જે વિનય તે લોકોપચાર વિનય કહીએ. હવે તે લોકોપચાર વિનયના સાત ભેદ છે. તે કહીએ છીએ.
- ૧ અભ્યાસવર્તિત્વ કહેતાં સમીપે વર્તવાપણુ એટલે મોટાઈપણુ કરવાને જોગ્ય એવો જે પુરૂષ તેની સમીપે વર્તવાનો છે સ્વભાવ તે જોનો, તે અભ્યાસવર્તિ કહીએ. તેનો જે ભાવ તે અભ્યાસવર્તિપણુ કહીએ. અર્થાત વિનય કરવા જોગ્ય પુરૂષની સમીપે વર્તવું. અથવા આદર કરવા જોગ્ય પુરૂષ ઉપર પ્રેમ કરવો. તે અભ્યાસવર્તિ લોકોપચાર વિનય કહીએ.

- ૨ પરછંદાનુવર્તિત્વ કહેતાં પરછંદાનુવર્તિત્વપાણી એટલે આરાધવા જોગ્ય-
એવો જે પુરૂષ, તેના અભિપ્રાય પ્રમાણે ચાલવું.
- ૩ કાર્યહેતુ કહેતાં જ્ઞાનાદિને નિમિત્તે, એટલે જ્ઞાનાદિક ભણવાને માટે,
આહાર પાણીનું આપવું.
- ૪ કૃતપ્રતિકૃતતા કહેતાં વિનય થકી પ્રસન્ન કથ્યા એવા જે ગુરૂ, તે શ્રુ-
ત પ્રત્યે આપશે. એટલે સિદ્ધાંત મને ભણાવશે. એવા અભિપ્રાયે
કરીને અશનાદિ આપવાનો ઉદ્યમ કરવો.
- ૫ આર્તગવેષણતા કહેતાં રોગી પુરૂષને ઔષધાદિકે કરીને જે ખોળે,
કહેતાં ઉપકાર કરે. અર્થાત રોગી પુરૂષને ઔષધ પ્રત્યે આપે.
- ૬ પ્રસ્તાવજ્ઞતા કહેતાં અવસરે ઉચિત અર્થનું સંપાદન કરવું, એટલે
જે અવસરે જે ઘટે તે આપવું.
- ૭ સર્વ અર્થને વિષે અપ્રતિલોભપણું કરવું, કહેતાં આરાધવા જોગ્ય એવા
જે પુરૂષ, અર્થાત ઉપકારી પુરૂષ તેમના સંબંધી સર્વ પ્રયોજનાને
વિષે, એટલે તેમના સર્વ કામને વિષે, અનુકૂળપણું કરવું. અર્થાત
પોતાની શક્તિને અનુસારે ગુરૂમહારાજનું સર્વ કામ કરી આપવું.
એ ઉપર લખ્યા સર્વ બોલ લોકોપચાર વિનયના બાણવા. ઇહાં લોક
શબ્દે કરીને પૂજનીક પુરૂષ ગ્રહણ કરવા. એ રીતે સર્વ વિનય તપના ભે-
દ કહ્યા. ॥ ૨ ॥
- ૩ વૈયાવૃત્ય તપ કહેતાં આચારજાદિકોને અન્નપાનાદિ સંપાદન કરવાના
વિધિમાં ઉદ્યમવંત થવું. તે વૈયાવૃત્ય કહેતાં તે વૈયાવચ્ચ તપ દશ
પ્રકારનું છે. જન્માદિકે કરીને વર્ષે મહોટો હોય.
૧ આચાર્ય. ૨ ઉપાધ્યાય. ૩ સ્થવિર કહેતાં ૪ તપસ્વિ કહેતાં
છઠ્ઠા અહુમાદિક તપનો કરનાર. ૫ ગ્લાન કહેતાં રોગી. ૬ શિષ્ય કહેતાં
નવદીક્ષિત. ૭ કુલ. ૮ ગણુ ૯ સંઘ ૧૦ સાધાર્મિક એ દશ જણનું આ-
હારાદિકે કરીને સાહાજ્ય કરવું. તે દશ પ્રકારે વૈયાવચ્ચ તપ કહીએ ॥૩॥
- ૪ સ્વાધ્યાય તપ કહેતાં રૂઝે પ્રકારે મરજદાએ કરીને એટલે અકાળવે-
ળાદિના પરિહારે કરીને અથવા પોરશીની અપેક્ષાએ કરીને એટલે
પહેલી પોરશીમાં સૂત્ર ભણવું, અને બીજી પોરશીમાં અર્થ ચિંત-
વન કરવો, એવી અપેક્ષાએ કરીને જે ભણવું. તે સ્વાધ્યાય કહીએ.
તે સ્વાધ્યાય પાંચ પ્રકારે છે.
૧ વાચના. ૨ પૃચ્છના. ૩ પરાવર્તના. ૪ અનુપ્રેક્ષા. ૫ ધર્મકથા.
૧ તેમાં ન ભણેલું એવું જે સૂત્ર, તેનું અનુયોગદ્વારાદિક શાસ્ત્રમાં
કહેલા વિધિએ કરીને ગુરૂના મુખ થકી ગ્રહણ કરવું તે વાચના-
કહીએ. ॥ ૧ ॥

૨ સંદેહ પડે સતે ગુરૂ મહારાજને વિનય સહિત પૂછવું. તે પૃચ્છના કહીએ. ॥૨॥

૩ પૂછવે કરીને નિશ્ચે કરેલું એવું જે સૂત્ર તેને ન ભૂલવાને અર્થે ગણવું. તે પરાવર્તના કહીએ. ॥૩॥

૪ સૂત્રની પદ્મ અર્થનું પણ ચિંતન કરવું. તે અનુપ્રેક્ષા કહીએ. ॥૪॥

૫ અભ્યાસ કરેલા સૂત્રનો પરને ઉપદેશ દેવો. તે ધર્મકથા કહીએ. ॥૫॥ ઈહાં સૂત્ર બે પ્રકારનું છે. એક અંગપ્રવિષ્ટ. બીજું અંગબાહ્ય.

પાયકગંર જંધોધ રૂદ્ધ ગાયકગન્ધ તુલ દોઝ વાહૂઝ ૧૦ ॥

ગીવા૧૧ સિરં ચ૧૨ પુરિસો વારસઅંગો સુઅવિસિઠો ॥૧॥

એ પ્રકારના પ્રવચનરૂપ પુરૂષના અંગોને વિષે પ્રવિષ્ટ કહેતાં રહેલું; તે અંગ પ્રવિષ્ટ કહીએ તે બાર પ્રકારે છે. તે કહે છે.

૧ આચારાંગલ, અને સૂયગડાંગલ એ બન્ને સૂત્ર પ્રવચન પુરૂષના બે પગને ઠેકાણે જાણવાં. અને ઠાણાંગલ, અને સમવાયાંગલ એ ઝંઘા-ઓને ઠેકાણે જાણવાં. અને ભગવતીજી અને જ્ઞાતા ધર્મકથા બે સાથળને ઠેકાણે જાણવાં. ઉપાશકદશા અને અંતગડદશા એ બન્ને સૂત્ર બરડો (વાંસો) અને પેટરૂપ જાણવાં. અનુત્તરોપવાઈ અને પ્રશ્નવ્યાકરણ એ બન્ને સૂત્ર એ બાહુ (ભુજા)ને ઠેકાણે જાણવાં. અને વિપાક સૂત્ર કોટ (ટોક)ને ઠેકાણે જાણવું. અને દૃષ્ટિવાદ સૂત્ર મસ્તકને ઠેકાણે જાણવું. એ રીતે બારઅંગ સહિત દ્વાદશાંગી પુરૂષ જાણવો.

૨ અંગ બાહ્ય કહેતાં આવશ્યક અને ઉપાંગ કહેતાં. પત્રવણાજી, રાયપશેણિયાદિક અને પ્રકીર્ણ કહેતાં પયત્રા ઇત્યાદિક ભેદે કરીને અનેક પ્રકારે જાણવું.

હવે દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી જેટલા વર્ષોએ કરીને જે સૂત્રની વાચના ગ્રહણ કરવી, તેનું સ્વરૂપ વ્યવહાર સૂત્રમાં કહેલી ગાથાએ; થકી જાણી લેવું. વિસ્તાર થવાના ભય થકી અને ગુરૂગમ્ય ધારણા ન કરવાથી લખ્યું નથી. વળી

સ્વાધ્યાયં કુર્વાન્નિઃ સંયમમાર્ગાઽવિરાધકૈર્મુનિન્નિઃ ॥

વ્યાવિદ્ધત્વપ્રમુખાઃ આતિચારાઃ સર્વથા વર્જ્યાઃ ॥૧॥

એ ગાથાનો ભાવાર્થ લખીએ છીએ. સંજમ માર્ગના અવિરાધક એવા, અને સ્વાધ્યાયના કરનારા, એવા જે મુનિઓ, તેમણે, વ્યાવિદ્ધત્વ પ્રમુખ અતિચાર; સર્વથા પ્રકારે વર્જવા. તે નીચે લખીએ છીએ.

૧ વ્યાવિદ્ધત્વ કહેતાં વિપરજનસપણુ એટલે હાથ કાંઈ, અને બોલવું

- કાંઈ, તે વિપરજનસ નામે અતિચાર કહીએ.
- ૨ પ્રત્યાગ્નેઉતપણુ કહેતાં બીજા બીજા આળાવા મેળવવે કરીને, એ ત્રણ વાર બોલવું. તે પ્રત્યાગ્નેઉત અતિચાર કહીએ.
- ૩ હીનાક્ષરપણુ કહેતાં જે સૂત્ર અથવા ગાથા બોલતા હોયએ તેમાંથી એછા અક્ષર બોલવો, તે હીનાક્ષર અતિચાર કહીએ.
- ૪ અત્યક્ષરપણુ કહેતાં વધારે અક્ષર બોલવો, તે અત્યક્ષર અતિચાર કહીએ.
- ૫ પદહીનપણુ કહેતાં પદ કરીને રહિત બોલવું, તે પદહીન અતિચાર કહીએ.
- ૬ વિનયહીનપણુ કહેતાં વિનયે કરીને રહિતપણે ભણવું, તે
- ૭ ઉદાત્તાદિદોષહીનપણુ કહેતાં વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં કહેલા ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિત એવા જે દોષ તેણે કરીને રહિતપણે ભણવું તે અતિચાર.
- ૮ યોગહીનપણુ કહેતાં નથી કર્યો યોગોપચાર કહેતાં તપ, તે જેનું, એટલે જે સૂત્ર ભણતી વખતે તેનું જે તપ કરવાનું હોય, તે કર્યા વિના ભણવું; તે અતિચાર.
- ૯ સુષુદ્ધાન કહેતાં અતિશે ભણાવવું એટલે થોડું શ્રુત ભણાવવાને જોગ્ય, એવું જે પાત્ર, તેને ગુરૂ મહારાજે જે અધિક ભણાવવું, તે અતિચાર દોષ કહેવાય.
- ૧૦ દુષ્ટપ્રતીપ્સન કહેતાં મલિન દ્રવ્યે કરીને ગ્રહણ કરવું.
- ૧૧ અકાળે કહેતાં અવસર વિના સ્વાધ્યાયનું કરવું, એટલે સૂત્રનો જે ભણવાનો અવસર કહ્યો છે; તે અવસર વિના બીજા અવસરમાં ભણવું; તે અતિચાર દોષ કહીએ.
- ૧૨ કાળે કહેતાં અવસરે સ્વાધ્યાય ન કરે, તે અતિચાર.
- ૧૩ અસ્વાધ્યાય સતે એટલે અશુચિઆદિકે કરીને સહિત એવા ક્ષેત્રને વિષે સ્વાધ્યાયનું કરવું, તે અતિચાર દોષ કહીએ.
- ૧૪ સ્વાધ્યાય સતે એટલે પવિત્ર ક્ષેત્ર સતે સ્વાધ્યાયનું ન કરવું તે અતિચાર દોષ કહીએ.

આ ઉપર સખ્યા અતિચારોનું સ્વરૂપ વિશેષ થકી આવશ્યકાંદિકંથી જાણવું. એ સર્વ અતિચારોને વરજીને સ્વાધ્યાય પ્રત્યે કરતા એવા જે મુનિયો તેમને મહોટા લાભ નિષ્પન્ન થાય છે. જે અતિચાર દોષ વરજે નહીં તેા વિદ્યાધરની પદમ, વિદ્યાનું નિષ્કળ થવું એ આદિક મહોટા દોષ નિષ્પન્ન થાય છે. તે કારણમાટે સ્વાધ્યાયના કરનાર પુરૂષોએ, અતિચાર દોષ ટાળવાનો ખપ જરૂર કરવો જોઈએ. તેમાં હીન અક્ષરપણાના દોષને વિષે, વિદ્યાધરનું દષ્ટાંત દેખાડીએ છીએ.

॥ કથા. ॥

કોઈક અવસરે રાજગૃહ નગરની સમીપે રહેલા ઉદ્યાનમાં, શ્રી વીરસ્વામી સમોસર્યા. તે અવસરે, સ્વામીને આવવાની વાર્તા સાંભળવાથી, ખુશી થયો સતો શ્રેણીકરાજ અભયકુમારાદિ સહિત, ત્યાં આવીને સ્વામીને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને, નમસ્કાર કરીને, અતિશે શ્રેષ્ઠ એવા સુર, અસુર, વિદ્યાધર, અને નર તેના સમૂહે કરીને વિરાજમાન, એવી સભાને વિષે; પોતાને ઉચિત સ્થાનકે બેઠા. ત્યાર પછી ધર્મ દેશના સાંભળીને પર્યદા પાછી ગયે સતે, કોઈ એક વિદ્યાધર, આકાશને (પે જવાને ઉડતો એવો, વારે વારે પૃથ્વીને વિષે પડતો હવો. તે અવસરે શ્રેણીકરાજ તેનું તે સ્વરૂપ દેખીને આશ્ચર્ય પામ્યો સતો સ્વામીને તેના ઊડવાના, અને પડવાના કારણ પ્રત્યે પુછતો હવો. ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું કે, એને ગગનગામિની વિદ્યામાંથી એક અક્ષર ભલાયો છે. તેણે કરીને આ ઊંચો જવાને સમર્થ થતો નથી. તે અવસરે રાજની પાસે ઉભેલા એવા અભયકુમારજીએ તે જિનરાજનું વચન સાંભળીને, તતકાળ ત્યાં જઈને, વિદ્યાધર પ્રત્યે કહ્યું. હે વિદ્યાધર! તારી વિદ્યામાંથી એક અક્ષર ગયો છે. માટે જો તું આ વિદ્યા મને આપે તો હું તને તે અક્ષર આપું. તે અવસરે તે વિદ્યાધરે તેનું વચન અંગીકાર કર્યું. પછી અભયકુમાર, જે અક્ષર ગયો હતો, તે અક્ષર તેને આપીને, તે વિદ્યા તેની પાસેથી ગ્રહણ કરીને, પોતાને સ્થાનકે ગયો. વિદ્યાધર પણ પામી છે સંપૂર્ણ વિદ્યા તે જેણે, એવો સતો આકાશ માર્ગે ઊડ્યો. પછી અનુક્રમે કરીને પોતાને સ્થાનકે ગયો. એ પ્રકારે વિદ્યાધર દૃષ્ટાંત થયું.

આ દૃષ્ટાંતના લેશ પ્રત્યે સાંભળીને મુનિયોએ પૂર્વે કહેલા દાખના ત્યાગમાં ઉદમ કરવો. બીજું પોતે સ્વાધ્યાય કરનાર અને પર પ્રત્યે કરાવતા એવા મુનિયે, પ્રથમથીજ સોળ વચન જરૂર જાણવાં જોઈએ. તે અનુયોગદ્વારાદિક સૂત્રને વિષે કહેલાં એવાં આ નીચે લખીએ છીએ.

॥ ગાથા ॥

લિંગતિગં ર વચ્ચતિયંદ કાલતિયંદ તદ્દ પરોસ્કં ૧૦ પચ્ચસ્કં ૧૧ ॥

ઝવણવચ્ચવચ્ચચન્કં ૧૫ અષ્ટ્ત્વં ૧૬ ચેવ સોલસમં ॥ ૧ ॥

૩ લિંગ. શ્રીલિંગ, પુલિંગ, અને નપુંસકલિંગ.

૩ વચન. એક વચન, દ્વિવચન, અને બહુ વચન.

૩ કાળ. અતીતકાળ, વર્તમાનકાળ, અને અનાગતકાળ.

૧ તેમજ પરોક્ષ વચન.

૧ પ્રત્યક્ષ વચન.

- ૧ ઉપનય વચન.
- ૧ અપનય વચન.
- ૧ ઉપનયાપનય વચન.
- ૧ અને અપનયોપનય વચન.
- ૧ અધ્યાત્મ વચન.
- એ સોળ પ્રકારના વચનોનું સ્વરૂપ નીચે લખીએ છીએ.
- ૧ દ્યં સ્ત્રી—કહેતાં આ સ્ત્રી છે. એવી રીતે જે બોલવું, તે સ્ત્રી લિંગ વચન કહીએ.
- ૨ અયં પુમાન્—કહેતાં આ પુરૂષ છે. એવી રીતે જે બોલવું, તે પુરૂષ લિંગ વચન કહીએ.
- ૩ इदं कुलं—કહેતાં આ કુળ છે. એવી રીતે જે બોલવું, તે નપુંસક લિંગ વચન કહીએ.
- ૪ દેવઃ—કહેતાં આ દેવ છે. એવી રીતે જે બોલવું, તે એક વચન કહીએ.
- ૫ દેવૌ—કહેતાં આ દેવ છે. એવી રીતે જે બોલવું, તે દ્વિ વચન કહીએ.
- ૬ દેવાઃ—કહેતાં આ ઘણા દેવો છે. એવી રીતે જે બોલવું, તે બહુ વચન કહીએ.
- ૭ તથા અકરોત્—કહેતાં કરતો હવો. તે અતીતકાળનું વચન કહીએ. એટલે ગયા કાળનું વચન કહીએ.
- ૮ કરોતિ—કહેતાં કરે છે. તે વર્તમાનકાળનું વચન કહીએ.
- ૯ કારિष્યતિ—કહેતાં કરશે. તે અનાગત વચન કહીએ. એટલે આવતા કાળનું વચન કહીએ.
- ૧૦ સ—કહેતાં તે પુરૂષ તે પરોક્ષ વચન કહીએ. કેમકે, આંખોએ કરીને દેખાતો નથી માટે.
- ૧૧ અયં—કહેતાં આ પુરૂષ એ પ્રત્યક્ષ વચન કહીએ.
- ૧૨ હવે ઉપનય વચન—કહેતાં પ્રશંસાનું વચન. જેમ, આ સ્ત્રી રૂપાળી છે. એ રીતે પ્રશંસા કરવી, તે ઉપનય વચન કહેવાય.
- ૧૩ અપનય વચન—કહેતાં નિંદા વચન. જેમ આ સ્ત્રી કદરૂપી છે. અર્થાત્ માઠારૂપવાળી છે. એ રીતે નિંદાનું વચન જે બોલવું, તે અ-

પતય વચન કહેવાય.

૧૪ ઉપનય અપનય વચન—કહેતાં સ્તુતિ કરીને નિંદા કરવી. જેમ આ સ્ત્રી રૂપાળી છે. પરંતુ કુશીલણી છે. એ રીતે પહેલું વખાણ કરીને, પછી તતકાળ લગતીજ નિંદા કરવી. તે ઉપનય અપનય વચન કહેવાય.

૧૫ અપનય ઉપનય વચન—કહેતાં નિંદા કરીને સ્તુતિ કરવી. જેમ આ સ્ત્રી માઠારૂપવાળી છે. પરંતુ સુશીળ છે. એ રીતે પહેલી નિંદા કરીને પછી વખાણ કરવું. તે અપનય ઉપનય વચન કહેવાય.

૧૬ અધ્યાત્મ વચન કહેતાં—ચિત્તને વિષે, બીજું ધારણ કરીને, છેતરવાની છુદ્ધિએ કરીને, બીજું બોલવાને ઇચ્છતો સતો પણ સહસાતકારે એટલે ઉતાવલથી જે ચિત્તને વિષે હતું તેજ બોલાવું. તે સોલમું અધ્યાત્મ વચન કહીએ. જેમ કોઈ વાણીયો અન્ય દેશમાં રૂ મોઘું જાણી તે લેવાને કાજે નગરમાં ભ્રમતો તુષો થયો. અને કોઈકને ઘેર જઈ કહેતા લાગ્યો. બાઈ! મને રૂ, પા. એવું વચન સાંભળીને તે બાઈએ રૂને ઠેકાણે પાણી પાડ્યું. પરંતુ તેણીએ મનમાં એમ જાણ્યું જાણ્યો! એના હૈયામાં રૂજ વર્યું છે. તે કારણે પાણીને ઠેકાણે રૂ કહ્યું. તે અધ્યાત્મ વચન જાણવું.

આ ઉપર લખેલા સોળ વચનોને ન જાણતા એવા, જે પુરૂષો સૂત્ર વાચનાદિકને વિષે એટલે સૂત્ર ભણવાદિકને વિષે પ્રવર્તે છે. તે મૂઠ એવા સત્તા જિનરાજના વચનને આલંબન કરવા થકી જિનરાજની આજ્ઞાના વિરાધકજ જાણવા. પણ તે આરાધક ન જાણવા. એ કારણ માટે ભલા સાધુઓએ, એ સોળ વચનનું જ્ઞાન કરીનેજ પ્રથમ કહેલા વિધિયે કરીને સૂત્ર અને અર્થનો સ્વાધ્યાય કર્યો.

૫ હવે ધ્યાન તપનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

અંતરમુહૂર્તમાત્ર કાળ એકાગ્ર ચિત્તે રહેવું, તે ધ્યાન કહીએ. તે ધ્યાન ચ્યાર પ્રકારનું છે.

૧ આર્તધ્યાન. ૨ શૈદ્રધ્યાન. ૩ ધર્મધ્યાન. ૪ શુક્લધ્યાન. તેમાં જત કહેતાં દુઃખ, તેને વિષે થએલું, અથવા પીડાએલા એવા પ્રાણીને વિષે થએલું, તે આર્ત કહીએ. અને આર્ત એવું જે ધ્યાન, તે આર્તધ્યાન કહીએ. એટલે દુઃખ સહિત ધ્યાન કહીએ. તે આર્તધ્યાનના ચ્યાર પાયા, કહેતાં ચ્યાર ભેદ છે.

૧ ઇષ્ટવિજેગ. ૨ અનિષ્ટસંજેગ. ૩ રોગચિંતા. ૪ અગ્રશાય.

૧ તેમાં ઇષ્ટ કહેતાં પોતાને વધ્ધલ એવા શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ-રૂપ વિષયોનો વિજેગ મહારે કોઈ કાળે માં થાઓ. એટલે આ વધ્ધ-

ભ વસ્તુઓનો વિભેગ મહારે કોઇ વખત ન પડે. એ પ્રકારે મનમાં ચિંતવવું, તે ઇષ્ટવિભેગ સંબંધી આર્તધ્યાન કહીએ. ॥૧॥

૨ અનિષ્ટ કહેતાં પોતાને અણુગમતા, શબ્દાદિક વિષયોના સંભેગનું, એટલે મેલાપનું ન વાંછવું, એટલે આ અણુગમતી ચીજોનો, મહારે, મેળાપ ન થાઓ. એ રીતે વિચારવું, તે અનિષ્ટસંભેગ સંબંધી આર્તધ્યાન કહીએ. ॥૨॥

૩ રોગની ઉત્પત્તિ થએ સતે, બહુ ચિંતા કરવી. એટલે હાય ! હાય !!! અરે રે ! આ મહારો રોગ ક્યારે મરશે ? એ રીતે મનમાં ચિંતા કરવી. તે રોગચિંતા સંબંધી આર્તધ્યાન કહીએ. ॥૩॥

૪ દેવપણુ, ચક્રવર્તિપણુ, એ આદિક ઋદ્ધિનું વાંછવું. અને આવતા કાળ સંબંધી હર કોઇ કામનો શોચ કરવો. એટલે આગામીકાળે કેમ થશે ? તે અગ્રશોચ સંબંધી આર્તધ્યાન કહીએ. ॥૪॥

આ ઉપર લખેલું ધ્યાન, નિચ્ચે શોક, આકંઠન, (રોવું) અને પોતાના દેહને તાડનાદિ (છાતીયો ફટવાદિ) લક્ષણે કરીને જાણવા જોય છે. અને વળી, આ ધ્યાન, તિર્યચ ગતિમાં જવાનું કારણ જાણવું. આ ધ્યાનનો સંભવ તો, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનક સૂધી છે. ॥૧॥

હવે રૌદ્રધ્યાનનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ—

દુર્ભળ એવા જે પ્રાણી તે પ્રત્યે રોવરાવે. તે રૌદ્ર કહીએ. એટલે પ્રાણિયોના વધાદિકે કરીને સહિત એવા આત્મા તેનું જે કર્મ તે રૌદ્ર કહીએ. અને રૌદ્ર, એવું જે ધ્યાન, તે રૌદ્રધ્યાન કહીએ. એટલે પ્રાણિયોના વધાદિક કરવાનું એકાગ્રપણુ. તે ધ્યાન ચ્યાર પ્રકારનું છે.

૧ હિંસાનુબંધી. ૨ મૃવાનુબંધી. ૩ ચૌર્વાનુબંધી. ૪ પરિગ્રહ-રક્ષણાનુબંધી.

૧ તેમાં પ્રાણિયોને વિષે વધ, પ્રાંધન, દહન કહેતાં બાળવું, અંકન કહેતાં ચિન્હ કરવું, અને મારણાદિ તેમનું ચિંતવન કરવું. એટલે મનમાં વિચારવું. તે હિંસાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન કહીએ. કેમકે, એ રીતનો વિચાર કરવાથી જીવને હિંસાનુ ક્ષણ લાગે છે મારે. ॥૧॥

૨ પૈશૂન્ય કહેતાં ચાલી. અસહ્ય કહેતાં અસુંદર. અને અસત્ય કહેતાં સાચુ નહી. અને ઘાત કહેતાં મારવું. ઇત્યાદિકે વચનનું ચિંતવન કરવું. તે મૃવાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન કહીએ. કેમકે, એ રીતે ચિંતવન કરતાં જૂઠું લાગે છે મારે. ॥૨॥

૩ તીવ્ર કોપ, અને લોભ તેણે કરીને સહિત એવું, અને પ્રાણીનો ઉપદ્રાવ કરવાને તત્પર એવું, અને પરલોકના ભયની અપેક્ષા રહિત એવું, પારકા દ્રવ્યને ચોરી લેવાનું ચિંતવન કરવું. તે ચૌર્વાનુબંધી

રૌદ્રધ્યાન કહીએ. કેમકે, એ રીતે ચિંતન કરતાં અદત્તાદાનનું પાપ લાગે છે માટે. ॥૩॥

૪ સર્વ જનથી અભિશંકનને વિષે તત્પર, એટલે રખે મહાઙ્ગ દ્રવ્ય કોઈ જાણે ! એ રીતે શંકા કરવાને તત્પર એવું, અને પારકો ઉપધાત ક-રવાને તત્પર એવું, વિષય સુખનું કારણ એવા દ્રવ્યનું સંરક્ષણ કરવાનું ચિંતન કરવું. તે પરિબ્રહ્મ રક્ષણાનુબંધી રૌદ્રધ્યાન કહીએ. કેમ કે, એ રીતે ચિંતન કરવાથી મૂર્ચ્છાના અતિશે પણે કરીને પરિબ્રહ્મ સંબંધી કર્મ બંધાય છે માટે. ॥૪॥

આ રૌદ્રધ્યાન પ્રાણીવધાદિ લક્ષણે કરીને જાણવા જોય છે. અને વળી નરક ગતિમાં જવાનું કારણ છે. એમ જાણવું. આ ધ્યાનનો સંભવ, તો પાંચમા ગુણઠાણા સૂત્રી જાણવો. કેટલાએક આચાર્ય તો આ ધ્યાનનો ચોથા પ્રકાર છઠ્ઠા ગુણઠાણા સૂત્રી પણ માને છે. ॥૨॥

હવે ધર્મ ધ્યાનનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

ધર્મ કહેતાં ક્ષમાદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ, તે થકી ન પડેલું એટલે ધર્મ સહિત એવું જે ધ્યાન તે ધર્મધ્યાન કહીએ. તે ચાર પ્રકારે છે.

૧ આજ્ઞાવિચય. ૨ અપાયવિચય. ૩ વિપાકવિચય. ૪ સંસ્થાનવિચય.

૧ તેમાં જ્ઞાનાદિ ગુણ સહિત એવા, સર્વજ્ઞ પુરૂષોની આજ્ઞાનું ચિંતન કરવું, તે આજ્ઞાવિચય ધર્મધ્યાન કહીએ. કેમ કે, એ રીતે વિચાર કરતાં સર્વજ્ઞ મહારાજે શી આજ્ઞા ફરમાવી છે ? એવો નિશ્ચય થાય છે માટે. ॥૧॥

૨ રાગ, દ્વેષરૂપ કષાય, અને ઇંદ્રિયો તેને વશ પડેલા એવા પ્રાણિયો-નું સંસારિક કષ્ટનું ચિંતન કરવું. તે અપાયવિચય ધર્મધ્યાન કહીએ. કેમકે, તે રીતે વિચાર કરતાં આ સંસારી જીવો, વિષય કષાયના વશે કરીને કષ્ટમાં પડે છે. એ રીતનો નિશ્ચય થાય છે માટે. ॥૨॥

૩ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ સતે શુભ અશુભ કર્મના વિપાકનું ચિંતન કરવું. તે વિપાકવિચય ધર્મધ્યાન કહીએ. કેમકે, એ રીતે વિચાર કરતાં જીવોને જે શુભાશુભ કર્મનો ઉદય થાય છે, તે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મનું ફળ છે. એવો નિશ્ચય થાય છે માટે. ॥૩॥

૪ પૃથવીનું જે વલય, અને દ્વીપ સમુદ્રાદિક વસ્તુઓનું સંસ્થાનાદિ ધર્મનું વિચારવું. તે સંસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાન કહીએ. કેમકે, એ રીતે વિચાર કરતાં જગતમાં રહેલાં પૃથવી, દ્વીપ, સમુદ્ર એ આદિક વસ્તુઓની આકૃતિઓનો નિશ્ચય થાય છે માટે. ॥૪॥

આ ધ્યાન નિયમે જિનરાજે કહેલા તત્વ શ્રદ્ધાનાદિ રૂપ ચિન્હ કરીને જાણવા જોગ્ય છે. અને દેવગત્યાદિરૂપ રૂપાનું સાધક કહેતાં કારણ છે. એમ જાણવું. આ ધ્યાનનો સંભવ, તો ચોથા, અથવા પાંચમા ગુણઠાણાથી માંડીને, સાતમા, આઠમા ગુણઠાણા સુધી જાણવો. તેમાં ચોથા ગુણઠાણાને વિષે પહેલા બે ભેદ જાણવા. અને પાંચમા ગુણઠાણાને વિષે ત્રણ ભેદ જાણવા. એટલું વિશેષ છે. ॥૩॥

હવે શુક્લધ્યાનનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

આઠ પ્રકારના કર્મરૂપી મળને શોધન કરે એટલે નાશ કરે, તે શુક્લધ્યાન કહીએ. તે ચાર પ્રકારે છે.

૧ પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, ૨ એકત્વ વિતર્ક અવિચાર, ૩ સ્ફુટમક્રિયા અપ્રતિપાતિ. ૪ સમુચિત્ર ક્રિયા અનિવૃત્તિ.

૧ તેમાં જે ધ્યાનને વિષે પૃથક્ત્વપણે કરીને એટલે એક દ્રવ્યને આશ્રીને રહેલા એવા, ઉત્પાદાદિક પરજન્ય તેના ભેદે કરીને અથવા વિસ્તાર પણે કરીને ભાવ શ્રુતને અનુસારે અંતરંગ ધ્વનિરૂપ વિતર્ક, તે પૃથક્ત્વ વિતર્ક કહીએ. અને અર્થ થકી બીજા અર્થને વિષે, શબ્દ થકી બીજા શબ્દને વિષે, અને યોગ થકી બીજા યોગને વિષે સંક્રમણ કરવું. અને વળી પોતાના શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્ય થકી બીજા દ્રવ્ય પ્રત્યે પામે અથવા ગુણ થકી બીજા ગુણ પ્રત્યે પામે અથવા એક પરજન્યથી બીજા પરજન્ય પ્રત્યે પામે. તે સપ્રવિચાર કહીએ. એ રીતે પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર એવે નામે શુક્લધ્યાનનો પહેલો પાયો જાણવો. આ પહેલો પાયો આઠમા ગુણઠાણાથી માંડીને, અગીયારમા ગુણઠાણા સુધી હોય. ॥૧॥

૨ નિશ્ચળ એવું જે એક દ્રવ્ય એટલે પોતાનું દ્રવ્ય, અથવા પરમાત્મ દ્રવ્ય તેનું, અથવા એક પરજન્યનું, અથવા એક ગુણનું શબ્દ થકી બીજા શબ્દ પ્રત્યે ઇત્યાદિક સંક્રમણે કરીને રહિત એવું ભાવશ્રુતના અવલંબને કરીને ચિંતન કરવું. તે એકત્વવિતર્ક અવિચાર કહીએ. એટલે એક દ્રવ્યનું, અથવા એક ગુણનું અથવા એક પરજન્યનું ચિંતન કરવું તે એકત્વપણું કહીએ. અને ભાવશ્રુતનું ચિંતન કરવું તે વિતર્ક કહીએ. અને શબ્દ થકી બીજા શબ્દ પ્રત્યે પામવું એ પ્રકારના સંક્રમણે કરીને રહિત તે અવિચાર કહીએ. તે એકત્વ વિતર્ક અવિચાર એવે નામે બીજો પાયો જાણવો. આ બીજો પાયો એટલે બીજો ભેદ બારમા ગુણઠાણાને વિષેજ હોય. તેરમા ગુણઠાણાને વિષે તો ધ્યાનાંતરિકા હોય. એટલે પ્રથમ ધ્યાનની સમાપ્તિ થઈ

હોય, અને નવીન ધ્યાનની ઉત્પત્તિ ન થઈ હોય તે ધ્યાનાંતરિકા કહેવાય. ॥૨॥

૩ જે ધ્યાનમાં કેવળી ભગવાન અચિંત્ય એવી આત્મ શક્તિએ કરીને બાહર કાયયોગને વિષે સ્વભાવ થકી સ્થિતિ કરીને બાહર એવા વચન, મનરૂપ યોગના ભુગળ પ્રત્યે સૂક્ષ્મ કરે છે. ત્યાર પછી સૂક્ષ્મ એવા વચન મનને વિષે સ્થિતિ કરીને બાહર કાયબોગને સૂક્ષ્મ કરે છે. ત્યાર પછી વળી સૂક્ષ્મ કાયયોગને વિષે ક્ષણ માત્ર સ્થિતિ કરીને તત્કાળ સૂક્ષ્મ એવા વચન અને ચિત્તનો સર્વથા પ્રકારે નિમ્નહ કરે છે. ત્યાર પછી સૂક્ષ્મ કાયયોગને વિષે ક્ષણ માત્ર સ્થિતિ કરીને સૂક્ષ્મ છે ક્રિયા તે જેને એવો, અને જ્ઞાનરૂપ એવો, પોતાના આત્માને પોતેજ અનુભવે છે. વળી તેને જોય શુભ પરિણામનો પ્રતિપાત પ્રત્યે નથી પામતા. એટલે આત્મ અનુભવ કરવાનો શુભ પરિણામ તેમનો પડે નહીં. એ ત્રીજો ભેદ જાણવો. આ ભેદ તેરમા ગુણકાણાને અંતે હોય. ॥૩॥

૪ જ્યાં સૂક્ષ્મ ક્રિયાનો પણ છેદ થાય, અને અક્રિયપણાને જોય એવા પરમ વિશુદ્ધ પરિણામની નિવૃત્તિ ન હોય, તે ચોથો ભેદ જાણવો. આ ચોથો ભેદ ચૌદમા ગુણકાણાને વિષે હોય, ત્યાર પછી જીવ સિદ્ધિ પ્રત્યે પામે છે. આ ધ્યાન નિષ્કે અબાધા અને અસંમોહાદિક ચિન્હ કરીને જાણવા જોય છે. વળી મોક્ષાદિ ફળનું સાધક છે એમ જાણવું.

આ ચાર ધ્યાનની મધ્યે ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન એ બેજ નિર્જરાનું કારણ છે. એ હેતુ માટે અભ્યંતર તપરૂપ જાણવાં. અને આર્ત રૌદ્રધ્યાન તો અધનું કારણ છે. એ હેતુ માટે તપરૂપ ન જાણવાં. ભલા દષ્ટિવંત પ્રાણિયોએ તે આર્ત રૌદ્રધ્યાનનો સર્વથા પ્રકારે ત્યાગજ કરવો. અને જે નહીં કરે તો નંદનમણિહાર અને કંડરીકાદિકની પઠમ મહા દુઃખ પામશે. જે વળી ચિત્ત અતિ ચંચળપણા થકી માઠા ધ્યાન પ્રત્યે પામે છે, તો પણ ધીર બુદ્ધિવંત પ્રાણિયોએ પ્રસન્નચંદ્ર રાજરિષિની પઠમ તેને નિવારવાને વિષેજ પોતાનો વિરજનોઉદ્ધાસ કરવો, અને રૂઢા ધ્યાનને વિષે તો નિરંતર અભ્યાસ કરવો. એ ધ્યાન તપનું સ્વરૂપ થયું.

હવે ઉત્સર્ગ તપનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૬ ઉત્સર્ગ કહેતાં ત્યાગવા જોય વસ્તુનો સમસ્ત પ્રકારે ત્યાગ કરવો. તે ઉત્સર્ગ તપ કહીએ. તે તપ બે પ્રકારનું છે. ૧ બાહ્ય ઉત્સર્ગ તપ. ૨ અભ્યંતર ઉત્સર્ગ તપ.

૧ તેમાં ગણ કહેતાં ગચ્છ, શરીર, ઉપધિ, અને આહાર એટલાના જે ત્યાગ કરવો, તે બાહ્ય ઉત્સર્ગ તપ કહીએ. ॥૧॥

૨ ક્રોધાદિ કષાયનો જે ત્યાગ કરવો, તે અભ્યંતર ઉત્સર્ગ તપ કહીએ.

ઇહાં પ્રશ્ન. પ્રાયશ્ચિત્તોને વિષે, પ્રથમ ઉત્સર્ગ કહ્યોજ છે. તે વળી ઇહાં કહેવે કરીને શું? એ રીતે તર્ક થએ સતે, ઉત્તર કહે છે. તમારું કહેવું સત્ય છે, પણ જે પ્રથમ ઉત્સર્ગ કહ્યો છે. તે અનિચ્છાની વિશુદ્ધિને અર્થે કહ્યો છે એમ જાણવું. અને ઇહાં તો સામાન્ય થકી નિર્જરાને અર્થે કહ્યો. એ કારણ માટે પુનરુક્તિ દોષ ઇહાં ન જાણવો. આ છ પ્રકારનું તપ લોકોએ જાણી ન શકીએ એ હેતુ માટે અને વળી અન્યર્થનિયોએ સમ્યક્ પ્રકારે સેવન ન કરી સકીએ એ હેતુ માટે. અને મોક્ષની પ્રાપ્તિને વિષે અંતરંગ કારણ છે એ હેતુ માટે. અને વળી અભ્યંતર કર્મને તપાવનાર છે એ હેતુ માટે અભ્યંતર તપ કહીએ છીએ. એ પ્રકારે તપનું સ્વરૂપ કહ્યું.

હવે અનુક્રમે કરીને પ્રાપ્ત થયો એવા જે સંજમ તેનું સ્વરૂપ કાંઈક દેખાડીએ છીએ—

સં કહેતાં સમસ્તપણે કરીને યમન કહેતાં સાવધયોગાથી, એટલે પાપ સહિત વ્યાપારોથી નિવર્તન કહેતાં પાશું આસરવું. તે સંયમ કહીએ. તે સત્તર પ્રકારનો છે, તે કહે છે.

પંચાસ્રવાદિરમણં પર્વોદયનિગ્રહઃ કષાયજયઃ ॥

દંમત્રયવિરતિશ્ચેતિ સંયમઃ સમ્પદશન્નદઃ ॥૧॥

પાંચ આશ્રવથી વિરામ પામવું. પાંચ ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો. ચાર કષાયનો જય કરવો. ત્રણ દંડથી વિરામ પામવું. એ રીતે સત્તર પ્રકારે સંજમ જાણવો. આનો વિસ્તારથી અર્થ નીચે લખીએ છીએ.

અર્થ—પ્રાણાતિપાતાદિ રૂપ પાંચ આશ્રવ થકી વિરામ પામવું. એટલે પાંચ મહાપ્રતનું ધારણ કરવું. તે પ્રતોનું સ્વરૂપ આ પ્રકારે છે.

૧ સાધુ જે તે ત્રસ, અને વળી સ્થાવર, એવા સર્વ પણ જીવો પ્રત્યે મૃત કરીને, વચને કરીને, અને કાયાએ કરીને પોતે ન હણે, એટલે ન મારે, અને બીજાઓની પાસે ન મરોવે, અને કોઈ બીજે મારતો હોય, તેની અનુમોદના પણ ન કરે. એ પહેલું પ્રાણાતિપાત વિરમણ પ્રત કહીએ. ॥૧॥

૨ ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાંગાએ કરીને, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્થ, ભય, અને કલહાદિ એટલાંએ કરીને એટલે ક્રોધે કરીને, માને કરીને ઇત્યાદિ પ્રાણનો અંત થએ સતે પણ મૃષાવાદ ન બોલે. એટલે જૂઠું ન બોલે. એટલે મને કરીને જૂઠું બોલે નહીં, બોલો

નહી, અને બોલતાની અનુમોદના કરે નહી. એ રીતે વચન આમી ત્રણ ભાંગા, અને કયા આમી ત્રણ ભાંગા. એ રીતે નવ કોટીએ કરીને જ્યુઠું ન બોલે, ન બોલાવે, અને બોલતાની અનુમોદના ન કરે. તે મૃષાવાદ ચાર પ્રકારનો છે.

- ૧ સદ્ભાવ નિષેધ કહેતાં છતી વસ્તુનો નિષેધ કરવો.
- ૨ અસદ્ભાવોદ્ભાવન કહેતાં અછતી વસ્તુનું પ્રકટ કરવું.
- ૩ અર્થાતરાશિધાન કહેતાં હોય કાંઈ, અને કહેવું કાંઈ.
- ૪ ગર્હાવચન કહેતાં નિંદાનું વચન.

તેમાં નાસ્તિ આત્મા એટલે આત્મા નથી. એ રીતે જે બોલવું, તે છતી વસ્તુનો નિષેધ થયો. માટે મૃષાવાદ જાણવો. ॥૧॥

શ્યામાકના તાંદળા જેવડો આત્મા છે. અથવા કપાળને વિષે રક્ષો છે. એ રીતે જે બોલવું, તે અછતી વસ્તુનું પ્રકટ કરવું થયું. માટે મૃષાવાદ જાણવો. ॥૨॥

માય, બળદાદિકને આ ઘોડી છે, આ ઘોડા છે, એમ કહેવું. તે અન્ય અર્થનું કથન થયું. માટે મૃષાવાદ જાણવો. ॥૩॥

કાણાને કાણો કહી બોલાવવો, બેહરને બેહરો કહીને બોલાવવો, તે નિંદા વચન જાણવું. કેમકે, તે રીતે બોલાવતાં તેને ખોટું લાગે છે. માટે મૃષાવાદ જાણવો. ॥૪॥

એ ચારે પ્રકારે મૃષાવાદ મુનિયોને સર્વથા તજવા જોગ્ય છે. અને મૃદુસ્થને દેશ થકી તજવા જોગ્ય છે.

- ૩ ઉપયોગ સહિત એવો જે સાધુ, એ ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાંગાએ કરીને, એટલે નવ કોટીએ કરીને, જીવ અદત્ત કહેતાં જીવે ન આપેલું, તીર્થંકર અદત્ત કહેતાં તીર્થંકરે ન આપેલું, એટલે આજ્ઞા ન કરેલું, સ્વામી અદત્ત કહેતાં વસ્તુના સ્વામીએ ન આપેલું. ગુરૂ અદત્ત કહેતાં ગુરૂ મહારાજે ન આપેલું, એવું થોડું ત્રણ વસ્તુ ન મહણ કરે.

૧. તેમાં જીવ અદત્ત તે સચિત્ત કહીએ. એટલે પોતાના વિનાશની શંકા કરતો એવો જે જીવ તેણે પોતાને આશ્રિત શરીરનું અર્પણ નથી કરવાપણું. એટલે તેણે પોતાનું શરીર આપ્યું નથી. માટે તેને મહણ કરનારાને જીવ અદત્ત લાગે. એટલે સચિત્ત ભોગવ્યાનું પાપ લાગે. અથવા બળાત્કારે દીક્ષા આપવા માંડ્યો એવો જે શિષ્ય તે પણ જીવ અદત્ત કહીએ. ॥૧॥

૨ અચિત્ત એવું પણ જે સુવર્ણાદિક વસ્તુ, તીર્થંકર મહારાજે આજ્ઞા

ન કરેલું એટલે મુનિયોને સોનું, રૂપું, પૈસા, ટકા, રાખવાની તીર્થ-
કરે આજ્ઞા નથી કરી. તેને અહુણ કરનારાને એટલે તે સોનારૂપાદિક
વસ્તુને રાખનારાને તીર્થકર અદત્ત લાગે. એટલે તીર્થકરની આજ્ઞાના
ભંગનું પાપ લાગે. ॥૨॥

૩ તીર્થકર મહારાજે આજ્ઞા કરેલું એવું પણ વસ્ત્ર, અશનાદિ વસ્તુ તેના
સ્વામીએ ન આપ્યું હોય. તેને અહુણ કરનારાને સ્વામી અદત્ત લા-
ગે. એટલે તે વસ્તુના ધણીની આજ્ઞાના ભંગનું પાપ લાગે. ॥૩॥

૪ સ્વામીએ આજ્ઞા કરેલું એવુંએ પણ જે વસ્તુ, તે કોઈક કારણે
કરીને ગુરૂ મહારાજે નિષેધ કરેલું કે, હે મુને ! તું આ વસ્તુ ન
અહુણ કરીશ. એમ કહું સતે પણ તે વસ્તુના લોભાદિકના વશ થકી
અહુણ કરનારાને ગુરૂ અદત્ત લાગે. અથવા ગુરૂ મહારાજની આગળ
દેખાડ્યા વિના આહારાદિક વાવરે, તેને ગુરૂ અદત્ત લાગે. એ રીતે
ચારે પ્રકારના અદત્તનું સ્વરૂપ સમ્યક્પ્રકારે સમજીને મુનિયોને જરૂર
દાખવા જોઈએ છે. અને એ ચાર પ્રકારના અદત્તમાંથી હરકોઈ અદત્ત નિશૂ-
કપણે સેવે તો તે સંજમી ન કહેવાય.

૪ તથા અહાર પ્રકારના મૈથુન પ્રત્યે ન સેવે. તેમાં ઔદારિક શરીર
સંબંધી મૈથુન, મને કરીને પોતે ન સેવે. બીજાઓને મૈથુન સેવવાને
વિષે પ્રેરણા ન કરે, અને મૈથુનના સેવનારની અનુમોદના ન કરે.
એ રીતે ત્રણ ભેદ મન સંબંધી થયા. એ પ્રકારે વચને કરીને પણ
ત્રણ ભેદ. કાયાએ કરીને પણ ત્રણ ભેદ જાણવા. એ સર્વ નવ ભેદ
થયા. જેમ ઔદારિકની સંગાથે નવ ભેદ થયા, તેમ વૈક્રિય શરીરની
સંગાથે પણ મૈથુનના નવ ભેદ જાણવા. એ સર્વ મળીને અહાર
ભેદ થયા.

૫ તથા સાધુ જે તે સંજમને ઉપકાર કરનાર આવે જે ઉપધિ, તે થકી
અધિક સર્વ પરિગ્રહનો ત્રિવિધે ત્રિવિધે કરીને એટલે નવ કોટીએ
કરીને ત્યાગ કરે. તેમાં સંજમને ઉપકાર કરનાર ઉપધિ બે પ્રકારનો
છે. એક ઔધિક, બીજો ઔપગ્રહિક. તેમાં જે પ્રવાહું કરીને એટલે
જોખ માર્યું કરીને અહુણ કરીએ, અને વળી કારણ સતે ભોગવીએ,
તે ઔધિક કહીએ. એટલે વસ્ત્ર, પાત્ર, રજોહરણાદિ ચૌદ ઉપકરણ.
તે ઔધિક ઉપધિ કહેવાય ॥૧॥ વળી જે કારણ સતે અહુણ કરીએ,
અને કારણ સતે ભોગવીએ, તે ઔપગ્રહિક કહીએ. એટલે સંથારો,
ઉત્તરપટાદિ અનેક પ્રકારનો ઔપગ્રહિક ઉપધિ કહેવાય. ॥૨॥ આ
બે પ્રકારના ઔધિક, ઔપગ્રહિક ઉપધિને વિષે પણ મુનિ, મહત્વ

ન ધારણ કરે. કેમકે, મમત્વ રહિતપણા થકીજ સંજમ યાત્રાને અર્થે
એટલે સંયમના નિર્વાહને અર્થે બે પ્રકારના ઉપધિને ધારણ કરતા
એવા પણ મુનિઓ પરિગ્રહ રહિતજ કહેવાય. કેમકે, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે
ન સો પરિગ્રહો વૃત્તો નાયપુત્રેણ તાદૃશા ॥

મુક્તા પરિગ્રહો વૃત્તો જ્ય વૃત્ત મહેમિણા ॥૧॥

અર્થ—તાઈણા કહેતાં પોતાનું અને પરતું રક્ષણ કરવાને સમર્થ એવા,
જ્ઞાત પુત્ર જે તેણે, એટલે જ્ઞાત કહેતાં ઉદાર ક્ષત્રિ એવા સિદ્ધાર્થ રાજા,
તેમના પુત્ર વર્ધમાનસ્વામી તેણે; અભિષેગ રહિતને એટલે મમતા રહિત
મુનિને આ વસ્ત્રપાત્રાદિકનું અંગીકાર કરવું, તેને પરિગ્રહ નથી કહ્યો. કેમકે,
બંધહેતુના અભાવ થકી, એટલે કર્મ બંધવાનું કારણ નથી માટે. વળી
મૂર્ખા કહેતાં અછતાં એવાં વસ્ત્રાદિકોને વિષે પણ અભિષેગ કહેતાં અ-
તિશે રાગ તે પરિગ્રહ કહ્યો છે. કેમકે, બંધનું કારણ છે માટે. એટલે કર્મ
બંધવાનું મુખ્ય કારણ રાગ છે માટે. એ રીતે અર્થ થકી તીર્થંકર મહારાજે
કહ્યું છે. ત્યાંથી અવધારણ કરીને એટલે અર્થ થકી તીર્થંકર મહારાજ પાસે-
થી પામીને આ પ્રકારે મોટા ઋષિ એવા, એટલે ગણધર એવા શ્રી મુધ-
ર્મસ્વામીજીએ કહ્યું છે. આ દશવૈકાળિકણના છઠ્ઠા અધ્યયનની એકવીશમી
ગાથા છે. અથવા મુનિ જે તે દ્રવ્યાદિક ચારને વિષે, એટલે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર,
કાળ, અને ભાવ એ ચારને વિષે મમત્વ ન કરે. તેમાં દ્રવ્ય થકી ઉપધ્યા-
દિકને વિષે, અથવા શ્રાવકાદિકને વિષે મમત્વ ન કરે. એટલે મહારાપણુ
ન કરે. ક્ષેત્ર થકી નગર, ગામને વિષે, અથવા રૂડી એવી વસતી કહેતાં
ઉપાશ્રય તેને વિષે મમત્વ ન કરે. એટલે આ માહારૂં નગર છે. આ મા-
હારૂં ગામ છે. આ મહારૂં ઉપાશ્રય છે. એ રીતે ન કરે. કાળ થકી શરદા-
દિક ઋતુને વિષે, અથવા દિવસાદિકને વિષે મમત્વ ન કરે. એટલે આ ઋતુ
સારી છે. આ દિવસ સારો છે. એવી રીતે ન કરે. ભાવ થકી શરીરની પુ-
ષ્ટ્યાદિકને વિષે, અથવા કાંઈકાદિકને વિષે મમત્વ ન કરે. કેમકે, જે મમતા
રહિત હોય, તેજ મુનિ કહેવાય. કેમકે, સિદ્ધાંતમાં મમત્વને પરિગ્રહ કહ્યો
છે માટે. ઇલાં કેટલા એક લોકો પોતાના દાષને ઢાંકવાને અર્થે 'ભોળા લો-
કોને એવું સમજાવે છે કે, જૂઓ! આ સિદ્ધાંતમાં મમતાને પરિગ્રહ કહ્યો
છે. માટે અમે કદી ઉપધિ વધારે રાખીએ છીએ, અથવા રૂમાલ, પાઠાં રા-
ખીએ છીએ, તથા એકજ સ્થાનકમાં રહીએ છીએ, મુલસ્થિયોના પરિચય
કરીએ છીએ. તોપણ અમારે મમતા નથી. માટે અમે પરિગ્રહધારી ન
કહેવાઈએ! એવું બોલીને ભોળા લોકોને પોતામાં મુનિપણાનો વિશ્વાસ પ-
માડીને નિશૂંકપણે કારણ વિના કેવળ ઇંદ્રિયોની લોભપતાએ કરીને વધારે

ઉપધિ રાખે છે, અને એવું બોલે છે. તે મુષાવાદી જાણવા. કેમકે, જેને આંતરમાં મમત્વ ન હોય તેનો વ્યવહાર શુદ્ધજ હોય. અને સિદ્ધાંતમાં કહેલા મુનિ માર્ગને લોપે નહી. કદાચિત કોઈક કારણથી ઉપધિ વધારે રાખવી પડે, અથવા કોઈ એક સ્થાનકમાં રહેવું પડે, તો પશ્ચાત્તાપસહિત એવું બોલે કે, આ મુનિયોનો માર્ગ નથી. પણ મહારે કોઈ કારણથી કરવું પડ્યું છે. તે પ્રાયશ્ચિત્તનું ઠેકાણું છે. એવી રીતે સશૂંકપણે નિષ્કપટપણે બોલે અને પ્રાયશ્ચિત્ત લે. તો તેવા પુરૂષોને પંચમ કાળમાં સંજમનો ખપ કરનારા મુનિ જાણવા.

૬ તથા મહાવ્રતને ઉપયોગીપણા થકી છઠું રાત્રિ ભોજન નિવૃત્તિ વ્રત પણ મુનિયોએ જરૂર ધારણ કરવું. એટલે રાત્રિ ભોજનના નિયમરૂપ દ્રવ્ય, ભાવ બે પ્રકારે છઠું મહાવ્રત મુનિયોએ કરવું. કેમકે, પ્રથમ કહેલા મહાવ્રતોને ઉપકાર કરનાર છે માટે. તે રાત્રિભોજન ચાર પ્રકારે છે, તે કહે છે.

૧ દિવસે ગ્રહણ કર્યું અને દિવસે ભોગવ્યું.

૨ દિવસે ગ્રહણ કર્યું અને રાત્રે ભોગવ્યું.

૩ રાત્રે ગ્રહણ કર્યું અને દિવસે ભોગવ્યું.

૪ રાત્ર ગ્રહણ કર્યું અને રાત્રે ભોગવ્યું.

તેમાં દિવસે અશનાદિક ગ્રહણ કરીને તે રાત્રે વસતીમાં રાખીને, એટલે ઉપાશ્રયમાં રાખીને અને બીજે દિવસે ભોગવનારને પહેલો રાત્રિ ભોજનનો ભેદ લાગે. ॥૧૧॥ બીજા ત્રણ ભેદ તો સુગમ છે.

આ ચારે પ્રકારનું પણ રાત્રિ ભોજન પાંચ મહાવ્રતને વિધાત કરનાર છે, એ હેતુ માટે. અને સ્વપર સમયને વિષે નિષેધ કસ્યું છે એ હેતુ માટે. એટલે જનશાસનમાં, અને અન્યદર્શનિયોમાં પણ નિષેધ કસ્યું છે. એ હેતુ માટે. અને પરિહાર કરવાને અશક્ય એવા કુંથુઆદિ સૂક્ષ્મ જીવોનો વધ એ રાત્રિભોજનને વિષે થાય છે માટે. પ્રતિ પુરૂષોએ જરૂર ઉપર કહ્યા પ્રમાણે રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરવો. એ પ્રકારે પાંચ મહાવ્રતને પાળવાનું સ્મરૂપ કહ્યું.

હવે પાંચ ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહ કરવાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

આ પાંચ મહાવ્રત પાળવાને ઇચ્છતો એવો જે મુનિ, તે શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ એ રૂપ પાંચ વિષયોને વિષે રાગ દ્વેષના પરિત્યાગ કરીને. આત્મ કહેતાં કાન નેત્ર કહેતાં આંખો. ઘ્રાણ કહેતાં નાક. જીહ્વા કહેતાં જીભ. સ્પર્શીન કહેતાં શરીર એ રૂપ પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરે. એટલે પોતાને વશ કરે. કેવી રીતે કરે તે કહે છે. ભલા સ્વરવાળા એવા મુરજ,

(મૃદંગ) વેણુ વીણા, અને વનિતા કહેતાં સ્ત્રી, એ આદિકોનો રૂડો શબ્દ સાંભળીને, અને કાગડા, ઊંટ, ધુઆડ, ગધેડા અને ધરટી (ધંટી) એ આદિકોનો અશુભ શબ્દ સાંભળીને. વળી અસંકાર પહેરાવેલા એવા હાથી, ઘોડા, અને સ્ત્રીયાદિક તેમનું સુંદર રૂપ દેખીને, અને કૂખડા, કોડીયા, ધરડા, અને મુએલા ઇત્યાદિકનું અશુભરૂપ દેખીને. વળી ચંદન, ખરાસ, અગુરુ, અને કસ્તૂરિકાદિક તેમનો રૂડો ગંધ સુંધીને. અને મળ, મૂત્ર, અને મુએલાં કળેવરાદિક તેમનો અશુભ ગંધ સુંધીને. અને વળી સાકર, લાડુ, એ આદિક મીઠી વસ્તુઓનો રૂડો રસ ચાખીને. અને લુખાં, વાસી, એવાં જે અન્ન તેમનો અને ખારાં એવાં જે પાણી તેમનો, માઠો રસ ચાખીને, અને વળી સ્ત્રી, તળાઈ, અને હીરાગળ વસ્ત્રાદિક તેમનો શુભ સ્પર્શ અનુભવીને. એટલે રૂડો ફરસ લેકને. અને પથ્થર, કાંટા, કાંકરાદિકનો અશુભ સ્પર્શ અનુભવીને, એ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષય ગ્રહણ કરીને આ મને વશીલ છે. એ પ્રકારનો રાગ, અને આ મને અનિષ્ટ છે. એટલે ગમતું નથી. એ પ્રકારનો દ્વેષ, તે પ્રત્યે ન કરે. એટલે શુભ અશુભ વિષય ગ્રહણ કરીને તેને વિષે રાગ દ્વેષ ન કરે. ત્યારે અનુક્રમે કરીને શ્રોત્રાદિક પાંચે ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ થાય. વળી જ્યારે પૂર્વે ભોગવ્યા છે ભોગ તે જોણે, એવા કોઈક સાધુને પૂર્વે કરેલી ક્રીડાદિકનું સાંભરવે કરીને, વળી બીજા કેઈક સાધુને કુતુહળપણે કરીને ઇંદ્રિયો ઉદ્વિત થાય. ત્યારે તે સાધુ જે તેણે આ પ્રકારે પોતાના આત્માને શિક્ષણ કરવું. એટલે શીખામણ દેવી.

પરિમયમાત્ર જુવણમસંઠિયં વાહિવાહિયં દેહ ॥

પરિણશ્વિરસા વિસયા અણુરચ્ચસિ તેસુ કિં જીવ ॥૧॥

અર્થ—હે જીવ ! આઉંખુ પરિમિત છે. એટલે થોડું છે. અને જવાનીપણું અચળ છે. એટલે તેવું રહેવાનું નથી. અને વ્યાધિએ કરીને બાધિત એટલે રોગોએ કરીને પીડિત એવું આ દેહ છે. અને સ્વભાવે કરીને માઠા એવા આ વિષય છે. એટલે દુર્ગતિના દાતાર એવા પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષય છે. તે વિષયોને વિષે કેમ રંજિત થાઉં છું ! એટલે એ વિષયોમાં હું જીવ ! તું કેમ રાજી થાય છે. ઇત્યાદિક શીખામણ દેવી. વળી જે સાધુ ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ નથી કરતો, અને ઉદ્વિત એવા ઘોડાઓની પદમ તે ઇંદ્રિયોને પોતાની ઇચ્છાએ ચાલનારાં કરે છે. તે આ લોક અને પરલોકને વિષે મહા દુઃખનું ભાજન થાય છે. ઇહાં *અન્યવ્યવતિરિકે કરીને જ્ઞાતાષર્લકથામાં કહેલું બે કાચખાઓનું દૃષ્ટાંત કહીએ છીએ.

* ઇંદ્રિયો ગોપવે સને જીવિતપણું રહે. એ અન્યવ્ય. અને ઇંદ્રિયો મોકળી મૂકવાથી જીવિતનો નાશ થાય. વ્યતિરેક.

કથા.

વારાણસી નગરીનો સમીપે, ગંગાનદીને વિષે, મૃદંગતીર એવે નામે પાણીના દ્રહને વિષે ગુપ્તધંદ્રિય અને અગુપ્તધંદ્રિય એવા બે કાચબા રહેછે. તે બે કાચબા એક દહાડો સ્થળ ઉપર ચાલનાર એવા કીડાદિકના માંસને અર્થે દ્રહ થકી બહાર નીકળ્યા. એવામાં દુષ્ટ બે શીયાળિયાઓએ તે બે જણને દીઠા. તે અવસરે તે બે જણ ભય પામ્યા સતા પોતાના ચાર પગ અને કોટ તે પ્રત્યે કરોટીની મધ્યે કહેતાં કોપરી મધ્યે એટલે બરડાની મધ્યે ગોપવતી ચેષ્ટા રહિત એવા છવ રહિતની પઠમ રહ્યા. ત્યાર પછી તે શીયાળિયાઓએ વાર વાર હલાવ્યા, અને ઊપાડ્યા, અને નીચા નાંખ્યા, અને પગે કરીને ધાત કર્યો. ઇત્યાદિક વડે કરીને કાંઈ પણ તેમનું માનું કરવાને સમર્થ થયા નહી. પછી કાંઈક છટે જઠને એકાંતે ઉભા રહ્યા. તે અવસરે અગુપ્તધંદ્રિય કહેતાં નથી ગોપવી ઇંદ્રિયો તે જણે, એવા કુર્મ કહેતાં કાચબો પોતાના ચપળપણા થકી પોતાના પગ અને કોટ પ્રત્યે જેટલામાં બહાર કાઢાડતો હવો, તેટલામાં તે બે શીયાળિયાઓએ તત્કાળ કંકડા કરી નાંખ્યો. અને મરણ પામ્યો. અને બીજે કાચબો અચપળ સતો તેટલા બહુકાળ સૂધી રહ્યો. જેટલા સૂધી તે શીયાળિયા બહુ ઉભા રહીને થાક્યા. અને બીજે ઠેકાણે ગયા, તેટલાકાળ સૂધી તે કાચબો તેમને તેમજ રહ્યો. ત્યાર પછી તે કાચબો હલકે હલકે દિશાનું અવલોકન કરીને પછી કૂદીને પાણીના દ્રહમાં પડ્યો, અને સુખી થયો. એ પ્રકારે પાંચ અંગને ગોપવનાર કાચબાની પઠમ પાંચે ઇંદ્રિયોને ગોપવનાર ભવ્ય પ્રાણી સદા સુખી થાય. અને બીજે બીજા કાચબાની પઠમ દુઃખી થાય. એજ કારણ મારે મુનિયોએ પાંચ ઇંદ્રિયોનો જય કરવાને વિષે ઉદ્યમ કરવો એ રીતે ઇંદ્રિયોના જયને વિષે બે કાચબાનો ઉપનય કહ્યો.

એ પ્રકારે ઇંદ્રિયોના નિઘ્રહરૂપ સંજમ કહ્યો.

હવે કષાયનાં જયનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

પાંચ ઇંદ્રિયોનો નિઘ્રહ કરનાર સાધુ ઉદ્યમાં ન આવેલા, એવા ક્રોધાદિક ચાર કષાય, તેમની ઉદ્ધારણા ન કરવે કરીને, અને વળી ઉદ્યમાં પ્રાપ્ત થએલા એવા ચાર કષાય તેને નિષ્ફળ કરવે કરીને જય કરે. એટલે તે કષાયોને રોકી રાખે. હવે કષાય તે કોને કહીએ? જેને વિષે પ્રાણિયો દુઃખ પ્રાપ્ત. તે કષ કહીએ. અને કષ કહેતાં સંસાર તે પ્રત્યે જણે કરીને પ્રાણિયો પામે તે કષાય કહીએ. તે કષાય ચાર પ્રકારના છે. ૧ ક્રોધ. ૨ માન. ૩ માયા. અને ૪ લોભ. તે ચાર કષાયોના પણ એક એકના અનંતાનુબંધાદિક ચાર ચાર ભેદ છે.

૧ અનંતાનુબંધી કોધ. ૨ અનંતાનુબંધી માન. ૩ અનંતાનુબંધી માયા. ૪ અનંતાનુબંધી લોભ. ૫ અપ્રત્યાખ્યાની કોધ. ૬ અપ્રત્યાખ્યાની માન. ૭ અપ્રત્યાખ્યાની માયા. ૮ અપ્રત્યાખ્યાની લોભ. એ રીતે પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધાદિક ચાર, અને સંજ્વલન ક્રોધાદિ ચાર જાણવા. હવે તેમનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૧ અનંત ભવ પ્રત્યે ભમવાપણે કરીને બાંધે. એટલે અનંતભવમાં ભમાવે. તે અનંતાનુબંધી ક્રોધાદિ ચાર જાણવા. તે અનંતાનુબંધી કષાયનો ઉદય સતે જીવોએ સમકિત ન પામીએ. અથવા પામેલું સમકિત વમી જાય. ॥ ૧ ॥

૨ તથા નથી સર્વથા પ્રકારે વિરતિરૂપ પચ્ચખ્ખાણુ તે જેમને વિષે, તે અપ્રત્યાખ્યાન એવા ક્રોધાદિક ચાર જાણવા. જેમનો ઉદય સતે પામ્યું છે સમકિત તે જેમણે એવા પણ જીવોને દેશવિરતિનો પરિણામ ન થાય. અથવા થયો હોય તો જરૂર નાશ પામે. ॥૨॥

૩ તથા સર્વ વિરતિરૂપ પચ્ચખ્ખાણુને આવરણુ કરે. તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણુ એવા ક્રોધાદિક ચાર જાણવા. જેમનો ઉદય સતે જીવોએ સર્વ વિરતિ ન પામીએ. કદાપિ પામી હોય તો તે નાશ પામે. તેમને દેશવિરતિનો નિષેધ ન જાણવો. ॥૩॥

૪ પરીપહુ અને ઉપસર્ગ સમીપે આવે સતે, જે સાધુઓને પણ લગારેક બાળે. એટલે ઔદયિક ભાવ પ્રત્યે પમાડે. તે સંજ્વલન એવા ક્રોધાદિક જાણવા. તેમનો ઉદય સતે યથાખ્યાત ચારિત્ર ન હોય. બીજા ચારિત્રોના ભેદ હોય. ॥૪॥

આ અનંતાનુબંધ્યાદિ કષાય ન્પનુક્રમે કરીને જાવજીવ, વર્ષ, ચાર માસ, અને પક્ષનીસ્થિતિવાળા જાણવા. એટલે અનંતાનુબંધીની સ્થિતિ જાવજીવની જાણવી. અને અપ્રત્યાખ્યાનાવરણુની એક વર્ષની સ્થિતિ જાણવી. અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણુની ચાર માસની સ્થિતિ જાણવી. અને સંજ્વલન કષાયની સ્થિતિ પંદર દિવસની જાણવી. અનંતાનુબંધી કષાય નરકગતિને પમાડનાર છે. અપ્રત્યાખ્યાનાવરણુ કષાય તિર્યચ ગતિને પમાડનાર છે. પ્રત્યાખ્યાનાવરણુ મનુષ્ય ગતિને પમાડનાર છે. અને સંજ્વલન કષાય દેવ ગતિને પમાડનાર છે. આ કષાયોના સ્વરૂપમાં બીજે કેહ્યોએક જીણા વિચાર છે. પણ ગ્રંથ વધવાના ભયથી અને બાળજીવોને વાંચતાં ધુંચવણી પડે તેના ભયથી લખ્યો નથી. માટે તેને સમજવાના આર્થ પુરૂષોએ કોઈ સદ્ગુરૂની પાસે સમજવું. વલી આ ચાર કષાય અગીયારમા ગુણહાણાના અગ્રભાગે ગએલા

એવા સાધુને પણ ત્યાંથી પાડીને ફરીને મિથ્યાત્વરૂપ આંધળા કૂવામાં નાંખે છે. અર્થાત્ પહેલે ગુણઠાણે લાવે છે. અને શુદ્ધ આત્મગુણના ધાત કરનારા છે. અને સર્વ અનર્થના મૂળભૂત છે. એ કારણ માટે ભલી બુદ્ધિવંત પુરુષો-એ એ કષાયોનો વિદ્યાસ ન કરવો. તેમનો નિગ્રહ કરવાને વિષે ઉદ્યમ કરવો. તે કહ્યું છે—

જાજીવવરિસચન્નમાસપસ્કુગા નરયતિરિયનરઅમરા ॥

સમ્માણુસવ્વવિરહ્વહસ્કાયચરિત્તધાયકરા ॥૧॥

જહ ઉવસંતકસાન્ન લહ્હ અણંતં પુણોવિ પમ્મિવાયં ॥

નહુ તે વીસસિઅવ્વં થોવેવિ કસાયસેસંમિ ॥૨॥

તત્તમિણં સારમિણં ઉવાલસંગીહં એસ જાવહો ॥

જં જ્ઞવજ્ઞમણસહાયા હમે કસાયા ચહ્જંતિ ॥૩॥

અર્થ—જીવજીવ, વર્ષ, ચાર માસ, અને પક્ષ એટલી છે સ્થિતિ તે જે-મની એવા, અને નરક, તિર્યચ, નર, અને અમર એ રૂપની છે ગતિયો તે જેમના થકી એવા, અને સમ્યક્ત્વ, અણુપ્રત, સર્વવિરતિ, અને યથાખ્યાત ચારિત્રના ધાત કરનારા. એવા એ ચાર કષાય છે. ॥૧॥ જે ઉપશાંત કષાય કહેતાં ઉપશમાવ્યા છે કષાય તે જેણે, એવો વળી અનંત પ્રતિપાત પ્રત્યે પામે છે એટલે અનંતીવાર પડે છે. માટે જે પડે છે તેા થોડોશો કષાય બાકી રહે સતે પણ તમારે વિદ્યાસ ન કરવો. ॥૨॥ જે કારણ માટે ભવમાં પરિભ્રમણ કરવાને સહાયકારી એવા આ કષાય, તેમનું ત્યાગ કરવું; એજ દ્વાદશાંગીનું તત્ત્વ જાણવું, અને એજ દ્વાદશાંગીનું સાર જાણવું. અને એજ દ્વાદશાંગીના ભાવાર્થ જાણવો. અર્થાત્ દ્વાદશાંગી ભણવાનું સાર એટલુંજ છે કે, કષાયોને દૂર કરવા. અને જેણે કષાય દૂર કર્યા. તેણેજ દ્વાદશાંગી ભણવાનું ફળ પામ્યું. એ ભાવ. ॥૩॥ એ પ્રકારે કષાયના જયરૂપ સંજમ કહ્યો.

હવે ત્રણ દંડની વિરતિનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૧ આ ચાર કષાયને જીતનાર એવો જે સાધુ, તે મન, વચન, અને કાય એ રૂપ ત્રણ દંડથી વિરામ પામે છે. અર્થાત્ ત્રણ ગુપ્તિને ધારણ કરે છે. ઇહાં આગમમાં કહેલા વિધિએ કરીને માઠા કર્મો થકી પાછા વળ્યા એવા, અને રૂઢા કૃત્યને વિષે પ્રવર્ત્તાવ્યા એવા મન વચન કાયારૂપ જોગ તે ત્રણ ગુપ્તિયો કહીએ. તેમાં મનગુપ્તિ ચિંતવન કરવા માંડે સતે મનનું નિએ માંડાની પેઠે અતિ ચપળપણ છે. તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

લંઘ્ય તરુણો ગિરિણો ય લંઘ્ય લંઘ્ય જલનિહી વિ ॥

जमद सुरासुरठाणे एसो मणमकमो कोर

॥૧॥

અર્થ—આ કોઈક મનરૂપ માંકડો વૃક્ષો પ્રત્યે ઉલંઘન કરેછે. વળી પર્વતો પ્રત્યે ઉલંઘન કરેછે. વળી સમુદ્ર પ્રત્યે ઉલંઘન કરેછે. એટલે તે વૃક્ષાદિકને ઉલંઘીને ચાલ્યું જાયછે. વળી સુર અસુરના સ્થાનકોને વિષે ભમેછે. એટલે સર્વત્ર માંકડાની પડમ ગતિ કરેછે. એજ કારણ માટે આ મન મુનિ-યોને પણ દુઃખે જીતવા જોઈએ. અને સર્વ કર્મ બાંધવાનું મુખ્ય કારણછે. તેજ કારણ માટે તે મનને દમન કરવાને ઈચ્છનાર મુનિયે બહુ પ્રકારની માઠી ભાવનાઓ દૂર કરીને રૂડી એવી બાર ભાવનાઓને વિષે વિશેષ થકી આદર કરવો. જેણે કરીને તેવું ચંચળ પણ ચિત્ત મુખે કરીને પોતાને વશ થાય. ॥૧॥

૨ તથા વચન ગુપ્તિ વિચારે સતે સાધુ જે તે સ્વાધ્યાય કરવાના અવસર થકી બીજા કાળને વિષે પ્રાચે મૌનપણ અંગીકાર કરીને રહે. અને ભૂકુટી હસ્તાદિકની સંજ્ઞા પણ ન કરે. તથા પ્રકારનું પ્રયોજન સતે તો સત્ય વચન, અને અસત્યામૃષા વચન એટલે વ્યવહાર વચન એ પ્રકારનાં બે વચન બોલે. તેમાં જે વસ્તુ સ્થાપન કરવાની ઈચ્છાએ કરીને બોલીએ, તે સત્ય કહીએ. જેમ જીવછે. કર્તાછે. ભોક્તાછે. એટલે કર્તા ભોક્તા એવો જીવછે. ઇત્યાદિક સ્થાપન કરવું, તે સત્ય ભાષા કહીએ. વળી જે સ્થાપન કરવાની ઈચ્છા વિના બોલીએ, તે અસત્યામૃષા કહીએ. જેમ આમંત્રણ, આજ્ઞાપનાદિ એટલે સંબોધન કરીને બોલાવવું કે, હે દેવદત્ત! તમે આ કાંમ કરો. એ રીતે કહેવું તે આજ્ઞાપન કહીએ. ઇત્યાદિક વચન બોલવાં તે અસત્યામૃષા ભાષા કહીએ. ઇહાં જે સત્ય બોલવું, તે પણ શ્રોતાને પ્રિય હોય, અને પાપ રહિત હોય, એવું વચન બોલે. કેમકે, અપ્રિય એવું, અને પાપ સહિત એવું, જે સત્ય વચન, તેને પણ ક્રોધની ઉત્પત્તિ, અને જીવધાતાદિ બહુ અનર્થનું કારણપણું છે. એ હેતુ માટે. એટલે અપ્રિયકારી અને પાપ સહિત એવું પણ સત્ય વચન બોલવા થકી સામાને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાયછે. અને જીવના ધાતાદિ બહુ અનર્થનિબન્ધ થાયછે. એ કારણ માટે અસત્ય તુલ્ય છે. એટલે તેવું બોલવાથી જૂઠું ફળ લાગેછે. માટે મુનિરાજ જે તે તેવું વચન બોલે નહી. વળી પ્રયોજન વિના પાપ રહિત એવું પણ વચન વાચના રાગીની પડમ જેમ તેમ ન બોલે. હવે સત્ય પણ પ્રિય બોલે એમ પ્રથમ કહ્યું છે તે આ પ્રકારે.

नृपसचिवेभ्यमरादोस्तथैव जल्पयाति न खलु काणादीन् ॥

नच संदिग्धे कार्ये जाषामवधारिणीं ब्रूते

॥૨॥

અર્થ—નૃપ કહેતાં રાજા, સચિવ કહેતાં મંત્રિ, ઇન્દ્રિય કહેતાં હાથી-વાળો મહોટો ગૃહસ્થ, નર કહેતાં લક્ષ્મીવાંત પુરૂષ, તેછે આદિતે જેમને એવા લોકો પ્રત્યે આદિ શબ્દ થકી સામંત, શેઠ, સાર્થવાહાદિક પ્રત્યે તેમજ બોલાવે. જેમ તે રાજાદિક બોલે કરીને હોય. અર્થાત રાજાને રાજા કહીને બોલાવે. મંત્રિને મંત્રી કહીને બોલાવે. ઇન્દ્રિયને ઇન્દ્રિય કહીને બોલાવે. એ રીતે જે જેની પદવી હોય તે રીતે કહીને બોલાવે. તે પ્રકારે આચારાંગજીમાં કહ્યું છે.

જે યાવન્ને તદ્દપ્પગારા તદ્દપ્પગારાહિં જ્ઞાસાહિં વૂયા નો કુપ્પાંતમા
એવા તે આવી તદ્દપ્પગારા તદ્દપ્પગારાહિં જ્ઞાસાહિં અન્નિકલ્લ જ્ઞાસિક્કત્તિ ॥

અર્થ—જે બીજા પણુ તે પ્રકારના હોય, એટલે પૂર્વે કહેલા રાજાદિ વિશેષણ કરીને સહિત હોય; તે તથા પ્રકારની ભાષાએ કરીને એટલે જે જે જેવો ગુણ સહિત હોય તેવી ભાષાએ કરીને બોલાવે. અને એવી ભાષાએ બોલાવ્યા થકા મનુષ્ય કોપ ન કરે. તે લોકો પ્રત્યે તથા પ્રકારની ભાષાએ કરીને વિચારીને બોલાવે. એ રીતે આચારાંગજીના બીજા શ્રુતસ્કંધના ચોથા ભાષા અધ્યયનમાં મુનિયોને ભાષા બોલવાનું સ્વરૂપ કહેલું છે. તે રીતે સમજીને મુનિ ભાષા બોલે. કાણાદિકને વિષે પણુ આ ન્યાય અંગીકાર ન કરવો તે કહે છે. કાણાદિક પ્રત્યે નિશ્ચે કાણાદિક નામે કરીને ન બોલાવે આદિ શબ્દ થકી કોડિયા, બોડા, કૃષ્ણા, ચોગદિકનું ગ્રહણ કરવું.

તે આગમને વિષે કહ્યું છે.

તદ્દે કાણં કાણંતિ પંમુજં પંમુગતિ વા વાહિચ્ચં વા વિ રોગિત્તિ
તેણં ચોરંતિ નો વણ્તિ ॥

અર્થ—તેમજ કાણાને કાણો કહી ન બોલાવે. પંકડને પંકડ (નપુંસક કહી ન બોલાવે. રોગીને રોગી કહીને ન બોલાવે. ચોરને ચોર કહીને ન બોલાવે. એ રીતે જેનામાં જે અવગુણ હોય, તે અવગુણ કરીને બોલાવે નહીં. કેમકે, તેને અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય. અને અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થવાથી મુષાવાદ લાગે. આટલે મુનિ કોઈને અપ્રીતિકારી ભાષાએ કરીને બોલાવે નહીં. તથા સંદેહ સહિત કાર્ય સતે એટલે જે કાર્યમાં સંદેહ હોય તે કાર્યને આ એમજ છે. એ પ્રકારની નિશ્ચેકારી ભાષાએ ન બોલે. ત્યારે કેવી રીતે બોલે? તે કહે છે. વર્તમાન યોગ કહેતાં જે કાળે જે વર્તે તે ખરું. એવી રીતે બોલે.

તે આગમમાં કહ્યું છે.

આનસ્સ ન વીસાસોં કક્કસ્સ વહાણે અંતરાયાણે ॥

તદ્દ્ધા સાદ્દુણં વટ્ટમાણજોગેણ વવહારો ॥૧॥

અર્થ—આઉખાનો વિદ્યાસ નથી. અને કાર્ય કરવામાં અંતરાય ધણી રહેલા છે. તે કારણ માટે સાધુઓને વર્તમાન જોગે કરીને વ્યવહાર છે. વળી આ વાછડા ઘેલી કરવા યોગ્ય છે. આ આંખાનાં ફળ ખાવા યોગ્ય છે. આ વૃક્ષ, સ્થંભો, ભારવટ, શય્યા, આસનાદિક કરવાને યોગ્ય છે. વળી આ શાળ, ઘડી આદિક જે અન્ન તે લાગવા જોગ્ય થયાં છે. એ પ્રકારનાં વચન સાધુ ન બોલે. કેમકે, લોકોને સાધુના વચનની પ્રતીતિ હોય છે માટે. અને તે સાધુના વચનના વિદ્યાસે કરીને આ વૃષભાદિક દમનાદિક ક્રિયાના કાળને પામ્યા છે. એટલે આ બળદાદિક સર્વ દમવા જોગ્ય થયાં છે. એ રીતનો નિશ્ચય કરીને સાંભળનાર લોકોને તે તે દમનાદિકમાં પ્રવર્તીવે કરીને મહા આરંભનો સંભવ છે માટે સાધુ તેવાં વચન બોલે નહીં. તથા પિતા, માતા, ભાઈ, બેહેન આદિક સ્વજન લોકો પ્રત્યે હે તાત! હે માત! હે બ્રાત! ઇત્યાદિ સંબંધ શબ્દોએ કરીને ન બોલાવે. એટલે બાપને બાપ કહીને, માને મા કહીને, ભાઈને ભાઈ કહીને ન બોલાવે. કેમકે, સાધુઓને અલૌકિક આચારની નિષ્ઠાપણે કરીને એટલે લોકોત્તર આચારપણે કરીને લૌકિક સંબંધે કરીને બોલાવવાને વિષે અધિકાર નથી માટે કહ્યું છે.

દમ્મં વસહે સહ્જં ફલેય થંજાઠ્ઠસમુચિણં ફરુવે ॥

ગિપ્પે અન્ને જણયા રૂઢિત્તિ મયણાવિ ન લવેરત્તિ ॥૩॥

અર્થ—બળદ દમવા જોગ્ય છે. આ ફળ ખાવા જોગ્ય છે. આ વૃક્ષ સ્થંભાદિક કરવાને જોગ્ય છે. આ અન્ન લેવા જોગ્ય થયું છે. એ રીતે ન બોલે. અને સ્વજન લોકોને વિષે પણ હે જન્નક! એવા શબ્દોએ કરીને ન બોલે. ॥૩॥ ઈહાં વળી વિશેષ કહીએ છીએ.

રાજંશ્વરાદ્યંશ્ચ કદાપિ ધીમાન પૃષ્ઠા મુનિઃ કૂપતઢાગકાર્યે ॥

અસ્તીતિ નાસ્તીતિ વદન્ન પુણ્ય જ્ઞવાતિ યજ્ઞનવધાંતરાયાઃ ॥૩॥

અર્થ—રાજા કહેતાં માંડલિક રાજા, ઈશ્વર કહેતાં જીવરાજ આદિ શબ્દ થકી, ગામના અધિકારી લોકો ગ્રહણ કરવા, એ રાજાદિક સર્વ લોકોએ કોઈક વખત કૂવા, તળાવ, અને ઉપલક્ષણ થકી પરબ, અને દાનશાળા ઇત્યાદિકોના કાર્યને વિષે બુદ્ધિવાન એવા, એટલે અમ્યક પ્રકારે આગમના જાણ એવા મુનિ પૂછ્યા, એટલે તે લોકોએ ગીતાર્થ મુનિને પૂછ્યું કે, કૂવાદિક પ્રત્યે કરાવતો એવો મહારે પુણ્ય છે કે નથી? એટલે હું કૂવા કરાવું? અથવા તળાવ બોદાવું? અથવા પરબ બેસાડું? વળી દાનશાળા કરાવું? તેમાં મને પુણ્ય છે કે નહીં? એ રીતે પૂછ્યે સતે આ કૂવાદિક તું કરાવ. તેમાં તને મહોતું પુણ્ય છે. તથા તું આ કૂવાદિક પ્રત્યે ન કરાવીશ. તેમાં તને કાંઈ

પણ પુણ્ય નથી. એ રીતે બે પ્રકારે મુનિ ન બોલે. છતાં યુક્તિ દેખાડે છે. જે કારણ માટે પુણ્ય છે. એ રીતે બોલનાર સાધુને પ્રાણીના વધનો દોષ લાગે. કેમકે, તે તળાવાદિકને સુકાવાને અવસરે જળને આશ્રીને રહેલા એવા શે-વાળાદિક અનંત કાયિકનો, અને પૂરા, માંછલાં, દેડકાદિક ત્રસ જીવોનો પ્રત્યક્ષ વિનાશ દેખાય છે. માટે વળી મચ્છાદિકોને પણ માંછામાંછે જીવનું ભક્ષણ કરવાપણુ છે માટે, તથા પુણ્ય નથી. એ રીતે બોલનાર સાધુને અં-તરાય કર્મરૂપ દોષ લાગે. એટલે અંતરાય કર્મ બંધાય કેમકે, તૃષાએ પી-ડાએલા એવા ઘણા પશુ, પક્ષી, મનુષ્યોને પાણી પીવાનો વ્યવસ્થા થાય માટે. એટલે તે લોકોને અંતરાય પડે તે કારણ માટે મૌનપણુજ અવલં-બન કરે. અથવા આવા લૌકિક કાર્યોને વિષે અમારે બોલવાનો અધિકાર નથી. એ રીતે બોલે. શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્રને વિષે કહ્યું છે.

તદ્વા ગિરં સમારપ્ત અન્નિ પુણંતિ નો વણ ॥

અહવા નન્નિ પુણંતિ એવમેઞ્ઞં મહપ્પયં ॥૧॥

દાણઠયા ય જે પાણા હમ્મંતિ તસથાવરા ॥

તેસિં સારસ્કણઠાણે તમ્હા અન્નત્તિ નો વણ ॥૨॥

જેસિં તેં ઉવકપ્પતિ અન્નપાણં તદ્વાવિહં ॥

તેસિં લાજંતરાયંતિ તમ્હા નન્નિત્તિ નો વણ ॥૩॥

જેઞ્ઞ દાણં પસસંતિ વહમિઞ્ઞંતિ પાણણ ॥

જેઞ્ઞણં પઢિસેહંતિ વિત્તિઞ્ઞેઞ્ઞ કરંતિ તે ॥૪॥

હહઞ્ઞવિ તે ન જ્ઞાસંતિ અન્નિ વા નન્નિ વા પુણો ॥

આયં રયસ્સ હિચ્છાણં નિચ્છાણં પાઞ્ણંતિ તે ॥૫॥

અર્થ—કોઇક કૂવો ખલાવવામાં, અને દાનશાળાદિક મંડાવવામાં પ્ર-વર્તેલો એવો, રાજાદિક જે તેણે સાધુ પૂછ્યા. એટલે સાધુને પૂછ્યું કે, અમા-રા અનુષ્ઠાનને વિષે એટલે અમારી ક્રિયાને વિષે પુણ્ય છે? કિંવા નથી? એ પ્રકારની વાણી સાંભળીને પુણ્ય છે. અથવા પુણ્ય નથી. એ રીતે બે પ્ર-કારે દોષના હેતુપણુ કરીને આ વચન મહા ભયકારી છે. એમ જાણીને એ પ્રકારે મુખ થકી બોલે નહીં ॥૧॥ હવે જે કારણે એવી ભાવા ન બોલે તે કારણ કહે છે. અન્નપાનાદિ દેવાને અર્થે એટલે અનેક લોકને અન્ન પાણી આપવા સાડ પાકાદિક ક્રિયાને વિષે એટલે રસોઈઆદિક કરવાને વિષે જે ત્રસ, વળી સ્થાવર એવા પ્રાણિયો હુણાય છે. માટે તેમના સંરક્ષણને અર્થે સાધુ, આ ભારા અનુષ્ઠાનને વિષે પુણ્ય છે. એમ પણ ન કહે. ॥૨॥ જે

પ્રાણિયોને અર્થે એટલે જે લોકોને આપવાને માટે તે અન્નપાનાદિક ધર્મ બુદ્ધિએ કરીને નિપજાવે છે. તેનો નિષેધ કર્યે સતે તે આહારના અર્થે લોકોને લાભાંતરાય થાય એટલે પામવાની વસ્તુમાં વિગ્ન પડે. તે કારણુ માટે કૂવાનું ખણાવવું, અને દાનશાળાદિકનું મંડાવવું, તેને વિષે પુણ્ય નથી. એમ પણ સાધુ ન બોલે. એટલે આ તમે જે કૃત્ય કરોછો, તેમાં કાંઈ પણ પુણ્ય નથી. એમ મુનિ મુખથી ન બોલે. ॥૩॥ પરમાર્થના અજ્ઞાણ એવા જે મુનિનામ ધરાવનાર દાનની પ્રશંસા કરેછે. એટલે પરબ, દાનશાળાદિકને વખાણે છે, તે પ્રાણિયોના વધ પ્રત્યે ઈચ્છેછે. એટલે જીવોની હિંસાની ઈચ્છા કરેછે. અને જે યતિદાન આપવાનો નિષેધ કરેછે, તે પણ અગીતાર્થ એવા સતા પ્રાણિયોની વૃત્તિનો રોદ કરેછે. એટલે અનેક જીવોની આજીવિકાનો નાશ કરેછે. ॥૪॥ વળી અસ્તિ, અથવા નાસ્તિ એમ ન કહે. એટલે પુણ્ય છે, કિંવા પુણ્ય નથી, એ બન્ને પ્રકારની વાણીને સાધુ બોલે નહી. ત્યારે શું કરે? તે કહેછે. પૂછ્યા એવા જે મુનિઓ તેમણે મૌનપણજ અગીકાર કરવું. આગ્રહ કરે સતે અમારે નિર્દોષ આહાર કલ્પે છે. અને આ પ્રકારે બોલવામાં સાધુનો અધિકાર નથી. કેમકે, એ પ્રકારે બોલવા થકી કર્મરૂપી રજનો લાભ થાય. એટલે કર્મ બંધાય. એમ જાણીને તે વાણીને ઉચ્ચાર કરવાનો ત્યાગ કરે. અને તેવા વચનનો ત્યાગ કરીને પાપ રહિત વચનને બોલનારા મુનિયો મોક્ષ પ્રત્યે પામેછે. ॥૫॥ એવી રીતે શ્રી સૂયગાંગજીના અગાધારમા અધ્યયનમાં ગાથા સત્તરમીથી માંડીને એકવીશમી ગાથા સૂચી કહ્યું છે.

તથા દત્તરાજની આગળ કાળિકાચાર્યજીએ જેમ સત્ય વચન કહ્યું, તેમ મુકુતના અર્થિ સાધુઓએ વિપત્તિ પડે સતે પણ સત્ય વચનજ બોલવું. પણ મૃયા ન બોલવું. એટલે જૂઠું ન બોલવું. ઈહાં કાળિકાચાર્યજીનું દષ્ટાંત સંક્ષેપથી લખીએ છીએ.

॥ કથા. ॥

તુરમિણી નગરીને વિષે કાળિકાચાર્યની બેહુનનો પુત્ર દત્ત એવે નામે પુરોહિત, તેણે છળ થકી પોતાના સ્વામી જિતશત્રુ રાજાને બંધીખાનામાં નાંખીને પોતે રાજ્યના ભારને ધારણ કરતો એવો, અને એક દહરડો પોતાની માતાની પ્રેરણાએ કરીને આચાર્યની સમીપે ગયો. એવો જે તે દત્ત તેણે ઉન્મત્તપણે કરીને, અને ધર્મની ઈર્ષ્યાએ કરીને ક્રોધ સહિત અને આગ્રહ સહિત શ્રી કાળિકાચાર્યને યજ્ઞનું ફળ પૂછે સતે ગુરૂ મહારાજે ધૈર્યપણુ અવલંબન કરીને તેની આગળ યજ્ઞછે તે હિંસારૂપ છે. અને હિંસાનું ફળ નરક છે. એ રીતે સત્ય વચન કહ્યું. પણ જૂઠું ન કહ્યું. અને કહ્યું કે, યાગ કરીને એટલે હવન હોમ કરીને અને પશુઓને હણીને અને રૂધિરનો કાઢવ કરીને

જો સ્વર્ગે જાય ? તો પછી નરકે કોણ જાય ? એ રીતે કહ્યું. ત્યાર પછી તે દત્તે કહ્યું કે, ઇહાં સાક્ષી કોણ ? એટલે શ્યાથી જણાય ? કે હિંસાનું ક્ષણ નરક છે. એ રીતે પૂછે સતે આચાર્ય મહારાજે કહ્યું, તું સાતમે દિવસે કૃતરાંચે ભક્ષણ કર્યો સતો કુંભીમાં પચીશ ઇહાં પણ કોણ સાક્ષી. ? એ રીતે તેણે વળી પૂછે સતે ગુરૂ મહારાજે કહ્યું કે, તેજ સાતમા દિવસને વિષે અકસ્માત કહેતાં આચિંતી તાહારા મુખમાં વિષ્ટા પડશે. ત્યાર પછી અતિશે ક્રોધ પામ્યો એવો જે દત્ત તેણે કહ્યું. તું કેવી રીતે મરીશ ? ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું કે, હું સમાધીએ કરીનેજ મરણ પામીશ. અને મરીને દેવ લોકમાં જઈશ. તે અવસરે દત્ત હુંકારા સહિત ત્યાંથી ઉઠીને આચાર્યને પોતાના બટોની પાસે રોકાવીને એટલે આચાર્યની ઉપર થાકી મૂકીને પોતાને ઘેર આવીને સમાધીએ કરીને છાનો રહ્યો. ત્યાર પછી તે દત્ત, મતિના મોઢે કરીને એટલે મતિ મુઝાવે કરીને સાતમા દિવસને આજ આઠમો દિવસ છે એમ માનતો આજ આચાર્યના પ્રાણેએ કરીને શાંતિકે કરૂં. અર્થાત આચાર્યને મારી નાંખુ. એ રીતે વિચારીને ઘર થકી નિકળ્યો. તે અવસરે એક માળી નગરમાં પ્રવેશ કરતો સતો કાર્યના આકુળપણા થકી રાજમાર્ગને વિષેજ મળતું ઉત્સર્ગ કરીને એટલે ઝાડે ફરીને પછી તે ફૂલોએ કરીને ઢાંકતો હુવો. તેટલામાં તેજ માર્ગને વિષે જતો એવો જે દત્ત તેના ઘોડાની ખુરીએ કરીને ઉછળી એવી તે વિષ્ટા તેના મુખમાં પડી. તે અવસરે તે વિષ્ટાના આસ્વાદન થકી ચમત્કાર પામ્યો સતો તે સાતમા દિન જાણીને ખેદિત થયો સતો પાછો વળ્યો. તે અવસરે એ દત્તના બહુ પ્રકારના દુરાચરણે કરીને ખેદ પામેલા એવા મૂળ મંત્રીએ જિતશત્રુ રાજાને પાંજરાથી કાઢાડીને રાજ્યને વિષે બેસાડ્યો. અને દત્ત જે તે છળથકી બાંધીને રાજાને સુપ્ર્યો. વળી રાજાએ તેને કુંભીને વિષે નાંખાવીને નીચે અગ્નિ કરાવીને, અને કૃતરાંચો પ્રત્યે મૂકીને કંઠ્યના પમાડ્યો સતો મરીને નરકે ગયો. ત્યાર પછી રાજાદિક લોકોએ આચાર્યનું બહુમાન કર્યું. એ રીતે વચન ગુપ્તિને વિષે કાળિકાચાર્યનું વૃત્તાંત જાણવું. એ પ્રકારે રૂઢ મુનિયોએ વચનગુપ્તિ ધારણ કરવી. ॥૨॥

૩ તથા કાયગુપ્તિ ચિંતન કરવા માંડે સતે સાધુ જે તે કાયોત્સર્ગે કરીને, અથવા પદ્માસનાદિકે કરીને શરીરના વ્યાપાર પ્રત્યે રોકે. અને તથા પ્રકારનું ગમન કરવાનું અથવા સૂઈ રહેવાદિક પ્રયોજન પડે સતે શરીરને પ્રવર્તીવતો સૂતો પગલે પગલે માહારા શરીરે કરીને રખે કોઈ પણ જીવનો વધ થાય; એ પ્રકારની જતના ચિંતવે. કેમકે, જતના વિના નિશ્ચે પગલે પગલે છ જીવનિકાયનો વિધાત થાય; તે કહ્યું છે.

ગમણઠાણનિસીયણતુઅદણગ્ગહણનિસિરણાર્હસુ ॥

કાર્યં અસંવરંતો ઝઠ્ઠંપિ વિરાહઞ્ હોઈ ॥૧॥

અર્થ—ગમન કહેતાં ચાલવું, સ્થાન કહેતાં ઉભા રહેવું, નિષીદન કહેતાં બેસવું. ત્વગ્વર્તન કહેતાં લોટવું. અહણ કહેતાં ઉપકરણનું અહણ કરવું, નિઃસ્રજન કહેતાં ઉપકરણાદિકનું મૂકવું, આદિશબ્દ થકી ભોજન ભાષણાદિક અંગીકાર કરવાં. એ સર્વને વિષે કાયાને જતના રહિત પ્રવર્તીવતો સતો છકાય જીવનો વિરાધક થાય. એ કારણ માટે આત્માર્થિ પ્રાણિયોએ દ્રવ્યભાવ બે પ્રકારે જતનામાં વર્તવું. એ ઉપદેશ. એ કાયગુપ્તિનું સ્વરૂપ કહ્યું. એ રીતે ત્રણ ગુપ્તિનું સ્વરૂપ કહ્યું તે કહેવે કરીને સત્તરે પ્રકારનો સંજમ કહ્યો. ॥૬॥

દશ પ્રકારના જાતિ ધર્મમાં બાકી રહેલા સત્યાદિક ચાર ભેદ દેખાડીએ છીએ.

૭ સત્ય કહેતાં મૃવાવાદ બોલવાથી વિરામ પામવું. ॥૭॥

૮ શૌચ કહેતાં સંજમ પ્રત્યે નિરૂપલેપપણું એટલે નિરતિચારપણું ॥૮॥

૯ આકિચન્ય કહેતાં પરિગ્રહ રહિતપણું. ॥૯॥

૧૦ બ્રહ્મચર્ય કહેતાં સર્વથા પ્રકારે કામ ક્રીડાનો નિષેધ કરવો. ॥૧૦॥

ઈહાં કેટલાએક ભેદાનું કેટલાએક ભેદાને વિષે અંતરભૂતપણું સતે પણ જુદા અહણ કસ્યા છે. તે પ્રકટપણે અંગીકાર કરવાને અર્થે. એ પ્રકારે બુદ્ધિવંત પ્રાણિયોએ પોતાની મેળે વિચારી લેવું. એ પ્રકારે દશ પ્રકારનો જાતિધર્મ કહ્યો.

હવે આ અતિશે દુર્લભ એવો જે મુનિધર્મ તેને વિષે નિર્ઘંથ પુરુષોએ સર્વથા પ્રકારે પ્રમાદ દૂર કરવો.

એ પ્રકારે દેખાડીએ છીએ.

જવસયસહસ્સહલહે જાઈજરામરણસાગરુતારે ॥

જઈધર્મમિ ગુણાયર જ્ઞાનાવિ મા કાહિસિ પમાયં ॥૧॥

અર્થ—હે ગુણાકર! હે ગુણવંત સાધો લખ્ખો ભવોને વિષે દુર્લભ એટલે લખ્ખો ભવોમાં પરિભ્રમણ કરતાં થકાં અતિશે દુઃખે પામવા બેચ એવો, તથા જન્મ, જરા, મરણરૂપ સમુદ્રથી ઉતારનાર એવો જે જાતિધર્મ તેને વિષે ક્ષણમાત્ર પણ પ્રમાદ ન કરશો. કેમકે, તેને મહા અનર્થનું હેતુપણું છે. એટલે મહા અનર્થનો કરનાર પ્રમાદ છે. વળી તે પ્રમાદ કેવો છે તે કહે છે.

સેણાવર્ધમોહાનિવસસ एसो મુહાણ જં વિગ્યકરો ડરપ્પા ॥

મહારિક્ક સન્વાજિયાણ एसो કયાવિ કક્કો ન તઞ્ પમાઞ્ ॥૨॥

અર્થ—જે કારણ માટે આ દુરાત્મા એટલે દુષ્ટ આત્મા એવો પ્રમાદ, મોહરાજનો સેનાપતિ છે. એજ કારણ માટે મોક્ષાદિ સુખોનો વિગ્ન કરનારો છે. અને વિગ્ન કરવા થકીજ સર્વ જીવોનો મહોટો શત્રુ છે. તે કારણ માટે જાણ્યો છે પરમાર્થ તે જેમણે એવા મુનિયોએ કોઈ વખત પણ આ પ્રમાદ ન કરવો. વળી કહ્યું છે.

થોવોવિ કયપમાન જરૂણો સંસારવઢ્ઢણો જાણિન ॥

જહ સો સુમંગલમુણી પમાયદોસેણ પયવઢ્ઢો ॥૩૧॥

અર્થ—થોડો પણ પ્રમાદ કર્યો સતો, સાધુને સંસારનો વધારનાર કહ્યો છે. જેમ તે સુમંગળાચાર્ય થોડા પ્રમાદ દોષે કરીને પગને વિષે બંધાએલા એવા જન્મ પામ્યા. એટલે સુમંગળાચાર્યનો જીવ પ્રમાદ સેવન કરીને પશ્ચે બંધાએલા અવતર્યા. એમનું વૃત્તાંત કથાથી જાણવું.

સુમંગલાચાર્યની કથા.

આ ભરત ક્ષેત્રને વિષે પાંચશે શિષ્યોએ કરીને પરવરેલા એવા, સુમંગળ નામે આચાર્ય હતા. તે આચાર્ય અપ્રમાદી સત્તા નિરંતર શિષ્યોને સૂત્ર અને અર્થની વાચના આપતા હતા. એક દહાડો વાયુરોગના વશ થકી આચાર્યને કમ્ભરમાં વેદના ઉત્પન્ન થઈ ત્યાર પછી વાચના આપવાને અર્થે બેસવાને અસમર્થ એટલે બેસી શકે નહીં, એવા જે આચાર્ય તેણે શિષ્યોને કહ્યું કે હું શિષ્યો! શૃહસ્થના ઘર થકી યોગપટ્ટ (ગરમ ઉનનું કપડું) લાવો. ત્યારે શિષ્યો પણ ગુરૂની ભક્તિએ કરીને તે યોગપટ્ટ લાવ્યા. ત્યાર પછી આચાર્ય જે તેણે તે યોગપટ્ટ પ્રત્યે કંહેડને વિષે થાપન કરીને પસાંઠી બાંધી. તે અવસરે તેના યોગ થકી અતિશે પામ્યું છે સુખ તે જેણે એવા સત્તા, આચાર્ય તે યોગપટ્ટને ક્ષણમાત્ર પણ ન મૂકતા હતા. ત્યાર પછી કેટલાએક દિવસ ગયા ‘પછી શિષ્યોએ કહ્યું. હું ભગવન્! હુમણાં આપના શરીરે સુખ થયું છે. એ કારણ માટે આ યોગપટ્ટ શૃહસ્થને પાછો આપીએ. કેમકે, આ પ્રમાદનું સ્થાનક છે, માટે તજવા જોગ્ય છે. જે કારણ માટે થોડા પણ પ્રમાદ કરીને ઘણી સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે. એ હેતુ માટે. તે અવસરે આચાર્ય બોલ્યા. કે, યોગપટ્ટ ધારણ કરવામાં શો પ્રમાદ છે? આતો મહારા શરીરને સુખનો કરનાર છે. માટે પ્રમાદનું સ્થાનક નથી. ત્યાર પછી તે વિનીત શિષ્યો બોલ્યા વિના રહ્યા. હવે કેટલેએક કાળે કરીને તે સુમંગળસૂરિ મૃતના ઉપયોગ થકી પોતાના આઉખાનો અવસર જાણીને એક વિશિષ્ટ ગુણવાળા શિષ્યને આચાર્ય પદને વિષે સ્થાપન કરીને પોતે સંલેખના કરીને એટલે અનશ્ન કરીને કાળને ન વાંછતા સત્તા રહેતા હતા. ત્યાર પછી શુભ

ધ્યાને કરીને સહિત એવા પોતાના ગુરુને નિર્ધામણા પ્રત્યે કરાવતા એટલે આરાધના કરાવતા. એવા તે શિષ્યોએ આ પ્રકારે કહ્યું. હે ભગવંત! જ્યાંથી ચારિત્ર બ્રહ્મણ કસ્યું છે ત્યાંથી માંડીને જે કાંઈપણ પ્રમાદનું સ્થાનક સેવ્યું હોય તે આજોવો. એટલે પ્રકાશ કરો. અને પરિક્રમો. એટલે તેની નિંદા ગરહા કરો. તે અવસરે આચાર્ય જે તેણે યોગપદ્ધતિ ધારણ કરેલું તેને મૂકીને બીજું સર્વ પ્રમાદનું સ્થાનક આજોવ્યું. અને પરિક્રમ્યું. ત્યાર પછી શિષ્યોએ કહ્યું. હે સ્વામિન! યોગપદ્ધતિ ધારણ કરવાનો પ્રમાદ પણ આજોવો. તેમનું વચન સાંભળીને આચાર્ય કોપરૂપ અભિષેક કરીને બલ્યા સતા કહેતા હવા. અરે! હે દુષ્ટા!! તમે અતિશે દુર્વિનીત છો. જે હજી પણ યોગપદ્ધતિ ઉત્પન્ન થએલું મહાકુંદ્ર પણ બ્રહ્મણ કરોછો? ત્યાર પછી તે શિષ્યો ગુરુને કોપાયમાન બાળીને વિનયે કરીને એ પ્રકારે કહેતા હવા. હે સ્વામી-જી! અમારો અપરાધ ખમો. અજાણ એવા અમારો આપને અપ્રીતિકારી વચન કહ્યું. હવે એવું નહીં બોલીએ. હવે તેમના એટલે શિષ્યોના વચન કરીને ઉપશાંત કોપવાળા સૂરિ થયા. એટલે તે શિષ્યોનું વિનયનું વચન સાંભળીને પોતાનો કોપ ઉપશમી ગયો. પરંતુ યોગપદ્ધતિ વિષે ધ્યાન રહ્યું. તેણે કરીને તે સૂરિ તે પ્રમાદ સ્થાનકને આજોવ્યા વિના કાળને અવસરે કાળ કરીને અનાર્ય દેશને વિષે કૂડાગાર નગરને વિષે મેઘરથ રાજની વિ-જ્યાનામે દેવીની કૂખમાં ગર્ભપણે ઉત્પન્ન થયા. પછી જન્મને અવસરે કમ્ભરમાં વીંટાએલા એવા ચર્મપટ્ટે કરીને બંધાયા છે પણ તે જેના એવો તે પુત્ર થયો. પછી રાજાએ તેના જન્મ મહોત્સવ કરીને બારમે દિવસે દૃઢરથ એ પ્રકારનું નામ પાડ્યું. ત્યાર પછી તે પાંચ ધ્રાવ્ય માતાઓએ પાળવા માંડેલા એવો જ્યારે આઠ વર્ષનો થયો. ત્યારે કળાચાર્યની સમીપે બોહોતેર કળાનો અભ્યાસ કરતો હવો. અનુક્રમે કરીને સમસ્ત કળાને વિષે કુશળ થયો. તેમાં પણ સંગીત શાસ્ત્રને વિષે વિશેષથી નિપુણ થયો. તે અવસરે દૃઢરથ કુમારને સંગીત શાસ્ત્રમાં નિપુણ સાંભળીને ઘણા ગર્વે એટલે ગાયન કરનારા લોકો પોતપોતાની કળા દેખાડવાને અર્થે ત્યાં આવેછે. પરંતુ સંપૂર્ણ સંગીતના ભેદને ન જાણતા એવા તે લોકો કુમારના ચિત્તને ધ્વજિત કરવાને સમર્થ થતા નથી. ત્યાર પછી કુમાર તેને ઉત્સાહ રહિત દેખીને બહુ દ્રવ્ય આપીને સંતોષ પમાડે છે. તે લોકો સંતોષ પામ્યા સતા સ્થાનકે સ્થાનકે દૃઢરથની કીર્તિને વિસ્તારે છે. એ પ્રકારે મુખે કરીને કાળ જતો હવો. એટલામાં જે પાંચશે શિષ્યો છે, તેમની મધ્યે વિશુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના ધરનારા એવા, અને બહુ પ્રકારના તપ કરનારા એવા, આચાર્યોદિક કેટલાએક સાધુઓ, વિશુદ્ધ અધ્યવસાયોએ કરીને અવધિ જ્ઞાન પા-

મીને પછી તે જ્ઞાનના બળે કરીને પોતાના ગુરૂના સમીપપણાને જોતા. એટલે આપણા ગુરૂ ક્યાં ઉત્પન્ન થયા હશે? એમ જ્ઞાને કરીને દેખાતા સતા અનાર્ય ક્ષેત્રને વિષે, તેવી અવસ્થાએ કરીને રહેલો એવો પોતાના ગુરૂનો જીવ, તેને દેખીને ધિક્કાર હો! ધિક્કાર હો!! પ્રમાદના ચરિત્રને!!! જે કારણ માટે થોડા પ્રમાદે કરીને પણ આ સંસારમાં જીવો અમારા ગુરૂની પદમ અતિ બહુ દુઃખના ભજનારા થાયછે. ઈત્યાદિક વિચારતા હવા. ત્યાર પછી તેમની મધ્યે જે આચાર્ય છે, તેના મનને વિષે આ પ્રકારનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો. જે કોઈપણ ઉપાયે કરીને, મહારા ગુરૂને અનાર્ય ક્ષેત્ર થકી આ આચાર્ય ક્ષેત્રમાં લાવું તો રૂંડું. ત્યાર પછી સૂરિ જે તે આ વિચાર પ્રત્યે સર્વ સાધુઓને જણાવીને એક જોગ્ય સાધુને પોતાના ગમ્મના ભાર સોંપીને અનાર્ય દેશને વિષે શુદ્ધ આહાર મળવો દુર્લભ જાણીને તથા પ્રકારના અતિશે દૃઢ સંઘયણવાળા એવા, અને આકરા તપને કરવાને શક્તિ સહિત એવા કેટલાએક સાધુઓને સાથે લેઈને ત્યાં થકી વિહાર કરીને ગામ ગામ પ્રત્યે વિચરતા સતા આચાર્ય ક્ષેત્ર થકી ઉપરાંત આહારની ગવેપણાને ન કરતા સતા અનુક્રમે કરીને અનાર્ય ક્ષેત્રને વિષે યાનક દેશમાં જ્યાં કૂડાગાર નગર છે, ત્યાં આવીને તેની સમીપે વર્તીતું એવું જે ઉદ્યાન તેને વિષે પ્રામુક ભૂમિ પ્રત્યે એટલે જીવ રહિત ભૂમિ પ્રત્યે પ્રતિલેખના કરીને એટલે પ્રથમ દૃષ્ટિએ કરીને જોઈને મછી રજેહુરણું કરીને પૂંજીને ઈંદ્રાદિકના અવગ્રહ પ્રત્યે બ્રહ્મ કરીને એટલે ઈંદ્રાદિકની આજ્ઞા લેઈને ત્યાં ઉતર્યા. તે અવસરે નગરના રહેનારા લોકો પૂર્વે ન દીઠેલું એવું સાધુનું સ્વરૂપ દેખીને આ કોણ છે? એમ વિચારતા સતા સાધુની સમીપે આવ્યાને પૂછતા હવા. કે તમે કોણ છો? ત્યારે સાધુઓએ કહ્યું કે, અમે નટ છીએ. ત્યારે લોકોએ કહ્યું જે તમે નટ છો, ત્યારે રાજાની સમીપે જાઓ. જે કારણ માટે તમારે વાંછિત ધનની પ્રાપ્તિ થાય. ત્યારે સાધુઓએ કહ્યું, અમે કોઈની પણ સમીપે નથી જતા. જે અમારી સમીપે આવે છે, તેને અમારા નૃત્યની કળા દેખાડીએ છીએ. તે અવસરે વળી લોક કહેતા હવા. જે તમે રાજાની સમીપે નહીં જાઓ, ત્યારે કોને ઘેર ભોજન કરશો? ત્યારે સાધુઓએ કહ્યું, અમે ભોજન નથી કરતા. આ ઠંકાણું વર્તમાનકાળની અપેક્ષાતું વચન છે. માટે મુપાવાદ ન જાણવો. ત્યાર પછી તે સર્વે પણ લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા. વળી કેટલાએક લોકો સાધુઓને પ્રતિલેખના પ્રતિક્રમણાદિક ક્રિયા કરતા દેખીને પૂછતા હવા. તમે આમ કેમ કરો છો? ત્યારે સાધુઓએ કહ્યું કે, અમે નાટક સંબંધી પરિશ્રમ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી તે લોકો પોતાને સ્થાનકે ગયા. પછી એ પ્રવૃત્તિ નગર મધ્યે વિસ્તાર પામી. રાજા પણ કોઈકના મુખ થકી તે વાર્તા સાંભ-

ખીને આશ્ચર્ય પામ્યો સતો તેમનું સ્વરૂપ દેખવાને ત્યાં આવ્યો. ત્યાર પછી ત્યાં તે સાધુઓને દેખીને એ પ્રકારે કહેતો હવો. કે, તમે કોણ છો? અને કીયા સ્થાનકથી શ્યા કારણ માટે ઇહાં આવ્યા છો? ત્યારે સૂરિ કહેતા હવા. હું દેવાનુપ્રિયાઓ! અમે નર છીએ. અને દૂર દશ થકી તમને પોતાની કળા દેખાડવાને અર્થે ઇહાં આવ્યા છીએ. ત્યાર પછી રામ કહેતો હવો. કે, તમારૂં નૃત્ય દેખાડો. ત્યારે સૂરીએ કહ્યું કે, જે સંગીત શાસ્ત્રમાં નિપુણ હોય તેની આગળ અમે નાટક કરીએ છીએ. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, મહારો પુત્ર સર્વ જાણે છે. પછી ગુરૂએ કહ્યું. ત્યારે તેને શીઘ્ર ઇહાં લાવો. ત્યાર પછી રાજાએ પોતાના પુરૂષોને મોકલીને કુમારને ત્યાં બોલાવ્યો. તે કુમાર પણ પાલખીમાં બેસીને તનકાળ ત્યાં આવીને સાધુઓને એ પ્રકારે કહેતો હવો. જે તમે સંગીત શાસ્ત્રમાં કુશળ છો ત્યારે પ્રથમ સંગીતના ભેદ કહો? તે અવસરે આચાર્યે શ્રુતાદિકના બળ થકી સર્વ સંગીતના ભેદ કુમારની આગળ કહ્યા. તે પ્રત્યે સાંભળીને કુમાર અતિ આશ્ચર્ય પામ્યો સતો મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, આ સર્વ શાસ્ત્રમાં પંડિત એવો નરનો આચાર્ય છે. આજે બીજો કોઈ પણ નથી. એ કારણ માટે હમણાં એની નૃત્યકળા જોઈએ. એમ વિચારીને સાધુઓને એ પ્રકારે કહેતો હવો. હું નરો! તમે નાટક કરો. જે કારણ માટે તમારી કળાની હું પરીક્ષા કરું. ત્યારે આચાર્યે કહ્યું કે, પ્રથમ નાચવાનાં ઉપકરણ લાવો. ત્યારે કુમારે પોતાના પુરૂષોને મોકલીને સર્વ પણ નાચવાનાં ઉપકરણ ત્યાં મંગાવ્યાં. ત્યાર પછી વાદ્યને વગાડતા એવા આચાર્ય જે તેમણે પ્રથમ મધુર સ્વરે કરીને તથા પ્રકારનો આલાપ કર્યો. જેમ તે પ્રત્યે સાંભળીને સર્વ લોકો ચમત્કાર પામ્યા. અને ચિત્રામણમાં આલેખન કર્યા હોય એવા થયા. અર્થાત્ સર્વ લોકો સ્થિર થઈ ગયા. ત્યાર પછી નાટકના આરંભમાં આ ધ્રુપદ કહેવા લાગ્યા. તે કહે છે.

સ્ત્રીપમાયલાલિયં સુમંગલોવજ્જ ઇરિસેં પત્તો ॥

કિં કુણિમો અંબઢયા પસરંતિ ન અમ્હ ગુરુપાયા ॥૧॥

ત્યાર પછી આ આચાર્યે કહેલું વાક્ય સર્વ સાધુઓ પણ ઉચ્ચ સ્વરે કરીને ભણતા હવા. અને વળી વીણાદિક વગાડતા હવા. એ અવસરે કુમાર વારંવાર ભણવા માંડેલું એવું તે ધ્રુપદ સાંભળીને ચિત્તમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, આ શું બોલે છે? અને સુમંગળ તે કોણ? અને વળી તેણે પ્રમાદ કેમ કર્યો? ઇત્યાદિક વિચાર કરવા લાગ્યો. ત્યાર પછી જેટલામાં તે કુમાર એ પ્રકારે ઇહાપોહ કરવાને લાગ્યો, તેટલામાં તતકાળ મૂર્છા પામીને ભૂંધ ઉપર પડ્યો. પછી હાહાર થયો! તે અવસરે રાજાદિકોએ

શીતળ ઉપચાર કરે સતે પામી છે ચેતના તે જોણે, એવો જે કુમાર, તે પોતાનો પૂર્વભવ સંભારીને તે પૂર્વભવના શિષ્યોને દેખીને આ પ્રકારે વિલાપ કરવા લાગ્યો. અહો ઇતિ આશ્ચર્ય! આ સંસાર દુઃખમય છે. અહો ઇતિ ખેદે!! કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે!! જે કારણ માટે આ સંસારમાં માઠા કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયો એવો જે પ્રમાદરૂપ દોષ તેણે કરીને આ જીવો બહુ પ્રકારના દુઃખને અનુભવે છે. હું પણ થોડો પ્રમાદ આચર્યો કરીને આવી અવસ્થાને પામ્યો. તે અવસરે એ પ્રકારે વિલાપ કરતો એ કુમારને દેખીને રાજાએ વિચાર્યું, જે નિશ્ચે આ ધૂર્ત લોકોએ મહા કુમારને ગાંડો કરી નાંખ્યો. એ કારણ માટે આ મારવા જોગ્ય છે. ત્યાર પછી રાજાએ રોષ થકી સેવકોને તેમને બાંધવાનો આદેશ દીધે સતે કુમાર કહેતો હવો. હે તાત! આ હિતના કરનારા છે, અને પારકુ કામ કરનારા છે. એ કારણ માટે પૂજવા જોગ્ય છે. પણ વધ બાંધનાદિક કરવા યોગ્ય નથી. ત્યાર પછી રાજા પણ કુમારના વચન થકી સાધુઓની બહુ સત્કારાદિ સેવા કરતો હવો. ત્યાર પછી કુમાર સાધુઓ પ્રત્યે એકાંતે લેઈ જઈને આ પ્રકારે કહેતો હવો. હે દેવાનુ પ્રિયાઓ! આ અનાર્ય ક્ષેત્ર છે. અને લોક પણ અનાર્ય છે. અને ઇહાં રૂડા ધર્મની વાર્તા પણ સંભળાતી નથી. એ કારણ માટે હુમણાં મહારી શી ગતિ? ત્યારે આચાર્ય કહેતા હવા. તમે અમારી સાથે ચાલો. જે કારણ માટે તમારા કારજની સિદ્ધિ થાય. ત્યારે કુમારે કહ્યું કે, મહારા પગ બાંધાએલા છે, તેથી હું ચાલવા સમર્થ નથી. માટે આગળ મહારો નિર્વાહ શી રીતે થાય? ત્યારે આચાર્યે કહ્યું, આ સર્વ પણ સાધુઓ તમે આર્યક્ષેત્રમાં આવે સતે રૂડી રીતે કરીને તમારી વૈયાવચ્ચ કરશે. તે વચન સાંભળીને કુમાર તત્કાળ માતાપિતાની સમીપે જઈને વિનંતી કરતો હવો હે અબ! હે તાત! જે તમારી આજ્ઞા હોય તે આ મહોટા કળાચાર્યની સાથે હું કળા શીખવાને અર્થે જઉં? ત્યારે માતા પિતા કહેતાં હવાં. હે પુત્ર! તારો વિજેગ સહન કરવા અમે સમર્થ નથી. એ કારણ માટે તું આ નદીને ઇહાંજ રાખીને કળાનો અભ્યાસ કર. ત્યારે કુમાર બોલ્યો કે, તમે ધણું રૂઠું કહ્યું, પરંતુ આ પરદેશી લોકો છે, અને આપણા પાસેથી દ્રવ્યાદિક લેતા નથી, માટે કેમ ઇહાં રહે? તે માટે બીજો વિચાર મૂકીને મને આજ્ઞા કરો. જે કારણ માટે હું એમની સમીપે પરિપૂર્ણ કળાનો અભ્યાસ કરું. ત્યાર પછી માતાપિતાઓ તેનો અતિશય આગ્રહ જાણીને આજ્ઞા આપતાં હવાં. અને તેને બેસવાને માટે કેટલાએક સેવકોએ સહિત એક પાલખી આપતાં હવાં. તે અવસરે ખુશી થયો સતો કુમાર પાલખીમાં બેસીને ચાલ્યો. અને તેની પછવાડે સર્વ પણ સાધુઓ ચાલ્યા. અનુક્રમે કરીને તે

અનાર્ય ક્ષેત્રને આલંબન કરીને આર્યક્ષેત્રમાં આવ્યા. ત્યાંથી કુમારે પાલખી પાછી વાળી. ત્યાર પછી સર્વ સાધુઓ માર્ગમાં કોઈક ગામને વિષે ભિક્ષાને અર્થે જઈને શુદ્ધમાન આહાર લાવીને મહોટા તપનું પારણું કરતા હતા. ત્યારે કુમારે કહ્યું. હવે મહારે શું કરવું? ત્યારે આચારજીે કહ્યું તમે વ્રત ગ્રહણ કરો. ત્યાર પછી તેણે વ્રત ગ્રહણ કર્યું. પછી પૂર્વભવના શિષ્યો એક સહિતપણે કરીને તેની વૈયાવચ્ચ કરતા હતા. પછી અનુક્રમે કરીને પોતાના ગર્ભમાં રહેલા સર્વ પુત્ર સાધુઓ મળ્યા. વળી ઘણા ખુશી થયા. ત્યાર પછી કુમાર, જ્યાંથી વ્રત ગ્રહણ કર્યું ત્યાંથી માંડીને જવજળ્ય સૂધી છટ્ટને પારણે છટ્ટ એ રીતનું તપ કરીને અપ્રમાદે કરીને સંજમ પ્રત્યે પાળીને અવધિ જ્ઞાન પામીને અનુક્રમે આઉખાનો ક્ષય થયે સતે સમાધિ સહિત કાળ કરીને નવમા ઐવેયકને વિષે દેવપણે કરીને ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી ચવીને મહાવિદહ ક્ષેત્રને વિષે સિદ્ધિપદને વરશે. બીજા પુત્ર તે સાધુઓ સમ્યક્ પ્રકારે સંજમનું આલંબન કરીને અનુક્રમે કરીને સદ્ગતિના ભજનારા થયા. એ પ્રકારે પ્રમાદના ઉપર સુમંગળ આચાર્યનું દષ્ટાંત કહ્યું. આ પ્રમાદના લેશ થકી ઉત્પન્ન થયો એવા જે વિપાક, તેને સાંભળીને સંસારથી બીહીતા એવા સાધુઓએ, સંવથા પ્રકારે પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો !

હવે પ્રમાદનો પરિહાર કરીને સંજમ પાળવાને ઉદ્યમવંત થએલા એવા જે મુનિઓ, તે નિગ્રહાદિકને અર્થે જે રૂડી ખાર ભાવના પ્રત્યે ભાવે છે, તેમનું સ્વરૂપ કાંઈક દેખાડીએ છીએ.

દ્વાદશ જાવના.

પદમમણિચ્ચ ૧ મસરણં ૨ સંસારોં ૩ ઇગયાય ૪ અન્નત્તં ૫ ॥
અસુરત્તં ૬ આસવ ૭ સંવરો ય ૮ તહ નિજ્જરા ૯ નવમી ॥૧॥
લોગસહાવો ૧૦ વોહિય ઉલ્લહાં ૧૧ ધમ્મસ્સ સાહગો અરિહા ૧૨ ॥
પ્યાણં ભાવણાણં જાવેયન્વા પયત્તેણ ॥૧૧॥

અર્થ—આ અનિત્યત્વાદિક ખાર ભાવનાઓ, ભલી દૃષ્ટિવંત પુરૂષો. એ, ઉદ્યમે કરીને ભાવવી. અર્થાત્ નિરંતર તે ભાવનાઓનો અભ્યાસ કરવો. એ ભાવ.

તેમાં પહેલું અનિત્ય ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૧ પર્યંત થકી ઉતરી એવી મહાનદી, તેના પાણીના પૂરના જેવા; અને અતિશે પ્રબળ વાયુના સમૂહ ઉડાડ્યો એવો ધ્વજપટ, તેના જેવા; અને પોતાને વાંછિત સ્થાનકને વિષે, પોતાની ખુશી પ્રમાણે ચારે પાસ વિહારને કરતાં એવાં જે ભ્રમરનાં ટોળાં, તેમણે અભ્રમ્ય કર્યું છે

મઃ ઝરનાર મોટું ગાંડસ્થલ તે જેમનું એવા જે હાથી, તેમના જે કાન તેના જેવા, અને મેઘ અને પવન કરીને આહુત થએલાં, એટલે હણાએલાં એવાં જે વૃક્ષ, તેનાં સમસ્ત પ્રકારે પાકેલાં એવાં પાંતોના સમહુ તેના જેવા, અતિશે કરીને ચંચળ એવા, સ્વામીપણ, ધન, જવાનીપણ, શરીરની શોભા, બળ, આઉંખું, વિષય સુખ, અને વૃક્ષ જનના સંજોગાદિ જે ભાવ, કહેતાં પદાર્થ, તે પ્રત્યે આ સંસારમાં મોહાદિકના વશ થકી સર્વ વસ્તુને વિષે વિપરજનસ પામીએ છુદ્ધિ તે જેમની, એટલે દુઃખના કારણને સુખનું કારણ સમજે, અને સુખના કારણને દુઃખનું કારણ સમજે એવા મૂઢજન, કહેતાં મૂર્ખ પ્રાણિયો નિરંતર નિત્યરૂપ પણે કરીને જાણે છે, એટલે આ વસ્તુ એમને એમજ રહેશે! એવી રીતે મનમાં માની બેઠા છે. પરંતુ તત્વ દૃષ્ટિએ કરીને આ સર્વ ભાવ એટલે આ સર્વ પદાર્થો અનિત્ય છે. અને એમની મધ્યે એક પણ પદાર્થ નિત્ય નથી. અને નિત્યે પરમાનંદપદના પમાડનાર એટલે મોક્ષપદના પમાડનાર એવા સત્જ્ઞાનાદિક આત્માના ગુણ છે, તે નિત્ય છે એટલે એમનેએમજ રહેનારા છે. એ પ્રકારે જે ચિંતન કરવું, એટલે તે રૂપની પરિણતિ ગહિત આ પ્રકારના વિચારમાં વર્તવું, તે પહેલી અનિત્ય ભાવના કહીએ. ॥ ૧ ॥ કેમકે, કોરીમોરી ભાવનાથી કાંઈ આત્માની ગર્જ સરતી નથી. તે કહ્યું છે.

સામિત્તણધણજુવણરરૂવજ્ઞાનરૂઠસંજોગા ॥

અરુણોલા ઘણપવણાહ્યપાયવપકપત્તવ ॥૧॥ રૂસાદિ ॥

અર્થ—સ્વામિપણું, એટલે ઠકુરાધપણ, ધન, જવાનીપણ, રતિ કહેતાં પ્રીતિ, રૂપ કહેતાં શરીરની શોભા, બળ કહેતાં જોર, આઉંખું, ઈષ્ટ સંજોગ કહેતાં વૃક્ષલ વસ્તુનો મિલાપ, એ સર્વ વસ્તુ અતિ ચંચળ છે. કોની પડમ ચંચળ છે? તે કહે છે. મેઘ અને પવન કરીને હણાએલું એવું જે વૃક્ષ, તેનાં પાકેલાં પાંદડાં જેમ ચંચળ છે તેમ. ॥૧॥

હવે બીજી અશરણ ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ:

૨ આ લોકને વિષે, માતા, પિતા, ભાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ભાદિ કહેતાં સુભટાદિ એ સર્વ પરિવાર લોકોએ દેખતે સતે, એટલે તેમના દેખતાંજ બ્યારે મૃત્યુ આવિતું આવીને પ્રાણિયોના જીવિતવ્યને અપહરણ કરેછે. ત્યારે એક શ્રી જિનધર્મ વિના બીજું કોઈપણ શરણ નથી. ઈત્યાદિ વિચારવું, તે બીજી અશરણ ભાવના કહીએ. ॥૨॥ તે કહ્યું છે,

પિઠજાનજયણિજ્ઞાનમાણપચ્ચસ્કમિસ્કમાણાણં ॥

જીવં હરેઽ મચ્ચૂ પુણ કોઽ ન હોઽ સે સરણાંતે ॥૧॥

આ ગાથાનાં અર્થ ઉપર ભાવાર્થમાં આપ્યો છે, માટે ઈહાં લખ્યો નથી.

હવે ત્રીજી સંસાર ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૩ આ સંસારને વિષે ચારાશીલાખ જીવ યોનિમાં, ફરી ફરીને જન્મ મરણને આશ્રીને પરિભ્રમણ કરતા એવા આ સંસારી જીવો, કર્મના ઉદયના વિચિત્રપણા થકી કોઈ વખત સુખી, કોઈ વખત દુઃખી, કોઈ વખત રાજા, કોઈ વખત રાંક, કોઈ વખત ભલા રૂપવાળા, કોઈ વખત માઠારૂપવાળા એ પ્રકારની અવસ્થાને ભોગવે છે. એટલે તે તે રૂપે થાય છે. આ સંસારી જીવોનો માંહોમાંહે સંબંધ વિચારે સતે વળી કર્મના વશ થકી કુબેરદત્તાદિકની પઠમ એક ભવને વિષે પણ મહા માઠા કર્મને બાંધવાના કારણ એવા અનેક સંબંધ થાય છે. તો નાના પ્રકારના ભવોને વિષે તો શું કહેવું? તે કારણ માટે વસ્તુ ગતિએ કરીને એકાંત દુઃખમય એવો સંસાર છે. એવા સંસારને વિષે નિશ્ચે મૂઢ પ્રાણિયો જે તેજ રંજિત થાય છે. એટલે ખુસીપણુ માને છે. પણ તત્વજ્ઞાની પુરૂષો તેમાં રંજિત થતા નથી. ઈત્યાદિક જે વિચારવું, તે ત્રીજી સંસાર ભાવના કહીએ. ॥૩॥ તે કહ્યું છે.

જાશમિગં મુંચંતો અવરં જાઈં તદ્દેવ ગિણંતો ॥

જમઽ ચિરં અવિરામે જમરોન્વ જીનં જવારામે ॥૧॥

અર્થ—જીવ જે તે, આ સંસારરૂપી બગીચાને વિષે, ભમરાની પઠમ વિસામા રહિત, ધણાકાળ સૂધી ભમે છે. તે શું કરતો સતો ભમે છે? તે કહે છે. એક જાતિને મૂકતો સતો, એટલે હરકોઈ એકેંદ્રિયાદિક જાતિને ત્યાગ કરીને તેમજ બીજી જાતિને ગ્રહણ કરતો સતો, પરિભ્રમણ કરે છે. આ જીવ પક્ષે, અર્થ થયો. ભમર પક્ષે, આ રીતે અર્થ જાણવો. એક જાતિ કહેતાં માલતિના વૃક્ષને મૂકતો સતો, અને બીજી જાતિ એટલે બીજા માલતિના વૃક્ષને ગ્રહણ કરતો સતો, ભમરો બગીચાને વિષે, વિસામા રહિત; ધણાકાળ સૂધી ભમે છે. એજ રીતે જીવ પણ ભમે છે. ॥૧॥

કુબેરદત્તનું વૃત્તાંત.

મથુરા નગરીને વિષે કુબેરસેના એવે નામે એક ગણિકા (વેશ્યા) રહેતી હતી. તે એક દહાડો પોતાને ગર્ભ ઉત્પન્ન થવાથકી અતિશે ખેદ પામી. ત્યારે તેની માતા કુટિની તેણીએ, તેને ખેદવાળી જોઈને, તેની પીડા દૂર કર-

રવાને અર્થે વૈધ બોલાવ્યો. તે વૈધે નાડી જોઇને તેને રોગ રહિત જાણીને એ પ્રકારે કહ્યું. આના શરીરમાં કોઈ પણ રોગ નથી. ફક્ત પેટને વિષે, પુત્ર પુત્રીરૂપ જોડલું ઉત્પન્ન થયું છે. એ કારણ માટે એને ખેદ વર્તે છે. ત્યાર પછી વૈધને વદાય કરીને તે કુદિની, પુત્રી પ્રત્યે કહેતી હતી. આ ગર્ભ તાહારા પ્રાણનો નાશ કરનારો છે. તે કારણ માટે રાખવા જોગ્ય નથી. એતો પાડવા જોગ્ય છે. તે અવસરે વેશ્યા કહેતી હતી. કલેશ પણ સહન કરીશ. પરંતુ માં હારા ગર્ભને કુશળ રહો. એમ કહીને, ત્યારપછી તે વેશ્યાએ ગર્ભની વેદના સહન કરીને અવસરે પુત્ર પુત્રીરૂપ જોડલું પ્રસવ્યું તે અવસરે વળી કુદિની કહેતાં તેની મા કહેતી હતી. હું પુત્રિ આ છોકરાંનું જોડલું તારા જવાની પણાને નાશ કરનાર થશે. એ કારણ માટે આ જોડલું વિદ્યાની પામ ત્યાગ કરીને આજીવિકાનું કારણ એવું પોતાનું જવાની પણ રાખ્ય. ત્યારે વેશ્યા કહેતી હતી. હું માતા જો એમજે તો દશ દિવસ સૂધી બિલખ કરે. પછી તમારું કહેલું કરીશ. ત્યારપછી તેની માતાએ આજ્ઞાકરી સતી એટલે તેની માતાએ આજ્ઞા આપી. ત્યારપછી તે વેશ્યા દશ દિવસ સૂધી ધવરાવીને તે બાળકોનું સમ્યક્ પ્રકારે પ્રતિપાલન કરીને અગીયારમે દિવસે, એક જણનું કુબેરદત્ત, અને એક જણીનું કુબેરદત્તા એ પ્રકારે બે જણનાં નામ પાડીને પછી તેમના નામ સહિત એવી બે પેટીયો કરાવીને તે બે જણની આંગળીયોમાં ધાલીને પછી એક લાકડાની પેટીમાં બે જણને માંહી મૂકીને સંધ્યા સમયે યમુના નદીના પ્રવાહને વિષે તે પેટીને વેહેતી મૂકી દીધી. ત્યારપછી તે પેટી જળમાં વેહેતી થકી અનુક્રમે કરીને દિવસનો ઉદય થએ સતે, શૌર્યપુરનગરે આવી. ત્યાં સ્નાન કરવાને અર્થે આવેલા એક બે શેઠના પુત્રો તે પેટીને આવતી દેખીને તતકાળ લેઇને એકજણ તેની મધ્યે એક બાળક અને બાળિકાને જોઇને તેમની મધ્યે પુત્રનો આર્થિ હતો, તેણે પુત્ર લીધો. અને બીજો પુત્રીનો આર્થિ હતો, તેણે બાળિકા લીધી. એ પ્રકારે તે છોકરાઓનું જોડલું લેઇને પોત પોતાની સ્ત્રીને આપ્યું. પછી મુદ્રિકામાં લખેલા અક્ષરને અનુસારે તેમનું નામ પાડ્યું. ત્યારપછી તે કુબેરબત્ત અને કુબેરદત્તા એવે નામે બે બાળક, તે શાહુકારોને ઘર અતિશે ઉદય કરીને મહોટાં થયાં. પછી અનુક્રમે કરીને જવાન અવસ્થા પામ્યાં. ત્યારે તે બે બાળકોનું સરખું રૂપ જાણીને, એ બે શાહુકારો તે બે જણનો માંહોમાંહે પાણી ગ્રહણનો આત્સવ કરતા હતા. એટલે લગનનો આત્સવ કર્યો. ત્યારપછી તે સ્ત્રી ભરતાર, એક દહાડો સોગટાં બાળની ક્રીડા કરવાને બેઠાં, તે અવસરે કુબેરદત્તાના હાથ થકી, તે નામાંકિત મુદ્રિકા કોઈક પ્રકારે નીકળીને, કુબેરદત્તાની આગળ પડી. ત્યારપછી તેણીએ તે મુદ્રિકા પોતાની મુદ્રિકાની સાથે સરખી આકૃતિ વાળી એવી, અને એક

દેશમાં ઘડેલી એવી અને સરખા નામવાળી એવી દેખીને મનને વિષે કુ-
બેરદત્તને પોતાના ભાઈ છે, એમ નિશ્ચે કરીને તે બે વીંટીયો કુબેરદત્તના હા-
થમાં ઘાલી, તે અવસરે કુબેરદત્ત પણ તે વીંટી જોયા થકી તેમજ તેને પોતાની
બેહેન છે, એમ નિશ્ચે કરીને અતિશે ખેદ પામ્યો. ત્યારપછી તે બે જણ પણ
પોતાના વિવાહના કાર્યને અકાર્ય માનતાં એટલે આ ખોટું થયું એમ જા-
ણતાં એવાં પોતાનો સંદેહ નિવારવાને માટે પોત પોતાની માતાને સમ
ખવરાવીને અતિશે આગ્રહે કરીને પોત પોતાનું સ્વરૂપ પ્રજ્ઞ્યું. તે અવસરે
તેમની માતાઓ તે બે જણની આગળ મંજૂષામાંથી (પેટીમાંથી) કહાડ્યાં
ત્યાંથી માંડીને સર્વ પણ વૃત્તાંત કહ્યું ત્યારપછી કુબેરદત્ત માતા પિતાને ક-
હેવા લાગ્યો કે, તમે અમને જોડે જન્મેલાં જાણીને પણ આવું અકાર્ય કેમ
કર્યું? ત્યારે તે કહેવા લાગ્યાં, કે તાહારા સરખી કન્યા અને તેના સરખો
વર ક્યાંક અમને મળ્યો નહીં. તેથી સરખા શોભાદિ ગુણવાળાં તમને જા-
ણીને તમારા બેનોજ માંહોમાંહે વિવાહ કર્યો. પરંતુ હજી પણ કાંઈ બગ-
ડ્યું નથી. જે કારણ માટે તમારા બેનું એક કરપીડનજ થયું છે. એટલે ફક્ત
એક હાથનોજ મિસાપ થયો છે. પણ મૈથુનકર્મ થયું નથી. તે માટે તું ખેદ ન
કરીશ. તને બીજી કન્યા પરણાવીશું. ત્યારપછી કુબેરદત્તે કહ્યું, તમારૂં વચન
મહારે પ્રમાણ છે. પરંતુ હુમણાં તો હું વ્યાપાર કરવાને માટે પરદેશ જવાની
પ્રવ્રજા રાખું છું. એ કારણ માટે મને આજ્ઞા આપો. ત્યારપછી તે શેઠ શેઠા-
ણીએ આજ્ઞા આપી. પછી કુબેરદત્ત તે વૃત્તાંત પોતાની બેહેનને કહીને ઘ-
ણાંક ક્રિયાણાં લેઈને દૈવયોગ થકી પોતાને ઉત્પત્તિનું સ્થાનક એવી મથુરા
નગરીએ ગયો. ત્યાં તે નિરંતર પોતાને ઉચિત વ્યાપાર કરતો સતો એક દ-
હાડો કોઈક માઠા કર્મના જોગ થકી અદ્ભુતરૂપે કરીને શોભાયમાન એવી,
પોતાની માતા કુબેરસેના વેશ્યાને દેખાંને, કામે પીડિત થયો સતો, તે વેશ્યાને
બહુ દ્રવ્ય આપીને, પોતાની સ્ત્રી કરીને નિરંતર તેની સંગાથે વિપય સંબંધી
મુખ ભોગવતો હવો. ત્યાં અનુક્રમે કરીને તેને એક પુત્ર થયો હવે શૌર્યપુ-
રને વિષે તે કુબેરદત્ત, માતાના મુખથકી મૂળથકી પોતાની તે પ્રવૃત્તિ સાંભ-
ળીને તરંકાળ વૈરાગ્યપ્રત્યે પામી સતી આર્યા (સાધ્વી)નો સંલોગ થએ સતે
દીક્ષા ગ્રહણ કરીને ઘણાં મહોર્યાં તપ કરીને વિશુદ્ધ અધ્યવસાયના યોગ થકી
થોડા કાળમાંજ તેણીએ અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું. ત્યારપછી તે સાધ્વી અવધિ-
જ્ઞાનના બળે કરીને પોતાના ભાઈનું સ્વરૂપ જોતી સતી મથુરા નગરીને વિષે
પોતાની માની સંગાથે લાગેલો એવો, અને પુત્ર સહિત એવો તેને દેખીને
કર્મની ગતિને ધિક્કાર કરતી એટલે ધિક્કાર પડો કર્મને !!! એમ કહેતી સતી
પોતાના ભાઈને અકારજરૂપ મહોર્યા પાપરૂપ કાદવથકી ઉદ્ધરવાને એટલે

કાઠવાને પોતે મથુરા પ્રત્યે આવીને કુબેરસેના વેશ્યાનેજ ઘેર જઈને ધર્મલા-
ભરૂષ આશિષ દેખને તેની પાસે પોતાને ઉતરવાનું સ્થાનક માગ્યું. તે અ-
વસરે કુબેરસેના પણ તે આર્યાને નમસ્કાર કરીને એમ કહેતી હતી. હે મ-
હાસતી! હું વેશ્યા છું. પણ હમણું એક ભરતારના સંજોગથી નિશ્ચે કુલસ્ત્રી
થઈ છું. તે કારણ માટે તમે સુખે કરીને મારા ધરની સમીપે પાપ રહિત એવા
આશ્રયને ગ્રહણ કરીને અમને રૂઝા આચારમાં પ્રવર્તીવો. ત્યારપછી કુબેરદત્તા
પણ પોતાના પરિવાર સહિત તેણીએ આપેલા ઉપાશ્રયમાં રહી. હવે તે વે-
શ્યા નિરંતર ત્યાં આવીને તે બાળકને સાધ્વીની આગળ ભૂંઈ ઉપર લોટતો
મૂકતી હતી. તે અવસરે અવસરની જાણ એવી જે સાધ્વી, તે આગામી કા-
ળમાં લાલ જાણીને તે બાળકને આ પ્રકારે બોલાવતી હતી. હે બાળક! તું
મારો ભાઈ છું. ॥૧॥ તું હમારો પુત્ર છું. ॥૨॥ તું મહારો દીયર છું. ॥૩॥ તું મ-
હારા ભાઈનો પુત્ર છું, એટલે ભત્રીજો છું. ॥૪॥ તું મહારો કાકો છું. ॥૫॥ તું
મહારા પુત્રનો પણ પુત્ર છું. ॥૬॥ તથા જે તાહારો પિતા છે તે મહારો ભાઈ
છે. ॥૧॥ અને મહારો પિતા છે. ॥૨॥ અને મહારા પિતાનો પિતા, એટલે મ-
હારો વડાઉઓ છે. ॥૩॥ મારો ભરતાર છે. ॥૪॥ મહારો પુત્ર છે. ॥૫॥ અને
મહારો સસરો પણ છે. ॥૬॥ તથા જે તાહારી માતા છે, તે મહારી માતા છે.
॥૧॥ અને મહારા પિતાની માતા છે. ॥૨॥ અને મહારા ભાઈની સ્ત્રી છે. ॥૩॥
અને મહારી વહુ છે. ॥૪॥ અને મહારી માસુ છે. ॥૫॥ અને મહારી શોક્ય
પણ છે. ॥૬॥ એ રીતે કહીને સાધ્વી તે બાળકને વારંવાર બોલાવે છે. ત્યાર
પછી એક દહાડો કુબેરદત્ત તેનું વચન સાંભળીને આશ્ચર્ય પામ્યો સતો તે
સાધ્વીને કહેતો હવો. હે આર્યે! વાસ્તાર આણું અનુક્રમ શું બોલો છો? ત્યારે
સાધ્વી કહેતી હતી. હું અનુક્રમ નથી બોલતી. જે કારણ માટે આ બાળક
એક માતાપણ થકી ભાઈ છે, એટલે તેની અને મહારી એક માતા છે. તેથી
મહારો ભાઈ થાય છે. ॥૧॥ અને મહારા ભરતારનો પુત્ર છે, માટે મહારો પુત્ર
થાય છે. ॥૨॥ અને મહારા ભરતારનો નહાનો ભાઈ છે માટે મહારો દીયર છે.
॥૩॥ અને મહારા ભાઈનો પુત્ર છે માટે મહારો ભત્રીજો છે. ॥૪॥ અને મહારી
માતાના ભત્રીજો ભાઈ છે માટે મહારો કાકો લાગે છે. ॥૫॥ અને મહારી શો-
ક્યના પુત્રનો પુત્ર છે માટે મહારો પોત્રો લાગે છે. ॥૬॥ એ પ્રકારે બાળકની
સંઘાથે પોતાના છ સંબંધ દેખાડીને વળી કહેતી હતી. જે આ બાળકનો
પિતા છે, તે મહારે એક માતાપણ થકી ભાઈ છે. એટલે તેની અને મહારી
એક માતા છે. માટે ભાઈ થાય છે ॥૧॥ અને મહારી માતાનો ભરતાર થયો
તેથી મહારે પિતા થાય છે ॥૨॥ અને મહારા કાકાનો પિતા થયો તેથી મહારે
વડાઉઓ થયો ॥૩॥ અને પ્રથમ મને પરણ્યો છે માટે મહારો ભરતાર થાય છે

॥૪॥ અને મારી શોકનો પુત્ર થાયછે માટે મહારે પણ પુત્ર થાયછે ॥૫॥ અને મહારા દીયરનો પિતા થાય માટે મહારે સસરો છે ॥૬॥ એ પ્રકારે બાળકના પિતા-કુબેરદત્તની સાથે પોતાના છ સંબંધ કહીને વળી કહેતી હવી. જે આ બાળકની માતા છે તે મને પણ જાણનારી છે, માટે મહારી પણ માતા છે ॥૧॥ અને મહારા કાકાની માતા છે તેથી મહારે દાદી લાગેછે ॥૨॥ અને મહારા ભાઈની સ્ત્રી થઈ તેથી મહારે ભોજઈ થાયછે ॥૩॥ અને મહારી શોકના પુત્રની સ્ત્રી થઈ માટે મહારી વહુ થઈ ॥૪॥ અને મહારા ભરતારની માતા થઈ તેથી મહારી સાસુ થઈ ॥૫॥ અને મહારા ભાઈની બીજી સ્ત્રી થઈ માટે મહારી શોક થઈ ॥૬॥ એ રીતે આ બાળકની માતા કુબેરસેના વેશ્યાની સાથે પોતાના છ સંબંધ દેખાડયા. એ પ્રકારે આ અડાર સંબંધ કહીને તે સાધ્વી, તે સંબંધોની ખાતરી કરવાને અર્થે, પોતે પ્રત્યક્ષ અહણ કર્યું તે અવસરે રાખેલી પોતાની વીંટી કુબેરદત્તને આપતી હવી. ત્યારપછી કુબેરદત્ત પણ તે વીંટી દેખીને સર્વ સંબંધનું વિરૂદ્ધપણું જાણીને તતકાળ વૈરાગ્ય પામીને પોતાની નિંદા કરતો સતો પોતાની શુદ્ધિને અર્થે ચારિત્ર અહણ કરતો હવો. અને વળી મહાતપ કરતો હવો. તથા કુબેરસેના વેશ્યા પણ તે પ્રવૃત્તિ સાંભળવા થકી પ્રતિબોધ પામી સતી શ્રાવકનો ધર્મ અંગીકાર કરતી હવી. ત્યારપછી કુબેરદત્તા સાધ્વી એ પ્રકારે તેમનો ઉદ્ધાર કરીને પોતાની પ્રવર્તિની પાસે ગઈ એટલે પોતાની ગુરૂણી પાસે ગઈ. અનુક્રમે કરીને એ સર્વ જીવો પોતાનો ધર્મ સમ્યક્ પ્રકારે આરાધન કરીને સદ્ગતિનાં ભજનાર થયાં. અર્થાત્ રૂડી ગતિમાં ગયાં. એ પ્રકારે અઢાર સંબંધ ઉપર કુબેરદત્તનું દૃષ્ટાંત કહ્યું. આએક ભવને આશ્રીને સંબંધ દેખાડયા અનેક ભવની અપેક્ષામાં તો પ્રાપ્ત કરીને સાંવ્યવહારીક જીવોને એકએક સંબંધ પણ અનંતીવાર થયોછે. તે પ્રકારે શ્રી ભગવતી સૂત્રના બારમા શતકના સાતમા ઉદ્દેશમાં કહ્યુંછે.

अयसं जंतं जीवे सव्वजीवाणं माहृताए ॥इत्यादि॥ ઇહાં આ તાત્પર્ય છે. હું ભગવંત! આ જીવ સર્વ જીવોના માતાપણું કરીને, પિતાપણું કરીને, ભાઈપણું કરીને, બેહેનપણું કરીને, સ્ત્રીપણું કરીને, પુત્રપણું કરીને, પુત્રીપણું કરીને, વહુપણું કરીને, સામાન્યથકી શત્રુપણું કરીને, વૈરિપણું કરીને, એટલે શત્રુભાવના અનુબંધ સહિતપણું કરીને ધાતકપણું કરીને એટલે મારનારપણું કરીને, અને વધ કરનારપણું કરીને, પ્રત્યનીકપણું કરીને એટલે પ્રતિકૂલપણું કરીને, અને કાર્યના ઉપધાતકપણું કરીને, રાજાપણું કરીને, જીવરાજપણું કરીને, યાવત સાર્થવાહુપણું કરીને, દાસપણું કરીને, એટલે ધરની દાસીના પુત્રપણું કરીને, પ્રેમ્યપણું કરીને એટલે આકરપણું કરીને, ભૂતકપણું કરીને, એટલે

દુકાળાદિકને વિષે અન્ન સાટે લીધેલો તેપણે કરીને, ભાગના, મહણ કરનાર-
પણે કરીને, વળી શીખવવા જોગ્યપણે કરીને, અને વળી દ્વેષ કરવા જોગ્યપણે
કરીને, પૂર્વે ઉત્પન્ન થયોછે? એ રીતે ગૌતમસ્વામીએ ભગવાનને પૂછ્યું. ત્યારે
ભગવાન કહેતા હવા. હા! હું ગૌતમ! અનેકવાર, અથવા અનંતીવાર આ
જીવ સર્વ જીવોની, માતા થઈ, પિતા થયો, ભાઈ થયો; એ રીતે ઉપર કહ્યા
પ્રમાણે પૂર્વે સર્વ સંબંધ કરી ચૂક્યો છે. એજ પ્રકારે સર્વ જીવો પણ આ જી-
વના માતાદિકપણે કરીને, અનેકવાર અથવા અનંતીવાર, પૂર્વે ઉત્પન્ન થયાછે.
એ રીતે સર્વ જીવોને, માંહોમાંહે સર્વ સંબંધ થઈ ચૂક્યા છે. ॥૩॥

હવે ચોથી એકત્વ ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

આ સંસારને વિષે એકલોજ જીવ ઉત્પન્ન થાયછે. અને એકલોજ મ-
રેછે. અને એકલોજ વળી કર્મ ઉપાર્જન કરેછે. અને તેનાં કૃણ પણ એકલોજ
ભોગવે છે. તત્ત્વ વૃત્તિએ કરીને એક શ્રી જિનધર્મ વિના કોઈ પણ બીજો સ્વ-
જનાદિક સહાયકારી થતો નથી. એટલે જિનેન્દ્રના કહેલો એવો જે ધર્મ છે
તેજ દુર્ગતિમાં પડતાને રાખનાર છે. પણ કુટુંબાદિક કોઈ રાખવા સમર્થ
નથી. એ રીતનું જે વિચારવું તે એકત્વ ભાવના કહીએ. ॥૪॥ વળી અ-
ધ્યાત્મ સારને વિષે કહ્યુંછે.

एकः परजवे याति जायते चैक एव हि ॥

ममतोऽकेतः सर्वं संबंधं कल्पयत्यथो ॥१॥

व्याप्नोति महर्तो भूमिं वटबीजाद्यथा वटः ॥

तथैकममताबीजात्प्रपंचस्यापि कल्पना ॥२॥

माता पिता मे भ्राता मे जगिनी वल्लभा च मे ॥

पुत्राः सुता मे मित्राणि ज्ञातियः संस्तुताश्च मे ॥३॥

इत्येवं ममताव्यार्धिं वर्द्धमानं प्रतिक्षणम् ॥

जनः शक्नोति नोञ्જેતું વિના જ્ઞાનમહૌષધમ્ ॥૪॥

અર્થ—જીવ એકલો પરભવને વિષે જાયછે. અને એકલોજ ઈહાં આ-
વેછે. પણ મમતાના અતિશે પણ થકી સર્વ સંબંધની કલ્પના કરેછે. આ
અમારા બાપ છે. આ અમારા ભાઈ છે, આ અમારી માતા છે, આ અમારી
સ્ત્રી છે, આ અમારી સાસુ છે, આ અમારો સસરો છે, એ રીતની પોતાની
મતિ કલ્પનાએ કરીને સ્થાપના કરેલી છે, પણ વસ્તુગતે કોઈ કોઈનું સર્ગ
નથી. ॥૧॥ જેમ વડનું ઝાડ વડના બીજ થકી મહોટી ભૂમી પ્રત્યે વ્યાપે છે.
એટલે ઘણી ભૂમીમાં વિસ્તાર પામેછે. તેમ એક મમતરૂપ બીજથકી પ્રપંચ-

ની પણ કલ્પના ઉઠે છે. એટલે અનેક કલ્પનાઓ ઉઠવાનું મૂળ કારણ એક મમતાજ છે. ॥૨॥ આ મહારી માતા છે, આ મહારા પિતા છે, આ મહારો ભાઈ છે, આ મહારી બેહેન છે, આ મહારી વલ્લભા કહેતાં વાહાલી સ્ત્રી છે આ મહાના પુત્રો છે, આ મહારી પુત્રી છે, એ મહારા ભિત્રો છે. આ મહારી જ્ઞાતિના લોકો છે. આ અમારા પરિચય વાળા છે. ॥૩॥ એ પ્રકારે ક્ષણ ક્ષણમાં વૃદ્ધિને પામતો એવો મમતારૂપ વ્યાધિ કહેતાં રોગ, તેને સમ્યક્જ્ઞાનરૂપ મહોદા ઔપધ વિના ઉચ્છેદન કરવાને એટલે તે રોગને કહાડવાને જન કહેતાં લોક સમર્થ થતો નથી. અર્થાત્ સમ્યક્જ્ઞાન તે એજ મમતારૂપ રોગને દૂર કરનાર છે. ॥૪॥ એ ભાવ.

अहं ममेति मंत्रोयं मोहस्य जगदान्धकृत् ॥

अयमेव हि नञपूर्वः प्रतिमंत्रोपि मोहजित् ॥१॥

અર્થ—હું, અને મહારૂં એટલે આ હું છું, હું બેડો છું, હું ખાઉ છું. અને આ મહારૂં છે, એ પ્રકારનો જગતને આંધળો કરનાર. એટલે જ્ઞાનરૂપી ચક્ષુથી રહિત કરનાર એવો, આ મોહરાજનો મંત્ર છે. ॥ એજ મંત્રને પૂર્વે નકાર બોડવા થકી મોહરાજને જીતનારો મંત્ર થાય. એટલે નઅહં કહેતાં હું નથી અને મહારૂં નથી. એવો જે વિચાર કરવો, તે મોહરાજને જીતનારો મંત્ર છે.

इको कम्मायसमं जणेश्च भुंजइ फलंपि तस्सेको ॥

इकास जम्ममरणे परज्जवगमणं च इक्कस्स ॥१॥ इत्यादि.

આ ગાથાનો અર્થ મુગમ છે, માટે લખ્યો નથી.

હવે પાંચમી અન્યત્વ ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૫ જેમ ઈલાં બે આત્મ પ્રદેશોની સાથે અતિશે બંધાયેલો, અને ઘણાકાળ સૂચી મનગમતા અશનપાનાદિકે (આહાર પાણી આદિકે) કરીને બહુ પ્રકારે પાલન કર્યો. એવો પોતાનો દેહ જે તે પણ વસ્તુગતિએ કરીને જૂદો છે. એ હેતુ માટે અંતે પ્રાણિની પછવાડે જતો નથી. તો બહિર્ભૂત એટલે પોતાથી જૂદાં રહેલાં એવાં ધન કનકાદિ પર વસ્તુઓ તેની તો શી વાત કહેવી? અર્થાત્ તે તો સાથે જાયજ નહી. તે કારણ માટે એક આત્મધર્મ વિના સર્વ પણ આ પદાર્થો અન્ય છે. એટલે મહારાથી જૂદાં છે. હું તેમનો નથી. અને તે મહારાં નથી. એ રીતે જે વિચારવું તે પાંચમી અન્યત્વભાવના કહીએ ॥૫॥ તે કહ્યું છે.

ચિરલાલિયાંપિ દેહં જદ્ જિઅમંતાંમિ નાણુવદેહ ॥

તા તંપિ હોદ્ અન્નં ધણકણાદ્દર્શણ કા વત્તા ॥૧॥

અન્નં હમં કુમુંબં અન્ના લક્ષી સરીરમવિ અન્નં ॥

મોત્તું જિણંદધમ્મં ન જવંતરગામિત્તં અન્નોત્તિ ॥૨॥

પહેલી ગાથાનો ભાવાર્થ ઉપર લખાઈ ગયો છે. માટે ઇહાં લખ્યો નથી. વળી આ કુટુંબ અન્ય છે. એટલે મહારાથી જાદું છે. આ લક્ષ્મી અન્ય છે. આ શરીરપણુ અન્ય છે. એટલે જાદું છે. જિનેંદ્રના ધર્મને મૂકીને એટલે એક જિનેંદ્રના એટલે રાગ દ્વેષ રહિત પુરૂષના કહેવા ધર્મ વિના અન્યભવને વિષે ખીખીસાથે ચાલનારો કોઈ નથી. ॥૨॥

હવે છઠ્ઠી અશુચિ ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૬ ઇહાં રસ, રૂધિર, (લોહી) માંસ, મેદ, અસ્થિ (હાડકાં) શુક્ર, (વીર્ય) મજ્જામય (મેજા) એવો, અને શ્લેષ્મ, મળ, મૂત્રાદિકે કરીને પૂરેલો એવો, અને આમડાએ કરીને મઢેલો એવો, અને નસાળળે કરીને વીંટાએલો એવો, અને નિરંતર કૃમિ, અને રોગ, અને ગુમડાદિકે કરીને સહિત એવો, તત્વદૃષ્ટિએ કરીને વિચારવા માંડયો સતો મહા અશુચિ એવો આ ઔદારિક દેહ છે. તે સદ્ભૂત એવો એક આત્મધર્મ વિના કેમ શુદ્ધ થાય? કોઈ પ્રકારે પણ ધર્મવિના શુદ્ધ નજ થાય. એ ઇહાં તાત્પર્ય જાણવું. વળી કેટલાએક પ્રાણિયો આ પ્રકારના દેહની કેવળ એક જળાદિકે કરીને શુદ્ધિ પ્રત્યે ઇચ્છે છે. એટલે એવું બોલેછે કે, એક નદીમાં નહાવાથી પવિત્ર થઈએ છીએ, તે પ્રાણિયો તત્વ વિમુખ એટલે તત્વજ્ઞાનથી અવળા મુખવાળા અર્થાત તત્વજ્ઞાને કરીને રહિત એવા, અજ્ઞાનીજ જાણવા. તે કહ્યું છે.

શુચીન્યપ્યશુચીકર્તું સમર્થેઽશુચિસંજ્ઞવે ॥

દેહે જલાદિના શૌચભ્રમો મૂઢસ્ય દારુણઃ ॥૧॥

યઃ સ્નાત્વા શમતાકુંઠે હિતા કશ્મલજં મલમ્ ॥

પુનર્ન યાતિ માલિન્યં સૌતરાત્મા પરઃ શુચિઃ ॥૨॥

અર્થ—મૂઢને, એટલે અજ્ઞાની જીવને, દેહને વિષે જળાદિકે કરીને એટલે પાણી માટીવડે કરીને પવિત્રપણાનો ભ્રમ છે. તે દારૂણ કહેતાં મહા ભયંકર છે. અર્થાત દુર્ગતિનો આપનાર છે. તે દેહ કેવો છે? તે કહે છે. પવિત્ર એવાં પણ ખરાસ, કસ્તુરીઆદિક તેને પણ અશુચિ કરવાને એટલે મલિન

કરવાને સમર્થ એવો, કેમકે, દેહના સંગથકી મલયાચળ પર્વતથી ઉત્પન્ન થ-
એલાં એવાં ચંદન તેનાં વિલેપનાદિક પણ અશુચિ થઇ જાયછે. એટલે મલિન
થાય છે. વળી તે દેહ કેવોછે? અશુચિથી ઉત્પન્ન થએલો એટલે અશુચિ કહેતાં
માતાનુ રૂધિર, અને પિતાનુ વીર્ય તેણે કરીને ઉત્પન્ન થએલો એવો આ દેહ
છે. તે કારણ માટે અસ્થિર અને અપવિત્ર, અને ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થએલો,
અને નવીન કર્મ બાંધવાનું કારણ એવા દેહને વિષે સ્થો સંસ્કાર કરવો? ॥૧॥
જે પુરૂષ સમતા કુંડ કહેતાં રાગ દ્વેષ રહિતરૂપ કુંડ તેને વિષે સ્નાન કરીને
એટલે સમતારૂપી પ્રાણિએ કરીને નાહીને પાપથી ઉત્પન્ન થએલો એવો જે
મળ એટલે મેલ, તેને ત્યાગ કરીને એટલે દૂર કરીને ફરીને મલિનપણાને
પામતો નથી. તે અંતર આત્મા કહેતાં સ્વપરની વેહેચણ કરવાને વિવેકી
ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર જાણવો. અર્થાત્ સમકિતે કરીને વાસિત છે આત્મા તે જેનો,
એવો જે પુરૂષ; તે ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર હોય. ॥૨॥ એ રીતે વિચારવું તે છઠ્ઠી અ-
શુચિ ભાવના કહીએ ॥૬॥ તે કહ્યુંછે.

મેયવસરેઅમલમુત્તપૂરિઅં ચમ્મવેદિઅં તત્તો ॥

જંગમમિવ વચ્ચહરં કહ્ણં એયં સુષ્ણ્ણં દેહં ॥૩॥

અર્થ—મેદ, વસા, શુક્ર, મળ, મૂત્ર, તેણે કરીને પૂરેલું એવું, અને આ-
મરે કરીને વીટેલું એવું, અને તત્વથી વિષ્ટાને રહેવાને ચાલતું ધર એવું,
આ દેહ તે કેમ શુદ્ધ થાય? ॥૧॥ એ પ્રકારે હાડકાદિકના સમૂહરૂપ એવો,
અને નાના પ્રકારની વ્યાધિના સમૂહ કરીને વ્યાપ્ત, એવાં આ શરીરને વિષે
નિએ સ્વરૂપ થકી શું શુચિપણું હોય? અપિતુ કાંઈપણ પવિત્રપણું નથી.
એ ભાવ. આ દેહના અશુચિપણાનું સ્વરૂપ તંદુલવેયાલી પયત્રા થકી જાણી
લેવું. તે ઇહાં ગ્રંથ વધી જાય માટે નથી લખ્યું.

હવે સાતમી આશ્રવ ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૭ આ સંસારમાં જીવો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, અને જોગ એ રૂપ
આશ્રવોએ કરીને એટલે કર્મ બાંધવાનાં હેતુઓએ કરીને સંમે સમે
શુભ અને અશુભ કર્મના પુણ્યોને ગ્રહણ કરેછે. તેમાં જે પુણ્યવંત
પ્રાણિઓનાં ચિત્ત નિરંતર સર્વ પ્રાણિઓને વિષે મૈત્રીભાવનાએ કરીને,
અને ગુણ કરીને અધિક પુરૂષોને વિષે પ્રમોદ ભાવનાએ કરીને એટલે
ગુણવંત પ્રાણિઓને દેખીને હર્ષ કરવો. અને તેમના ઉપર રાગ ધરવો;
તે પ્રમોદ ભાવના કહીએ. અવિનીત પુરૂષોને વિષે માધ્યસ્થ ભાવનાએ
કરીને એટલે અવગુણી પુરૂષોને દેખીને તેમના ઉપર રાગ પણ ન ક-

રવો. અને દ્વેષ પણ ન કરવો. તે માધ્યસ્થ્ય ભાવના કહીએ. દુઃખી પ્રાણિયોને વિષે કંઠણા ભાવનાએ કરીને એટલે દુઃખી પ્રાણિયો દેખીને તેમના ઉપર દયા લાવવી. અને પોતાની શક્તિને અનુસારે તેમનું દુઃખ ભાગવું, તે કંઠણા ભાવના કહીએ. એ પ્રકારની ભાવનાઓએ કરીને વાસિત થયાં છે એટલે જેમના ચિત્તમાં ઉપરકહેલી ભાવના વર્તે છે. તે શુભકર્મ પ્રત્યે બાંધે છે. એટલે પુણ્ય પ્રકૃતિ ઉપાર્જન કરે છે. વળી જેમનાં મન આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન, મિથ્યાત્વ, કપાય, વિષય તે વડે કરીને નિરંતર વ્યાપ્ત થયાં છે. એટલે જેમના મનને વિષે આર્તધ્યાનાદિક સદા કાળ વર્તે છે તે અશુભકર્મ બાંધે છે. ઇત્યાદિક જે વિચારવું તે સાતમી આશ્રય ભાવના કહીએ. ॥૭॥ તે કહ્યું છે.

મિત્તતાવિરક્તસાયજાગદારોહિ જેહિ અણુસમયં ॥

રૂઢકમ્પપુગ્ગલાણં મહાણં તે આસવા હંતિ ॥૧॥

આ ગાથાનો ભાવાર્થ ઉપર લખાઈ ગયો છે, માટે ઈહાં લખ્યો નથી.

૯વે આઠમી સંવર ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૮ ઈહાં મિથ્યાત્વાદિક આશ્રયોનો સમ્પત્તવાદિકવડે કરીને જે નિરોધ કરવો. એટલે સમ્યક્ત્વવડે કરીને મિથ્યાત્વને રોકવું, વિરતિ પ્રણામે કરીને અવિરતિપણને રોકવું, સમતાએ કરીને કપાયને રોકવા, અને શુભ જોગાએ કરીને અશુભ જોગને રોકવા, તે સંવર કહીએ. તે સંવર સર્વ થકી અને દેશ થકી અમ બે પ્રકારે છે. તેમાં સર્વ થકી સંવર તો અયોગી કેવળીયોનેજ હોય. એટલે ચોદમે ગુણકાણે વર્તનાર પુરૂષોનેજ હોય. અને દેશ થકી સંવર એક, બે, ત્રણ આશ્રવના રોકનારને પણ હોય. વળી તે સંવર દ્રવ્યભાવ ભેદે કરીને એક એક બે બે પ્રકારે છે. એટલે સર્વ સંવર દ્રવ્ય થકી અને ભાવ થકી બે પ્રકારે છે. અને દેશ સંવર પણ એજ રીતે બે પ્રકારે છે. તેમાં આત્માને વિષે આશ્રવ થકી કર્મ પૂર્વગણોનું જે ગ્રહણ કરવું, તેનો સર્વ થકી અને દેશ થકી જે, છેદ કરવો, તે દ્રવ્ય સંવર કહીએ. કેમકે, કર્મના પુર્વગણ છે તે દ્રવ્યરૂપ છે માટે. અને જે ભવની હેતુ એવી જે ક્રિયા તેનો ત્યાગ કરવો તે ભાવ સંવર કહીએ. કેમકે, સંસારમાં રોળાવનાર એવી જે ક્રિયા છે, તે આત્માની અશુદ્ધ પરિણતિરૂપ છે માટે. એ પ્રકારે આશ્રવના વિરોધી સંવરનું ચિંતન કરવું તે સંવર ભાવના કહીએ. ॥૮॥ તે કહ્યું છે.

આસવદારાપેહાણં સમત્તાર્શિહં સંવરો નેત્ર ॥

પિહિયાસવો હિ જીવો સુતરિવ તરેદ જવજલાહિતિ ॥૧॥

આ ગાથાનો ભાવાર્થ ઉપર લખાઈ ગયો છે, માટે અહીયાં લખ્યો નથી.

હવે નવમી નિર્જરા ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૯ આ સંસારને વિષે પ્રથમ બાંધેલા કર્મોનું તપે કરીને નિકર્ત્તન કહેતાં નાશ કરવું, તે નિર્જરા કહીએ. બાંધવા માટેલાં કર્મ તે સંબંધી સંવર કહીએ. અને પૂર્વ બાંધેલાં કર્મ તે સંબંધી નિર્જરા કહીએ એ રીતનો આ બેમાં ભેદ જાણવો. વળી આ નિર્જરા બે પ્રકારની છે. એક સકામ નિર્જરા અને બીજી અકામ નિર્જરા. તેમાં જે સકામ નિર્જરા છે તે બાર પ્રકારે છે. કેમકે બાહ્યાન્ય તપ અને અભ્યંતર તપના છછ ભેદ છે માટે તે ભેદ પ્રથમ યતિધર્મના અધિકારમાં વ્યાખ્યાન કર્યા છે. માટે શ્રીને નથી કહેતા. આ બારે પ્રકારની પણ નિર્જરા વિરતિ પરણતિએ કરીને સહિત પ્રાણિયોને હોય કેમકે, વિરતિવંત પ્રાણિયોએજ કર્મ ક્ષય કરવાને અર્થે પોતાના અભિલાષે કરીને કરવાપણુ છે એ હેતુ માટે. અને અકામ નિર્જરા તો વિરતિ પરણામે કરીને રહિત એવા બીજા પ્રાણિયોને પોતાના અભિલાષ વિના તાહાડ, તડકા, ક્ષુધા અને તૃપાદિકના સહન કરવાથી થાય છે. એમાં પણ એ તાત્પર્ય જાણવું. કે, કાંઈક દ્રવ્ય કપાયની મંદતાથી થાય છે. અને જે તીવ્ર કપાય હોય તો નવીન કર્મના બંધ પાડે. જેમચૌદ પૂર્વધર તીવ્ર કપાયના ઉદયવડે કરીને મૃપાવાદ બોલીને ચૌદ પૂર્વ વર્તીને પાધરા નિગોદમાં ગયા. માટે કર્મને બાંધવાનું મુખ્ય કારણ કપાયજ છે. એ પ્રકારની નિર્જરાનું વિચારવું તે નવમી નિર્જરા ભાવના કહીએ. ॥૯॥ તે કહ્યું છે.

કમ્માણ પરાણાણં નિકિંતણં નિઝારા ઉવાલસહા ॥

વિરયાણ સા સકામા તહા અકામા અવિરયાણંતિ ॥૧॥

આ ગાથાનો ભાવાર્થ ઉપર લખાઈ ગયો છે, માટે ઈહાં લખ્યો નથી.

હવે દશમી લોક સ્વભાવ ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૧૦ અલોકના મધ્ય ભાગને વિષે, ચૌદરાજ પ્રમાણુ લોક વર્તે છે. તે લોક, કેહેડને વિષે સ્થાપન કર્યા છે એ હાથ તે જોણુ એવો, અને ત્રિચ્છા પ્રસારણુ કર્યા છે એ પગ તે જોણુ, એવો જે પુરૂષ તેને આકારે છે. અથવા અવળા મુખયાણું કરેલું એવું મહોદ્દ શરાવલુ તેના ઉપર રહેલું

જે નાહાના શરાવલાઓનું સંપુટ તેને સંસ્થાને એટલે તેવે આકારે છે. આ ઈહાં તાત્પર્ય છે. સાત રાજ વિસ્તાર એવું નીચેના લોકનું ત-
ળિયું, તે થકી ઉપર થોડા થોડા સંકોચ પામતો એટલે ઘટતો સતો
લોક ત્રિચ્છા લોકને વિષે એક રાજ વિસ્તાર થકી થાય. તે થકી ઉપ-
રાંત અનુક્રમે કરીને વિસ્તાર પામતો સતો પાંચમા બ્રહ્મલોકના
ત્રીજા પરતરને વિષે પાંચ રાજ વિસ્તાર થકી હોય. ત્યાર પછી વળી
થોડા થોડા ચઢતો સતો સર્વ ઉપર લોકના અગ્રભાગના પ્રદેશરૂપ પ-
રતરને વિષે એક રાજ વિસ્તાર થકી હોય. તેજ કારણે માટે પૂર્વે ક-
હેલા આકારવાળો લોક હોય. તે લોકને વિષે ધર્મસ્થિતકાયાદિક છ દ્રવ્ય
છ. તેમાં જે, સ્વભાવ થકી ગતિ કરવાને પ્રવર્તેલા એવા જીવ પુદ્ગ-
ળોને જે ઉપદ્રાવ કરનાર એટલે સાહાય્ય કરનાર, જેમ મચ્છાને પા-
ણી સાહાય્ય કરેછે તેમ તે ધર્મસ્થિતકાય કહીએ. કેમ જે પાણી ન
હોય તો, મચ્છ ચાલી શકે નહીં. તેમ જીવ અજીવની ગતિની પ્રવૃત્તિ
જે ધર્મસ્થિતકાય ન હોય, તો ન થાય; માટે વળી રસ્તાના ચાલનાર
લોકોને છાયાની પડમ તેમનીજ સ્થિતિને વિષે એટલે તેમને ઉભુ ર-
હેવાને વિષે જે અવલંબન આપે તે અધર્મસ્થિતકાય કહીએ. આ ધ-
ર્મસ્થિતકાય, અને અધર્મસ્થિતકાય બેઉ પણ પ્રદેશ થકી અને પ્રમાણ
થકી લોકાકાશ તુલ્ય છે. એટલે લોક જેવડા છે. તથા ગતિ અને સ્થિ-
તિમાં પ્રવર્તેલા એવા તેજ જીવને પુદ્ગળ તેમને અવકાશ આપવા થકી
અવગાહન છે ધર્મ તે જેનો તે આકાશાસ્થિતકાય કહીએ. તથા ચેતના
છે લક્ષણ તે જેનું એવો, અને કર્મનો કરનારો, અને ભોગવનારો એવો
અને જીવનું એ છે ધર્મ તે જેનો તે જીવાસ્થિતકાય કહીએ. તથા પૃથ્વી,
પર્વત, વાદલાંઆદિ સમસ્ત વસ્તુઓનો પરિણામી કારણ એટલે પૃથ્વીને
પૃથ્વીરૂપે, પર્વતને પર્વતરૂપે ઇત્યાદિક વસ્તુઓને તે રૂપે બનાવવાનું
કારણ એવો, અને પૂરણ ગલન છે ધર્મ તે જેનો, એટલે પુષ્ટ થવું અને
ગળી જવું એ છે સ્વભાવ તે જેનો તે પુદ્ગળાસ્થિતકાય કહીએ. તથા
વર્તવું એ છે લક્ષણ તે જેનું એવો, અને નવીન એવાં જે પુદ્ગળિક
વસ્તુઓ તેને જીવ કરનાર એવો, અને સમય ક્ષેત્રની મધ્યે વર્તનાર,
એટલે અઢી દ્વીપની મધ્યે વર્તેલા તે કાળ કહીએ, આ ઉપર કહેલાં છ
દ્રવ્ય પુદ્ગળ દ્રવ્યે કરીને રહિત એવાં સર્વ પણ અમૂર્ત દ્રવ્ય છે. અને
પુદ્ગળ તો મૂર્ત દ્રવ્ય છે. એટલે તે છની મધ્યે પાંચ અમૂર્તિમાન છે
અને પુદ્ગળ દ્રવ્ય તે મૂર્તિમાન છે. એ છ દ્રવ્યની મધ્યે પાંચ દ્રવ્ય અ-
ચેતન છે. અને જીવ દ્રવ્ય છે, તે ચેતન છે. ઈહાં પ્રશ્ન. અસંખ્યાત પ્ર

દેશરૂપ લોકાકાશને વિષે અનંતા અનંત જીવ દ્રવ્ય અને તે થકી પણ અનંતગુણ વધારે પુદ્ગળ દ્રવ્ય છે, તે શી રીતે માયાં? સંકડાશપણું કેમ ન થયું? એ રીતે તર્કિતએ સતે ઉત્તર કહેછે. જીવ દ્રવ્યનું અમૂર્તિમાનપણું છે એ હેતુ માટે સંકડાશપણું ન થાય, અને પુદ્ગળોનું મૂર્તિમાનપણું સતે પણ દીવાની પ્રભાલિકના દૃષ્ટાંતે કરીને એટલે જ્યાં એક દીવા કરેલો હોય ત્યાં બીજા ઘણા દીવા કરે તોપણ તેનું તેજ માંહીનું માંહી સમાય છે, પણ કાંઈ ઢગલો થતો નથી. તેમ તથા પ્રકારના પરિણામના વિચિત્રપણા થકી એક આકાશ પ્રદેશને વિષે પણ અનંતા અનંત પરમાણુ આદિ પુદ્ગળ દ્રવ્યોનું અસંકડાશપણું કરીને નિવેશ થાયછે. એટલે એક આકાશ પ્રદેશ ઉપર અનંતા અનંત પુદ્ગળ દ્રવ્ય રહેછે. તે અસંખ્યાતા એવા લોકાકાશ પ્રદેશને વિષે રહે. એમાં શું કહેવું. એમાં કાંઈ દોષ જાણવો નહીં. તે ઉપર બીજું દૃષ્ટાંત કહેછે. કોઈ ઔપધ વિશેષે કરીને નિબ્યત્ત કસ્યો એવો જે પરિણામ તે થકી એક એક પારાના કર્ષને વિષે એટલે એક માસો પારો તેને વિષે સોનાના સો કર્ષ પ્રવેશ કરે છે. એટલે એક માસા પારામાં સો માસા સોનું સમાય છે. તે પારાના માસા તુલ્ય થયું સતું વળી ઔપધના સામર્થ્યપણા થકી પારાનો કર્ષ અને સોનાના સો કર્ષ જૂદા થાયછે. કેમકે. પુદ્ગળ પરિણામનું વિચિત્રપણું છે એ હેતુ માટે. આવાત લોકપ્રકાશ ગ્રંથને વિષે તથા શ્રી ભગવતી સૂત્રને વિષે કહીછે. ત્યાંથી જાણી લેજ્યો. ઇહાં વળી ઉર્ધ્વલોક અધોલોક અને ત્રિચ્છા લોકનું સ્વરૂપ અન્ય ગ્રંથ થકી જાણી લેજ્યો. એ પ્રકારે લોકના સ્વરૂપને વિચારવું તે દશમી લોક સ્વભાવ ભાવના કહીએ. ॥ ૧૦ ॥ તે કહુંછે.

અહમુહ્નુમહ્નયતિયત્તહમહ્નયંજુયત્તમાંતિઅં લોગં ॥

ધમારૂપંચદન્વેહિં પૂરિઅં મણસિ ચિંતિજોતિ ॥ ૧ ॥

આ ગાથાનો ભાવાર્થ ઉપર લખાઈ ગયો છે, માટે ઈહાં લખ્યો નથી. પણ એટલું વિશેષ જાણવું કે, ઉપર છ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ કહુંછે; અને આ ગાથામાં પાંચ દ્રવ્ય કહ્યાં તેનું કારણ કે, કાળ દ્રવ્ય એક. મનુષ્ય ક્ષેત્રમાંજ વર્તે છે. સર્વ લોક વ્યાપી નથી. તે માટે ગ્રહણ કર્યું નથી.

હવે અગીઆરમી બોધિદુર્લભ ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૧૧ અનંતા અનંત કાળે કરીને દુઃખે પામવા જોઈએ, એવું પાંચેંદ્રિયપણું અને મનુષ્યભવાદિ રૂડી સામગ્રી તેનો યોગ થએ સતે પણ, એટલે મ-

નુબ્ધભવાદિ રૂડી સામગ્રી પામે સતે પણ પ્રાણિયોને ઉત્કૃષ્ટ વિશુદ્ધિની કરનારી એટલે કર્મરૂપ મેલને દૂર કરનારી એવી, અને સર્વજ્ઞ મહારાજે દેખાડેલી એવી, તત્વજ્ઞાનરૂપ બોધિ કહેતાં સમકિતની પ્રાપ્તિ, તે પ્રાપ્તે કરીને દુર્લભ છે. એટલે દુઃખે પામવા જોગ્ય છે. તે જો એકવાર પણ પામી હોત તો પ્રાણિયોને આટલા કાળ સંસારમાં ભમવું ન થાત. ઇત્યાદિક વિચારવું તે અગીયારમી બોધિ દુર્લભ ભાવના કહીએ ॥૧૧॥ તે કહ્યું છે.

पंचेदियत्तणाश्चसामग्रीसंभवेवि अश्डजहा ॥

तत्तावबोहरूवा बोही सोही जिअस्स जउत्ति ॥૩॥

આ ગાથાનો અર્થ ઉપર લખાઈ ગયો છે, માટે ઇહાં લખ્યો નથી. હવે બારમી ધર્મના કહેનાર શ્રી અરિહંત છે, એ પ્રકારની

ભાવનાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

૧૨ આ સારને વિષે વીતરાગપણે કરીને સદા કાળ પારકો અર્થ કરવાને ઉદ્યમવંત, એટલે પરને ઉપકાર કરવાને ઉદ્યમવંત એવા, અને નિર્મળ કેવળજ્ઞાનરૂપ આરિસામે કરીને જાયો છે લોકને અલોક તે જેમણે એવા, અને જ્ઞાનાદિક ગુણે કરીને સહિત એવા, અરિહંત મહારાજ વિના આવો અતિશે નિર્મળ સાધુ અને આવક સંબંધી છતો ધર્મ કહેવાને બીજો કોઈ પણ સમર્થ નથી. કુતીર્થીયોનાં કહેલાં વચન તો અજ્ઞાન મૂળપણે કરીને પૂર્વોપર વિરુદ્ધ એટલે આગળ પાછળ અણ મળતાં એવાં, અને હિંસાદિ દોષે કરીને દુષ્ટ એવાં છે. તે કારણ માટે તે વચન પ્રત્યક્ષ અસહભૂત છે. એટલે કલ્પિતજ છે. વળી જે તે વચનોને વિષે પણ કોઈ ઠેકાણે દયા સત્યાદિકનું પોષણ દેખીએ છીએ તે વચન માત્રજ, એટલે કહેવા માત્રજ જાણવું. પણ કિંચિત તત્વથકી ન જાણવું. જો તત્વથકી હોય તો એક ઠેકાણે દયાની પ્રરૂપણા કરીએ. અને બીજે ઠેકાણે હિંસા કરવાની પ્રરૂપણા કરીએ. માટે એમ કેમ હોય? તે કારણ માટે તત્વ થકી શુદ્ધ સ્વરૂપને નિર્ધાર કરનારી એવી અને સમસ્ત જગતના પ્રાણિયોને તારનારી એવી, જ્ઞાનાદિ ગુણ સહિત એવા અર્હતની વાણી તેનું કેટલું વર્ણન કરીએ! જો આ એક પણ વચન કોઈ પ્રકારે પણ કાનમાં પડ્યું સતું રૈહિણીયા ચારની પઠમ પ્રાણિયોને મ હોય ઉપકારનું કરનાર થાય છે. ઇત્યાદિક વિચારવું તે બારમી ભાવના કહીએ. તે કહ્યું છે.

ધમ્મો જિણેહિ નિરુવહિન્નવારપરેહિ સુદુ પસસો ॥

સમણાણં સમણોવાસયાણ દસહા ઉવાલસહા ॥૩॥

અર્થ—કપટ રહિત ઉપકાર કરવાને તત્પર એવા અથવા નિરવધિ કેતાં ધણા ઉપકાર કરવાને તત્પર એવા જિનેંદ્રદેવ તેમણે, સાધુનો દશ પ્રકારનો ધર્મ, અને આવકોનો બાર પ્રકારનો ધર્મ રૂડે પ્રકારે કહ્યો છે.

રૌહિણીય ચોરનું દટાંત.

રાજગૃહ નગરીને વિષે શ્રેણિકનામે રાજ, તેના સર્વ બુદ્ધિનો ભંડાર એવો અભયકુમારનામે પુત્ર હતો. એવામાં તે નગરની સમીપે વર્તતો એવો, ચૈભારગિરિનામે પર્યત, તેની ગુફાને વિષે કૂર એવો લોહપુર એવે નામે ચોર રહેતો હતો. તે ચોર રાજગૃહ નગરના લોકોનીજ સ્ત્રીઓએ કરીને અને તેમનાજ ધને કરીને પ્રયાસ વિના એટલે મેહેનત વિના કામ અને અર્થનું સાધન કરતો સતો કાળ ગમાવતો હવો. તેની રૌહિણી નામા સ્ત્રીને વિષે રૌહિણીય નામે અતિશે કૂર એવો પુત્ર થયો. એવામાં લોહપુર પોતાને મરવાને અવસરે પુત્રને બોલાવીને એ પ્રકારે કહેતો હવો. હે વત્સ! જે તું પોતાનું હિત વાંછે છે તો મહારી કહેલી એક શીખામણ સાંભળ. ઈહાં નિશ્ચે જે આ ત્રણ ગઢની મધ્યે બેઠેલા વીરજિન કોમળ વચનોએ કરીને બોલે છે. તેનું વચન આગામી કાળમાં દારૂણ છે. એટલે ભયનું ઉત્પન્ન કરનારું છે. માટે તાહારે કોઈ દહાડો પણ ન સાંભળવું. એ પ્રકારે પુત્રને શીખામણ દેઈને પોતે પ્રાણ ત્યાગ કરતો હવો. ત્યાર પછી રૌહિણીયો પણ પિતાની શીખામણ સાંભારતો સતો તિરંતર ચોરી કર્મ કરતો હવો. હવે એક દહાડો શ્રી વીરપ્રભુ ત્યાંસમોસચ્ચા એટલે પદાચ્ચા. દેવોએ સમોસરણ નિપજવ્યું. ત્યાં બેસીને ભગવતે ભવ્ય પ્રાણિયોની આગળ રૂડા ધર્મની દેશના પ્રારંભી તે અવસરે તે ચોર ચોરી કરવાને અર્થે રાજગૃહ નગર પ્રત્યે જતો સતો સમોસરણની સમીપે આવ્યો. ત્યાં એ પ્રકારે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, જે આ માર્ગે થઈને જાઉં, તો જિનની વાણીનું સાંભળવું થાય. એટલે આ જિનની વાણી મહારા કાનમાં પડી જાય. અને બીજે માર્ગે તો છે નહીં. હવે શું કરું? અથવા ખેદ કરીને સચ્ચું! કાનમાં આંગળિયો ઘાલીને જાઉં. એમ વિચારીને તેમજ કરીને ઉતાવળા પગે કરીને ચાલતો હવો. તે અવસરે ઉતાવળો ચાલતો એવો જે તે ચોર તેના પગને વિષે ઉંડો કાંટો ભાગ્યો. તે કાંટો ફાટ્યા વિના એક પગનું માત્ર પગ આગળ ચાલવાને સમર્થ ન થયો. ત્યાર પછી ન ઇચ્છતો એવો પણ કાન થકી એક આંગળી કાઢીને તે આંગળીયે કરીને બાહ્ય શક્યને ઉદ્ધરતો એટલે પગમાંથી કાંટાને કાઢતો એવો જે તે ચોર તેને તે અ-

વસરે અંતર શલ્યને દૂર કરનારી એવી દેવતા સ્વભાવની વર્ણન કરનારી એવી વીરની વાણી કાન ગોચર થઇ. એટલે કાનમાં પડી. તે કહેછે.

અણમિસનયણા મણકઙ્ગસાહણા પુષ્પદામઅમિલાણા ॥

ચત્તરંગુલેણ ભૂમિં ન ટિવંતિ સુરા જિણા વિંતિ ત્તિ ॥૧॥

અર્થ—જિનરાજ એવું બોલે છે કે, જે દેવતા છે. તે અનિમિષ નેત્રવાળા છે. એટલે ઉઘાડી આંખોવાળા છે. અર્થાત્ તે આંખો મટમટાવે નહીં. અને મને કરીને કારજના સાધનારા છે. અને પુષ્પની માળાઓ નથી મ્હાન જેને એટલે પુષ્પની માળાઓ કમલાણી નથી અને ચાર આંગળ ભૂમિથી અદ્ધર ચાલે. એવા દેવતા હોય; એ રીતનું વચન શૈલિણીયા ચારના કાનમાં પડ્યું. પછી આ શૈલિણીયા ચાર, મં બહુ સાંભળ્યું. એમ ચિંતા કરતો સતો ઉતાવળથી કાંટો કાઢીને વળી આંગળિયે કરીને કાન ઢાંકીને રાજગૃહ પુર પ્રત્યે ચાલતો હોય. ત્યાં પોતાની ખુશી પ્રમાણે ચોરી કરીને વળી ગિરિની ગુફામાં પ્રવેશ કરતો હોય. પરંતુ ચરણના શલ્યને ઉદ્ધરણ સમયને વિષે એટલે કાંટો કાઢવાની વખતે સાંભળી એવી વીરની વાણી તે પ્રત્યે દુર્ઘ્ન શલ્યની પઠમ એટલે દુઃખે કરીને દૂર કરવા જોગ્ય એવા શલ્યની પઠમ માનતો સતો નિરંતર ચિત્તને વિષે દુઃખ પામતો હોય. હવે નિરંતર તમસ્ત નગર તેણે ચોરી સ્ત્રી સતે અત્યંત દુઃખી થયો એવો જે લોક; તે અવસરે રાજાને પોતાનું દુઃખ જાહેર કરતો હોય. રાજા પણ મીઠા વચનાંએ કરીને લોકને આશ્વાસના કરીને કોટવાળા પ્રત્યે કહેતો હોય. અરે! ચોરનો નિમ્રહ કરોને લોકની રક્ષા કેમ નથી કરતો? ત્યારે તે કહેતો હોય. હે દેવ! શૈલિણીયા એવે નામે અનિશે દુઃખે પકડવા જોગ્ય એવો કોઇક ચોર પ્રકટ થયો છે. તેનો નિમ્રહ કરવાને અર્થે એટલે તેને પકડવાને અર્થે ઘણા ઉપાય કર્યા. પરંતુ કોઈ ઉપાયે કરીને તે પકડી શકાતો નથી. હવે દેવ પોતેજ પોતાનું કોટવાળીપણુ અંગીકાર કરે. એ રીતે તેણે કહે સતે રાજા અભયકુમારના સામુ જોવા લાગ્યો. ત્યારે તે અભયકુમાર કહેતો હોય કે, હે તાત! સાત દિવસની મધ્યે હું ચોરને લાવું જે કદિ ન લાવું તો ઘણું કહેવે કરીને શું! ચોરના દંડ કરીને મહારો દંડ કરવો. એમ કહીને અભયકુમાર સર્વ ઠેકાણે ચોરનાં સ્થાનક ઉઘમે કરીને જોતો સતો પણ કોઈ ઠેકાણે ચોરને પામ્યો નહીં. ત્યાર પછી છઠ્ઠે દિવસે સંધ્યા વખતે નગરની મધ્યે લોકોને કોલાહલ કરવાથી નિવારીને કોટની બાહાર ચારે તરફ સુભદ્રા પ્રત્યે મૂકતો હોય. એ દિવસે અપશુકનોએ વાચ્યો, તો પણ, એટલે તેને માઠા શુકન થયા, તો પણ, તે ચોર નગરની મધ્યે પ્રવેશ કરીને, જેટલામાં કોઈકને ઘેર ચોરી કરવા માંડી, તેટલામાં ઠામ

કામ ઉભા એવા સુભટ લોકોએ, એકઠા મળીને એક હાકે કરીને ત્રાસ પ-
માડ્યો સતો, તે ત્યાંથી નાશીને, ઉંચો કૂદીને, કોટ ઉપર ચઢીને, બાહારલી
તરફ પડતો સતો, સુભટ લોકોએ પકડ્યો. “આ ઠેકાણે બીજા અંથમાં દ-
વગ્રહ મધ્યેથી અન્ય પ્રકારે કરીને પકડ્યો એમ કહ્યું છે. તત્વ તો તત્વજ્ઞાની
બાણે. ” પકડીને પ્રાતઃકાળમાં તે સુભટોએ અભયકુમારને સોંપ્યો. અભય-
કુમારજીએ રાજને સોંપ્યો. ત્યારપછી રાજાએ ચોરેલા દ્રવ્ય રહિત તેને દેખીને
તું કોણ છે? એ પ્રકારે પૂછે સતે તે કહેતો હતો. હું રાજન! હું તો શાલી ગ્રામનો
રહેનારો દુર્ગચંદ એવે નામે રાજનો કર ભરનારો કૃષીબલ એટલે ખેતીનો ક-
રનારો છું. ઇંદાં કાંધક પોતાનું કામ કરીને રાત્રે પોતાના ગામ ભણી જતો
હતો. ત્યાં તમારા સુભટ લોકોએ બીહીવડાવ્યો સતો બીહીકે કરીને કોટ ઉઘ્ઘ-
વન કરીને બહારલી તરફ પડતો સતો આ સુભટ લોકોએ ચોરની બુદ્ધિ કરીને
મને પકડ્યો. હું વિચારના બાણ! તમે વિચારો? જો હું ચોર છું, તો મહારો નિ-
ગ્રહ કરો. એટલે મને મારો. અથવા મને મારે સતે અભયકુમાર જીવે, ત્યારે તેમ
કરો. એટલે અભયકુમારજીએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે, માટે મને મારવાથી તેનો બચાવ
થતો હોય તો ભલે તેમ કરો. એ રીતનું તેનું વચન સાંભળીને ભૂપતિ, તે
ચોરને અતિશે ગાઢ બંધને બંધાવીને તેનો નિર્ણય કરવાને અર્થે તે ગામનો
વિષે પોતાનો ચાકર મોકલ્યો. તે ગામ તે ચોરે પ્રથમથીજ સંકેતવાળું કચ્છું
છે, એટલે તે ગામના લોકોને પ્રથમથીજ તેણે શીખવી મૂક્યું છે. જે માટે આ
ચોર બીજી પૃથ્વીને ચોરતો સતો પણ તે ગામનો પાળનારો કેતાં ભરણ પો-
પણ કરનારો વર્તે છે. તે ગામમાં જઈને રાજના ચાકરે તે વાર્તા પૂછી,
ત્યારે સમસ્ત ગામનો લોક કહેવા લાગ્યો. સત્ય છે, ઇંદાં દુર્ગચંદ એવે નામે
કૃષીબલ વસે છે. તે ગયા દિવસે નગર ભણી ગયો હતો. પરંતુ હજી મુઠ્ઠી
ઇંદાં આવ્યો નથી. તે માટે આ સમસ્ત લોકો તેનું વૃત્તાંત બાણવાને
આતુર થઈ બેઠા છે. ત્યાર પછી તે ચાકરે પાછો આવીને એજ પ્રકારે વિ-
નંતી કરે સતે રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો. અહો ઇતિ આશ્ચર્યે? અભયકુ-
માર મરવાની બીક થકી સરલ એવા ગામડાના લોકોને વિષે ચોરના વ્યપ-
દેશને કરે છે? એટલે ચોરીનું બાનું ચડાવે છે. તે અવસરે અભયકુમાર મુ-
ખની ચેષ્ટાદિકે કરીને રાજનો અભિપ્રાય બાણીને, મહારે આનું કપર કેઈ
બુદ્ધિએ કરીને પ્રકટ કરવું. એ પ્રકારની ચિંતામાં પડ્યો. ત્યાર પછી તત્-
કાળ ઉત્પન્ન થઈ છે બુદ્ધિ તે જેને એવો તે અભયકુમાર એક સાત માળનું
એવું, અને નાના પ્રકારના ચંદરવાએ કરીને, અને નાના પ્રકારના મોતીના
આભરણોએ કરીને, અને અપ્સરા તુલ્ય રૂપાળી સ્ત્રીઓએ કરીને, અને દ-
વતુલ્ય પુરૂષોએ કરીને સહિત એવું દેવતાના વિમાન તુલ્ય બાવાસ તૈયાર

કરાવીને એટલે એક હવેલી બનાવીને ચોર પ્રત્યે કહેતો હવો. ધિક્કાર પડો. મહારી દુર્મતિને? જે મોટાઈ પણ કરવાને બેઝ તમે, તેને મેં આ પ્રકારે વિદ્યના પમાડી? હવે એકવાર તમે મહારે ઘેર આવો. જે માટે તમારી ભક્તિ કરીને મહારો અપરાધ દૂર કરું. માયાવી એવો તે ચોર પણ મંત્રીની સંગાથે તેને મંદિરે ગયો. ત્યાં મીઠા મીઠા આહારે કરીને ઉત્કૃષ્ટી પ્રીતિ પ્રત્યે પામ્યો. ત્યાર પછી અભયકુમારજીએ તેને મંદિરા પાછને મનોહર વસ્ત્ર પેહેરાવીને ત્યાં પલમ ઉપર સુખે સુવાર્યો. હવે વિકસ્વર થયું છે ચેતન તે જેનું એવો તે ચોર તે મનોહર મંદિરને દેખતો સતો પોતાને સ્વર્ગમાં રહેલો હોય એમ માનતો હવો. એટલે જાણે હું દેવલોકમાં બેઠો છું. એમ માનેછે. ત્યાર પછી અભય-કુમારની આજ્ઞાએ કરીને ચારે તરફ નર નારીનો સમૂહ તે ચોરને આગ્રીને “જય જયનંદા” એ પ્રકારે મંગલિકનો ઉચ્ચાર કરતો હવો. જી પૂર્વના પુણ્યના વશ થકી આ વિમાનને વિષે તમે પ્રભુ થયા છો. એટલે ઠાકોર થયા છો. અમે સર્વ પણ તમારા ચાકર છીએ. એમ કહીને તે લોકોએ નાટક માંડે સતે અભયકુમારના આદેશ થકી સોનાનો છે દંડ હાથમાં તે જેને એવો એક પુરૂષ આવીને તે નાટકના કરનાર લોકોને કહેતો હવો. હે નાટકના કરનારાઓ! આ નાટક ત્યાં સુધી રહો. જ્યાં સુધી આ દેવનું હું દેવલોકની સ્થિતિ કરાવું, એટલે દેવલોકની જેજે કરણી કરવાની છે, તેતે કરાવું ત્યાં સુધી આ નાટક બંધ રાખો. એ પ્રકારે તેમને કહીને ત્યાર પછી તે ચોરને કહેતો હવો. હે નવા ઉત્પન્ન થયેલા દેવ! પોતાનાં પૂર્વ જન્મમાં ઉપાર્જન કરેલાં પુણ્ય પાપ પ્રથમ કહી દેખાડો. પછી દેવલોકમાં સુખ ભોગવો. તે શૈલિણીયો વિચાર કરતો હવો. શું આ ખરું સ્વર્ગ છે? અથવા શું મહારે અર્થે અભયકુમારનો કોઈ પણ પ્રપચ છે? એ રીતે વિચારીને ધીર બુદ્ધિવાળો એવો તે ચોર, કાંટા કાઢવાને અવસરે સાંભળેલી એવી દેવ સ્વરૂપને વર્ણન કરનારી “અભુમિ-સ નયણે” ઇત્યાદિ ભગવતની વાણી સંભારતો હવો. ત્યાર પછી તે ચોર પોતાને અને પોતાની આગળ રહેલા લોકોને પણ ભૂમી ઉપર લાગ્યા છે પણ તે જેમનાં એવા; અને મ્હાન થઈ ગઈ છે માળાઓ તે જેમની એવા; અને મીઠાતાં છે નેત્ર તે જેમનાં એવા; અને મનોવાંછિત સાધવાને વિષે અસમર્થ એવા તે સર્વ લોકોને બોધને વીર વચનની સંગાથે તેમનો સાક્ષાત્ વિરોધ દેખતો સતો તે સર્વ અભયકુમારજીનું કરેલું દંભ જાણતો હવો. ત્યાર પછી તે દંડધરે ફરીને કહ્યું. હે દેવ શું વિચારમાં પડ્યો છું? સર્વ પણ આ દેવલોક પોત પોતાની ભક્તિ દેખાડવાને ઉચ્છાહવંત થયો છે. માટે શીઘ્ર પોતાનું વૃત્તાંત કહો. તે અવસરે તે કહેતો હવો. જિનપૂજન, સાધુનું સેવન, અને દયાનું

પાળવું, અને સુપાત્રને વિષે દાનદેવું, અને ચૈત્યનું કરાવવું ઇત્યાદિક રૂઠાં
ધર્મ કૃષ્ય મેં પરભવને વિષે કર્યાં છે. વળી દંડીએ કહ્યું. હે દેવ! પ્રાણિયોના
જન્મ એકરૂપે કરીનેજ નથી જતો. તે માટે આ પુણ્યની પઠમ પોતાનું કરેલું
ચોરી કર્મ, સ્ત્રીની લોલપતાદિક પાપ કર્મ પણ નિશંકપણે કહો. ત્યારે રૌદ્ર-
ણીયો કહેતો હવો. અહો ઈતિ આશ્ચર્યે! દીપ્યજ્ઞાન વાળો એવો તને આ
શું મતિનો ભ્રમ થયો છે? કે જે સાધુની યોવાના કરનાર શ્રાવક હોય તે શું
આવાં કર્મ કરે? અને જે કરે તે શી રીતે આવું સ્વર્ગ પામે? તે માટે મહારે
વિષે તો લગારે પણ પાપ નથી. શું વારે વારે પૂછો છો? તે અવસરે પડદાને
ઝાઠે રહેલો અભયકુમાર તે સર્વ સાંભળીને રોપે કરીને હોઠ ખીસતો સતો
પણ આ ચોરની મતિના કુશળપણા પ્રત્યે પ્રશંસા કરતો હવો. ત્યાર પછી
તેની સમીપે આવીને તને આલિંગન કરીને એ પ્રકારે કહેતો હવો. હે વીર
આજ સૂઝી કોઈએ પણ મને જીત્યો નથી. વળી તેં જીત્યો. પરંતુ આ એક મ-
હોટું આશ્ચર્ય છે કે, મેં તારો નિઘ્રહ ન કર્યો. એટલે મેં તાહાર તાત્ત તરજન
ન કર્યું. એ પ્રકારે પ્રીતિએ કરીને અભયકુમારે કહ્યો સતો તે કહેતો હવો. હે
અભય! શ્રીવીરનું વાક્ય હૃદયને વિષે ધારણ કરતો એવો હતું. તેં ન નિઘ્રહ
કર્યો એટલે મહારો નિઘ્રહ તેં ન કર્યો. એમાં શું આશ્ચર્ય છે? પરંતુ મ-
ધ્યાન થકી જે તું મને સ્વર્ગ પમાડું છું, એ આશ્ચર્ય છે. તે અવસરે અભય-
કુમાર કહેતા હવા. હે ભાઈ! મર્મના વચને કરીને મને લજ્જત પમાડશો નહી.
જેવું હોય તેવું કહો. ચોર એવોય પણ તને શ્રી વીરની વાણી શી રીતે દાન
ગાચર થઈ? એટલે તાહારા કાનમાં કેવે પ્રકારે પડી? એ પ્રકારે સ્નેહ સહિત
પૂછ્યો સતો તે સર્વ પણ પોતાની કથા પ્રથમ થકી કહેતો હવો. વળી બોલતો
હવો કે, જે જગત્ ગુરૂનું વચન તે અવસરે હું ન સાંભળત તો આજ તમે
છળ્યો સતો શીશી વિટંબના ન પામત? વળી જે પ્રભુનું એક પણ વચન પ્રા-
ણિયોને મહા કષ્ટને નિવારનાર થાય છે. તે પ્રભુનું સર્વ પણ આગમં સાંભ-
ળ્યું સતું અક્ષય સુખનું આપનારૂં થાયજ. એટલે મોક્ષ સુખનું આપનારૂં હો-
યજ. હું નિઘ્રે પિતારૂપ વૈરિએ ઠગ્યો સતો એટલે મહારા પિતાએ મહારો
વૈરિ થઈને મને ઠગ્યો સતો, તે અવસરે કાનને વિષે પેઠી એપી શ્રી વીરની વા-
ણીને શલ્યરૂપ માનતો હવો. પરંતુ તે વાણી અમૃતરૂપણે કરીને મને હમણાં
જીવિતની આપનારી થઈ. હવે હે ભાઈ! સર્વ પણ મેં ચોરેલું ધન તને દેખા-
દીને હું શ્રી વીરસ્વામીજીની સમીપે પ્રત ગ્રહણ કરવાને ઇચ્છુ છું. એટલે ચા-
રિત્ર લેવાને ઇચ્છુ છું. ત્યાર પછી અભયકુમારજીએ તેને રાજાની સમીપે લા-
વીને કહ્યું. હે સ્વામિન! આ પોતાનું ચોરી કર્મ માને છે. ત્યારે રાજાએ વધ્ય
કરવા જોઈ છે એ રીતે આદેશ કરેસતે અભયકુમાર કહેતા હવા. હે તાત!

જે આ ચોરને મૂકી દઈએ તો ચોરેલું ધન સર્વ પણ પાછું આપે. અને એમ જે ન કરીએ તો તે ગ્રહણ કરવાને સમર્થ ન થઈએ. એટલે તેના દેખાડયા વિના આપણાથી લેઈ શકાય નહીં. વળી એ પણ આ ભાઈપણે કરીને અંગીકાર કર્યો છે. પણ કલ્પના માત્રે કરીને અંગીકાર કર્યો નથી. હવે આ શૈલિણીયો વૈરાગ્યે કરીને વાસિત થયું છે મન તે જેતું, એવો સતો દીક્ષા ગ્રહણ કરવાને ઈચ્છે છે. તે કારણ માટે આ વધ કરવા જોગ્ય નથી. ત્યાર પછી તે ચોરે અપહરણ કરેલું સર્વ ધન પણ દેખાડ્યું. વળી રાજાએ તે દ્રવ્ય જે જેતું હતું તે તેનું નગરના લોકોને આપ્યું. ત્યાર પછી શ્રોણિક રાજાએ કર્યો છે નીકળવાનો મહોત્સવ તે જેતો, એવો સમસ્ત પ્રકારે એટલે દ્રવ્ય ભાવ એ પ્રકારે ત્યાગ કર્યો છે વિભવ, દારા, અને પરિવાર તે જેણે એવા શૈલિણીય ચોર નગરના લોકોએ સ્તવના કરવા માંડ્યો. સતો શ્રી વીર પ્રભુની સમીપે વિધિએ કરીને ઘન ગ્રહણ કરીને પોતે પ્રથમ આચરણ કરેલો દુરાચાર તેની શુદ્ધિને અર્થે અનેક પ્રકારનાં તપ કરીને આખા જન્મ સૂઝી શુદ્ધ ધર્મ આરાધન કરીને અને અનશન કરીને દેવલોક પ્રત્યે જતો હોવા. એ પ્રકારે ભગવદ્ વાણીના મહાત્મ્યને વિષે શૈલિણીયનું દૃષ્ટાંત જાણવું. એ પ્રકારે બાર ભાવનાનું સ્વરૂપ કહું.

હવે સાધુ સંબંધી બાર પ્રતિમાનું સ્વરૂપ કાંઈક કહીએ છીએ.

મસાઈ સત્તતા ૭ પદમા ૮ વિદ્ એ તદ્વ્ય ૯૦ સત્તરાઈદિવા ॥

અઠરાઈ ૧૧ પગરાઈ ૧૨ ત્રિશ્લુપમિમાણ વારમગ ॥૩॥

અર્થ—પહેલી પ્રતિમા એક મહિનાની, બીજી એ મહિનાની, ત્રીજી ત્રણ મહિનાની. એ પ્રકારે જાવત સાતમી સાત મહિનાની પ્રતિમા ત્યાર પછી પેહેલી, બીજી, અને ત્રીજી એવા શબ્દોએ કરીને ગ્રહણ કરેલી એવી આઠમી, નવમી અને દશમી પ્રતિમા, તે એક એક, સાત રાત્રી દિવસ પ્રમાણ વાળી જાણવી. ત્યાર પછી અગીયારમી અહો રાત્રીની પ્રતિમા જાણવી. એટલે દિવસ રાત્રીની પ્રતિમા જાણવી. અને બારમી એક રાત્રીની પ્રતિમા જાણવી. એ પ્રકારે સિદ્ધિની પ્રતિમાએ એટલે સાધુની પ્રતિજ્ઞા વિશેષ બાર હોય.

૧ તેમાં એક મહિનાની પ્રતિમાને વિષે, અન્નની અને પાણીની પ્રત્યેકે એક એકજ અવ્યવચ્છિન્ન દાનરૂપ દત્તિ હોય. એટલે જે સાધુ, એવો અભિગ્રહ કરે કે, એક મહિના સૂઝી મહારે, અન્નની અને પાણીની એક એક દત્તિ લેવી. એટલે એક પાણીની અને એક અન્નની દત્તિ તે શું કહીએ? કે, વોહોરાવતી વખતે અન્નની અથવા પાણીની ધારા

તૂટે નહીં. ત્યાં સૂધી પોતાને ખપ જેટલું ગ્રહણ કરે. અને જો કદાચિત વચમાંથી ધારા તૂટી જાય, તો બીજાવાર ગ્રહણ કરે નહીં. અને સમતા સહિત પોતાના આત્મ ધ્યાનમાં વર્તે, તે દત્તિ કહીએ. તેવી દત્તિને જ એભિગ્રહ કરે, તે સાધુને એક મહિનાની પ્રથમ પ્રતિમા કહેવાય. ૨ બે મહિનાની પ્રતિમાને વિષે બે દત્તિ, એટલે બે દત્તિ અન્નની, અને બે દત્તિ પાણીની કદાચિત એકવાર ધારાતૂટી જાય તો બીજાવાર ગ્રહણ કરે ત્રીજા વાર ગ્રહણ કરે નહીં. સમતા સહિત ધ્યાનમાં વર્તે. ॥૨॥

૩ ત્રણ મહિનાની પ્રતિમાને વિષે ત્રણ દત્તિ.

૭ એ પ્રકારે જાવત સાત મહિનાની પ્રતિમાને વિષે ભાતની અને પાણીની સાત સાત દત્તિયો હોય.

૮ સાત રાત્રી દિવસનું છે પ્રમાણ તે જેનું, એવીઆઠમી પ્રતિમાને વિષે પાણી રહિત એકાંતરે ઉપવાસ કરવો. અને પારણ આયંબિલ (આંબિલ) તપ કરવું. દત્તિનો નિયમ નથી. તથા ગ્રામાદિક થકી બાહ્યર ઉચ્ચ મુખ રાખીને શયનાદિક આસન વડે કરીને રહિતે આકરા ઉપસર્ગ સહન કરવા.

૯ નવમી પ્રતિમાને વિષે પણ એજ પ્રમાણે અનુષ્ઠાન જાણવું. એટલું વિશેષ ઉત્કટિક્તવાદિક આસને કરીને રહેવું. એટલે ઉચ્ચ આસને કરીને રહેવું. એ રીતે બીજાં પણ આસનવાળાં.

૧૦ દશમી પ્રતિમા પણ એજ પ્રમાણે જાણવી. એટલું વિશેષ તેને વિષે ગાય દોહોવાદિકને આસને રહેવું.

૧૧ અગીયારમી પ્રતિમા પણ એજ પ્રમાણે જાણવી. એટલું વિશેષ તે પ્રતિમાને વિષે પાણી રહિત છઠ્ઠનું તપ કરવું. તથા લાંબા ભૂજપણે કરીને રહેવું. એટલે ભૂજ લાંબા રાખવા.

૧૨ બારમી પ્રતિમાને વિષે પણ એજ પ્રકારનું વિધાન જાણવું. એટલું વિશેષ. તે પ્રતિમાને વિષે પાણી રહિત ઉપવાસ ત્રણ કરવા. તથા નિર્નિમેષ નેત્રપણે કરીને એટલે ઉઘાડી આંખોએ કરીને રહેવું. આંખો મ-દમટાવવો નહીં. વલી એક પુદ્ગળને વિષે સ્થાપન કરેલી દૃષ્ટિયે કરીને રહેવું. અને લંબાયમાન બાહુ વડે કરીને રહેવું. એટલે બાહુ લાંબા રાખવા.

આ ઉપર લખી બાર પ્રતિમાઓને અંગીકાર કરનાર વજૂર્વલ નારાય, ઋષભનારાય, નારાય, અર્જુનારાય, એ ચાર સંધ્યાસુમાંથી હરેક કોઈ સંધ્યાસુ સહિત હોય. અને જ્ઞાનને આત્રીને પ્રતિમાઓને અંગીકાર કરનાર પુરૂષ જઘન્ય થકી નવમા પૂર્વની ત્રીજી વસ્તુ સૂધી, અને ઉત્કૃષ્ટ થકી તો કાંઈક ઉછાં એવાં દશ પૂર્વ સૂધી ભણ્યાં છે મૂત્ર અને અર્થ તે જેણે એધા હોય તથા.

તવેણ ૧ સુત્તેણ ૨ સત્તેણ, ઇગત્તેણ ૪ બલેણ ૫ ॥

તુલણા પંચહા વુત્તા, પમ્મિં પમ્મિવજ્જાત ॥૧॥

પ્રતિમા અંગીકાર કરનાર પુરૂષને પાંચ પ્રકારની તુલના કરવી કહી છે. તે કહે છે. તપે કરીને, સૂત્રે કરીને, સત્વે કરીને, એકાકીપણે કરીને, અને બલે કરીને, ઘણાં તુલના, ભાવના અને પરિકર્મ એ ત્રણ શબ્દ એક અર્થવાળા બાણવાં.

૧ તેમાં તપે કરીને આત્માની તુલના કરતો સતો તે પ્રકારે કરીને શ્રુધાને જય કરે. જેમ દેવતાદિકના ઉપસર્ગાદિકે કરીને આહારને દોષ સહિત કરવા થકી જો છ મહિના સૂધી આહાર ન પામે, તો પણ પીડા ન પામે; એ તપે કરીને પહેલી તુલના કહીએ. ॥૧॥

૨ સૂત્રની ભાવનાએ કરીને તો પોતાના નામની પદ્મ સૂત્ર પરિચયવાળું તથા પ્રકારે કરે. જેમ રાત્રી દિવસે ધ્યાસો ધ્યાસ, પ્રાણ, સ્તોક, લવ, મુહૂર્તાદિક કાળ પ્રત્યે સૂત્રને ગુણવાના અનુસારે કરીનેજ સર્વ સમ્યક્ પ્રકારે બાણ. એટલે સૂત્રને એવું પરિચિત કરી રાખે કે, કોઈ વખત તેમાં પોતાને ભ્રાંતિ પડે નહીં. તે સૂત્ર ભાવના કહીએ. ॥૨॥

૩ સત્વભાવનાએ કરીને ભયનો પરાજય કરે. એટલે કોઈ પ્રકારે ભય પામે નહીં. તેમાં ભયનો જય કરવાને અર્થે સર્વ સાધુ રાત્રીને વિષે સૂતે સતે ઉપાશ્રયને વિષેજ કાચોત્સર્ગ પ્રત્યે કરતા એવા સાધુને પેહેલી સત્વ-ભાવના થાય. અને બીજી આદિ દેહને તો ઉપાશ્રયને આહાર પ્રદેશને એટલે સ્થાનકને વિષે હોય. તે કહે છે.

પદ્મા ઝવસ્સયંમિ વીયા વાહિં તદ્વયા ચઝકંમિ ॥

સુસહરંમિ ચઝઙ્ગી અહ પંચમીયા મસાણંમિ ॥૧॥

અર્થ—પહેલી ઉપાશ્રયને વિષે, બીજી ઉપાશ્રયના આહાર, ત્રીજી ચો-કને વિષે, ચોથી શૂન્ય ધરને વિષે, અને પાંચમી શમસાનને વિષે. એ રીતે પાંચ પ્રકારની સત્વની તુલના કરનારો સાધુ, એ પાંચ સ્થાનકમાં કાઉસગ્ગ કરે તો તેને ત્રીજી સત્વ તુલના કહેવાય.

૪ એકત્વ ભાવનાએ કરીને આત્મા પ્રત્યે ભાવતો સતો પોતાના સં-ધાણના સાધ્યાદિકની સંગાથે પ્રથમ પ્રવર્તેલા એવા, આલાપ એટલે એક બીજાને બોલાવવું. એને સૂત્ર અર્થ સુખ દુઃખાદિકનું પૂછવું. અને માંહોમાંહે કથાદિક સમાચાર, તે સર્વ પ્રત્યે પણ પરિહરે. એટલે સાધુની સંગાથે પહોં બોલે નહીં. સૂત્ર અર્થ સુખ દુઃખાદિક પૂછે નહીં. અને માંહો માંહે વાતચિત પણ કરે નહીં. તે કારણ મોટે બાહ્ય અભાવ મૂળ થકી નાશ કરે સતે પછી દેહ ઉપધ્યાદિક થકી પણ આ-

તમાને જાહેર દેખતો સતો સર્વથા પ્રકારે તેમના વિષે પણ મમતા રહિત થાય. તે એકત્વ ભાવના કહીએ.

૫ જળ ભાવનાને વિષે, જળ તે એ પ્રકારનું છે. એક શરીર સંબંધી જળ, અને બીજું મનની ધીરજરૂપ જળ, તેમાં શરીર સંબંધી જળ પણ પ્રતિમા અંગીકાર કરનાર પુરૂષનું, બીજા લોકથકી અતિશે જાણુવું. તે પણ તપઆદિકે કરીને દૂષણો થએલો હોય તેથી તેને શરીરનું જળ તથા પ્રકારે ન હોય, તો પણ ધીરજ જળે કરીને આત્મા તથા પ્રકારે ભાવિત કરવો કે, જેમ મોહોટા પણ પરિપક્વ ઉપસંગોએ કરીને પીડા ન થાય.

આ પાંચ પ્રકારની ભાવનાએ કરીને એટલે તુલનાએ કરીને પ્રથમથીજ ભાવિત કર્યો છે આત્મા ન જેણે એવા પ્રતિમાને અંગીકાર કરનાર પુરૂષ હોય.

હવે પરિકર્મ કહેતાં તુલનાનું પરિણામ આ પ્રકારે છે. તે દેખાડે છે.

એક મહિનાની પ્રતિમાથી માંડીને સાત મહિનાની પ્રતિમા સુધી જેટલા પરિણામે પ્રતિમા હોય તેને વિષે તેટલીજ તુલના જાણવી. એટલે એક મહિનાની પહેલી પ્રતિમામાં એક મહિના સુધી પહેલી તુલના કરવી, અને પછી એક મહિનાની પ્રતિમા અંગીકાર કરવી. એમ બીજી એ મહિનાની તુલના કરવી અને પછી એ મહિનાની પ્રતિમા અંગીકાર કરવી. એ રીતે અતુલ્ય જાણવો. તેમાં વર્ષાવરનું વિષે આ પ્રતિમાઓ અંગીકાર થાય નહીં. અને તુલનાઓ પણ થાય નહીં. તે માટે કહે છે. પહેલી એ પ્રતિમાઓ એક જ વર્ષને વિષે હોય. અને ત્રીજી ચોથી એક એક વર્ષને વિષે હોય. અને બીજી ઉપરલી ત્રણ પ્રતિમાઓની એક વર્ષને વિષે પરિકર્મ એટલે તુલના હોય અને બીજા વર્ષને વિષે પ્રતિમાનું અંગીકાર કરવું થાય. એ પ્રકારે નવ વર્ષોએ કરીને પહેલી સાત પ્રતિમાઓ સમાપ્ત થાય. ત્યાર પછી આઠમી, નવમી ને દશમી, એ ત્રણ પ્રતિમાઓ એકવીશ દિવસોએ કરીને પાર પામે. અગીયારમી પ્રતિમા ત્રણ દિવસે કરીને નિષ્પન્ન થાય. કેમકે, અહો રાત્રને અંતે છઠ્ઠ તપનું કરવા પણ છે માટે. અને બારમી પ્રતિમા એક રાત્ર પછી અષ્ટમ તપનું કરવા પણ છે, માટે ચાર રાત્રી દિવસ માન વાળી હોય. એટલે ચાર રાત્રી દિવસે કરીને પૂરી થાય. ઇહાં બીજું પણ ધણું કહેવાનું છે, તે તો પ્રવચન સારોદ્ધારાદિકથી જાણીલેવું. એ પ્રકારે સંક્ષેપ થકી મુનિની બાર પ્રતિમાનું સ્વરૂપ કહું.

હવે લેશ થકી મુનિનું અહો રાત્રનું કૃત્ય દેખાડીએ છીએ.

એટલે જે મુનિ હોય, તે રાત્રે દિવસે શું શું કૃત્ય કરે? તે કાંઈક દેખાડીએ છીએ.

શુદ્ધાચારઃ સાધુઃ શ્રીજિનવચનાનુસારતો નિત્યમ્ ॥

કુર્યાત્ ક્રમેણ સમ્યક સ્વસ્થાહોરાત્રકૃત્યાનિ ॥૧॥

અર્થ—શુદ્ધ છે આચાર તે જેનો, એવો જે સાધુ, તે શ્રી જિનવચનને અનુસારે, એટલે આગમમાં કહ્યા પ્રમાણે નિરંતર પોતાનાં અહો રાત્રનાં કૃત્ય એટલે રાત્રિ દિવસમાં જે કૃત્ય કરવા જોગ્ય હોય, તે પ્રત્યે અનુક્રમે કરીને સમ્યક પ્રકારે એટલે મન વચન કાયાની એકાગ્રતાયે કરીને કરે.

હવે જે રાત્રિ દિવસે કરવા જોગ્ય કૃત્ય છે તેનો અનુક્રમ દેખાડીએ છીએ.

મુનિયોનો આચાર.

સાધુ જે તે, રાત્રિના છેડલા પહોરને વિષે, એટલે રાત્રિના ચોથે પહોરે મંદ સ્વરે કરીને એટલે હલકે હલકે તે પ્રકારે સૂત્ર અને અર્થ તેમનું પરાવર્તનાદિરૂપ એટલે સૂત્રનું ગણતું અને અર્થનું ચિંતન કરવું; એ રૂપ સ્વાધ્યાય પ્રત્યે કરે. જેમ અસંજત લોકો જાગે નહીં. કેમકે, મુનિનો શબ્દ સાંભળવાથી તે લોકો જાગીને આરાંભમાં પ્રવર્તે, તેથી મુનિને આશ્રવ લાગે માટે. ત્યાર પછી તેજ ચોથા પહોરનો ચોથો ભાગ બાકી રહે સતે છ પ્રકારનાં આવશ્યક પ્રત્યે કરે. એટલે પ્રતિક્રમણ કરે. ત્યાર પછી ઉકડકુ આસને બેઠો સતો એટલે ઉભા પગે બેઠો સતો શરીરને ભોગવવા જોગ્ય એવાં મુખ પૌતિકાદિક ઉપકરણોની વિધિ પ્રમાણે એટલે શ્રી ઉત્તરાધ્યયનજ્ઞના છત્રીશમા અધ્યયનમાં જે વિધિ કહ્યો છે તે પ્રમાણે પ્રતિલેખના પ્રત્યે કરે. એટલે સર્વ ઉપકરણની પડિ લેહણ કરે. અને પડિલેહણ કર્યા પછી તતકાળ સૂર્ય ઉગે સતે વસતિનું પ્રમાર્જન કરે. ત્યાર પછી વંદના પૂર્વક એટલે પહેલું વંદન કરીને આચાર્યાદિકને પૂછીને તેમની આજ્ઞાએ કરીને વૈયાપચ્ચ અથવા સ્વાધ્યાય કરે. એટલે જે આચાર્ય કહે, તે પોતે કરે. વળી પોતાની બુદ્ધિયે કાંઈ ન કરે. તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

ઔઠ્ઠમદશમઉવાલસેહિં માસદ્રમાસસ્વમણોહિં ॥

અકરંતા ગુરુવયણં અણંતસંસારિઆ જાણિયા ॥૧॥

અર્થ—ગુરૂના વચનને ન કરતા સતો છઠ્ઠ, કહેતાં બે ઉપવાસ અઠ્ઠમ કહેતાં ત્રણ ઉપવાસ દશમ કહેતાં ચાર ઉપવાસ અને દ્વાદશ કહેતાં પાંચ ઉપવાસ અર્ધમાસ ખમણ, માસખમણવડે કરીને અનંત સંસારી કહ્યા છે. એટલે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આકરૂં આકરૂં તપ કરે છે, અને ગુરૂનું વચન પાળતા નથી. તો તે અનંત સંસારી થાય. કેમકે, જિનશાસનમાં આજ્ઞાનું પ્રધાનપણ છે. આજ્ઞા સહિત થોડું કરેતો પણ લેખે લાગે. અને આજ્ઞા રહિત પોતાની મતિકદ્દપનાએ કરીને ગમે તેટલાં અનુષ્ઠાન કરે, તો પણ તે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવવાને અર્થ થાય. ઈહાં જે ગુરૂ કહ્યા છે, તે પણ વીતરાગ દેવની

આજ્ઞામાં વર્તનારા, અને સિદ્ધાંતમાં કહેલા ગુરૂના ગુણે કરીને સહિત હોય, તે લેવા. પણ નામ માત્ર ગુરૂ, અને ગુરૂના ગુણે કરીને રહિત એવા પુરૂષની આજ્ઞામાં વર્તવાથી કાંઈ આત્માની સિદ્ધિ થાય નહી. ત્યાર પછી એટલે સ્વાધ્યાય કર્યો પછી કાંઈક ઝાઝી પોરસી થએ સતે એટલે છ ઘડી દહાડા ચડે સતે, બેકો સતો મુખ પોતિકા એટલે મુલપતિ પડિલેહીને એટલે પહેલી મુખવન્નિકા પડિલેહીને પછી પાત્રાદિક ઉપકરણ પડિલેહે, એટલે પ્રથમ દૃષ્ટિએ કરીને જીવે અને પછી કોમળ પૂજણિયે કરીને પૂજે. ત્યાર પછી બીજી પોરસી પ્રાપ્ત થએ સતે પ્રથમ ગુરૂ મહારાજ પાસેથી ગ્રહણ કરેલા શ્રુતનો અર્થ સંભારે. ત્યાર પછી ભિક્ષાનો અવસર થએ સતે આગમમાં કહેલા વિધિએ કરીને ગુરૂ મહારાજની આજ્ઞા ગ્રહણ કરીને આવશિકીએ કરીને એટલે આવસહિ કહીને, અર્થાત આ કામ મહારે જરૂર કરવા જોય છે; એમ મનમાં ધારીને ઉપાશ્રય થકી નીકળે. ભિક્ષાનો અવસર ઉત્સર્જ થકી ત્રીજી પોરસી-રૂપ જાણવો. અથવા “કાલેકાલં સમાયરે” એ પ્રકારે આગમના વચન થકી જ્યાં જે અવસરે લોક સદા જમે છે, ત્યાં ત્યાં તે અવસરે સ્થવિર કંદિપ સાધુઓના ભિક્ષાનો કાળ જાણવો. એ અપવાદથી કહ્યો. ત્યાર પછી સાધુ અવ્યાક્ષિપ્ત કહેતાં વ્યાક્ષેપ રહિત એવો, અને અનાકુળ કહેતાં ઉછાંછળાપણાએ રહિત એવો, અને અશઠ કહેતાં માયા રહિત એવો, અને ધુંસર પ્રમાણે સ્થાપન કરી છે દૃષ્ટિ તે જેણે એવો, પછવાડે અને બે પડખે પણ દીધો છે ઉપયોગ તે જેણે એવો સતો ધરથકી ધરપ્રત્યે એટલે એક ઘેરથી બીજે ઘેર ચાલતો સતો બે-તાલીશ દોષ રહિત ભિક્ષા ગ્રહણ કરીને ત્યાંથી પાછો વળીને નૈપધિકીએ કરીને એટલે નિસ્સહિ કહીને અર્થાત તે કામનો નિષેધ કરીને વસતિમાં પ્રવેશ કરીને પછી ઇરિયાપથિકી પડિક્કમીને વિધિ સહિત અશનાદિક ગુરૂ મહારાજને દેખાડીને પછી પચ્ચજખાણ પાળીને ગૃહસ્થાદિકના આલોકે કરીને વર્જિત એટલે ગૃહસ્થાદિક જ્યાં નં દેખે એવા પ્રકાશ સહિત સ્થાનકને વિષે બેસીને ક્ષુધાવેદનાને ઉપશમાવવાને અર્થે ॥૧॥ વૈયાવચ્ચ કરવાને અર્થે ॥૨॥ ઇરિયાશુદ્ધિને અર્થે, એટલે ઇરિયાસમિતિની શુદ્ધિને અર્થે ॥ ૩ ॥ સત્તર પ્રકારે સંયમ પાળવાને અર્થે, ॥૪॥ પ્રાણ ધારણ કરવાને અર્થે ॥ ૫ ॥ સ્વાધ્યાયાદિક ધર્મ ચિંતન કરવાને અર્થે જમે ॥૬॥ એટલે એ ઉપર કહ્યા છ કારણે મુનિ આહાર કરે. ભોજન કરવાને અવસરે સુરસુરાદિક પાંચ દોષને વર્જે. તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

અસુરસુરં? અચવચવં? અદુઅર મવિજંવિવંધ અપસ્સામિંપ ॥

મણવયણકાયગુત્તો, મુજે અહ પરિક્કવ એ સોહી ॥૧॥

૧ આ ગાથાનો ભાવાર્થ.—અસુરસુરં કહેતાં સુરસરાટ રહિત.

૨ અચવચવં કહેતાં અમચખાટ રહિત.

૩ અદુવ કહેતાં અશીઘ્રપણે, એટલે ઉતાવળું ઉતાવળું જન્મે નહી.

૪ અવિલંબિત કહેતાં બહુ ધીમે ધીમે જન્મે નહી.

૫ અપરિસાડી કહેતાં જમતી વખતે પડવા દે નહી.

એ રીતે પાંચ દાપ ટાલીને મન વચન કાયાએ ગુપ્તસતો મુનિ આહાર કરે. એટલે રાગ દ્વેષ રહિત દેહને ભાડા રૂપ જાણીને આહાર કરે. અને પક્ષીની પઠમ કાંઈ પણ સંગ્રહ કરે નહી. ત્યાર પછી મુનિ આહાર સ્થગિલ ભૂમિ જઈ આવીને તે ભાજનને ધૂવે. પછી સ્વાધ્યાય વૈયાવચ્ચાદિ કાર્ય કરીને ચોથા પહોર થએ સતે મુખવસ્ત્રિકા પડિલેહીને ગુરૂનાં અને પોતાનાં ઉપકરણ પડિલેહુ એટલે તેની પડિલેહુ કરે ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયાદિક કરીને તેજ ચોથા પોહોરનો ચોથો ભાગ બાકી રહે સતે એટલે બે ઘડી દિવસ રહેસતે ઉચ્ચાર પ્રશ્રવણનાં થગિલ પડિલેહુ. એટલે વડીનીત(અડા)અને લઘુનીત(પેસાબ) કરવાની જયગા જોઈ રાખે. ત્યારપછી અર્ધ સૂર્ય દેખાતેસતે ગુરૂની સમીપે આવશ્યક સમાચરે એટલે પ્રતિક્રમણ કરે. ત્યાર પછી પોહોર સૂઝી શ્રુતની પરાવર્તિરૂપ એટલે સૂત્રને ગુણવારૂપ સ્વાધ્યાય કરે. ત્યારપછી સૂત્રના અર્થને સંભારે. ત્યારપછી નિદ્રાનો અવસર થએ સતે ગુરૂની અજ્ઞાએ કરીને ભૂમિ અને સંધારો એ બેને પડિલેહીને ચૈત્યવંદન પૂર્વક એટલે પ્રથમ ચૈત્યવંદન કરીને રાત્રે સંસ્તારકની ગાથાઓનું ઉચ્ચારણ કરીને તે પ્રમાણે ઉપયોગ રાખીને રજે હરણ (ઓઘા)ને જમણે પાસે રાખીને કાંઈક સૂવે. પણ અતિશે નિદ્રાને વશ થાય નહી. એ પ્રકારે લેશ થકી મુનિનાં અહોરાત્રનાં કૃત્ય કહ્યાં. વિસ્તાર થકી તો સર્વ પણ સાધુ સંબંધી અધિકાર અન્ય ગ્રંથ થકી જાણવો.

હવે મુનિયોનું અનેક ગુણનું આધારપણ વર્ણન કરીએ છીએ. એટલે અનેક ગુણને રહેવાનું સ્થાનક મુનિએ, એમ દેખાડીએ છીએ.

નિચ્ચમચંચલનયણા પસંતવયણા પસિન્નગુણરયણા ॥

જિયમયણા મિત્રવયણા સન્નિહિત્રજયણા ॥૧॥

હરિયાસમિર્ષપાન્નિર્નિયમુદ્ધાચારમેવણે નિત્રણા ॥

જે સુચનિહિણો સમણા તેહિં હમા મૃસિયા પુહ્વી ॥૨॥

અર્થ—નિરંતર અચપણ છે, નેત્ર તે જેમનાં, એટલે ચપળ આંખોએ કરીને રહિત એવા, અને પ્રશાંત છે વદન કહેતાં મુખ તે જેમનું એવા, અને પ્રસિદ્ધ છે ગુણરૂપ રત્ન તે જેમનાં એવા, અને છત્યા છે મદન કહેતાં કામ તે જેમણે એવા, એટલે કામ કંદર્પના અભિલાષ રહિત એવા, અને મૃદુ કહેતાં કોમળ છે, વચન તે જેમનું એવા, એટલે કોમળ વચનના બોલનારા એવા,

અંને સર્વ ઠેકાણે પણ સ્થાપન કરીછે જતના તે જેમણે એવા, એટલે સર્વ ઠેકાણે જતનાના પાળનારા એવા મુનિ હોય. ॥૧॥ અને વળી ધરિયા સમિત્યાદિક પોતાનો શુદ્ધ આચાર સેવવાને વિષે નિપુણ એટલે ડાહ્યા હોય એવા જે શ્રુતના ભંડાર મુનિ એટલે જે ગીતાર્થ મુનિ છે તેમણે આ પૃથ્વી શોભાવી છે. અર્થાત ઉપર કહ્યા ગુણોએ કરીને સહિત એવા મુનિયોએ કરીનેજ પૃથ્વી શોભેછે. ॥૨॥ આ ગુણ પંચમ કાળમાં રહેલા બકુશ કુશીળ મુનિયોના બળુવા. એવા ગુણ સહિત હોય, તેજ મુનિ કહેવાય. કદાચિત પોતાના આચારમાં દોષ લાગે તો ગુરૂ મહારાજની આગળ આખોવીને શુદ્ધ થાય. ઇહાં સિદ્ધાંતમાં કહેલી રીતિએ કરીને સાધુના ગુણુતું વર્ણન કરીએ છીએ.

જાતિસંપક્ષા કુલસંપક્ષા વલસંપક્ષા રૂવસંપક્ષા વિણયસંપક્ષા ણાણસંપક્ષા દંસણસંપક્ષા ચરિત્તસંપક્ષા લક્ષાસંપક્ષા લાઘવસંપક્ષા મિત્રમદ્વસંપક્ષા પગજ્ઞદયા પગજ્ઞવિણીયા ડયંસી તેયંસી વચ્ચંસી જસંસી જિયકાંહા જિય માણા જિયમાયા જિયલોહા જિયણિદા જિતેંદિયા જિયપરીસદ્દા જીવિયાસમરણજયવિષ્ણુમુક્કા ઝગ્ગતવા દિત્તતવા ઘોરતવા ઘોરવંજચેરવાસિણો બહુસ્સુયા પંચસમર્પિહિં સમિચ્ચા તિહિં ગુત્તીહિં ગુત્તા આર્કિંચણા નિમમ્મા નિરહંકારા પુકરંવ અલેવા સંખોશ્વ નિરંજણા ગયણંવ નિરાસયા વાઝવ્વ અપ્પમિબદ્ધા કુમ્મોશ્વ ગુત્તેંદિયા વિહંગુવ્વ વિષ્ણુમુક્કા જ્ઞારંકુવ્વ અપ્પમત્તા ધરતિવ્વ સવ્વંસદ્દા જિણવયણોવ્વદેસણકુસલા ઇગંતપરોવયારનિરયા કિં બહુણા ! જાવ કુત્તિધાવણાભૂયા ઇરિસા જિણાણારાહગા સમણા જગવંતો નિયચરણેહિં મહીયલં પવિત્તયંતો વિહરંતિ ॥

૧ અર્થ—જાતિ સંપક્ષા કહેતાં ૩૩ જાતિએ કરીને સહિત, અને જાતિ તે માતાનો પક્ષ બળુવો.

૨ કુલ સંપક્ષા કહેતાં ૩૪ કુળે કરીને સહિત અને કુળ તે પિતાનો પક્ષ બળુવો.

૩ વલ સંપક્ષા કહેતાં શરીરના સામર્થ્યપણાએ કરીને સહિત.

૪ રૂપ સંપક્ષા કહેતાં રૂપે કરીને સહિત એટલે રૂપ શબ્દે કરીને મુવિહિત મુનિયોનો વેષ અથવા શરીરનું સુંદરપણું તેણે કરીને સહિત, તે રૂપ સંપક્ષા કહીએ.

૫ વિનય સંપક્ષા કહેતાં વિનયે કરીને સહિત, એટલે દ્રવ્ય થકી ગુરૂનો વિનય, અને ભાવ થકી આત્માનો વિનય તેણે કરીને સહિત.

- ૬ નાણુ સંપણ્ણા કહેતાં જ્ઞાને કરીને સહિત, એટલે દ્રવ્ય થકી શ્રુતજ્ઞાને કરીને સહિત અને ભાવ થકી કર્શના જ્ઞાને કરીને સહિત.
- ૭ દર્શન સંપણ્ણા કહેતાં દર્શને કરીને સહિત એટલે દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે સમકિતે કરીને સહિત.
- ૮ ચારિત્ર સંપણ્ણા કહેતાં ચારિત્રે કરીને સહિત. એટલે દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારના ચારિત્રે કરીને સહિત. દ્રવ્ય ચારિત્ર તે પ્રવૃત્તિરૂપ અને ભાવ ચારિત્ર તે સ્થિરતારૂપ.
- ૯ લબ્ધ સંપણ્ણા કહેતાં લબ્ધિએ કરીને સહિત. ઈહાં લબ્ધ શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે. અથવા લબ્ધ શબ્દ કરીને સંજ્ઞા ભણવો તેણે કરીને સહિત.
- ૧૦ લાઘવ સંપણ્ણા કહેતાં લઘુપણાએ કરીને સહિત, એટલે દ્રવ્ય થકી થોડી ઉપધિતું રાખવું તે લઘુપણું કહીએ. અને ભાવ થકી ગૌરવનો ત્યાગ કરવો એટલે અહંકારનો ત્યાગ કરવો. તે ભાવથી લઘુપણું કહીએ. એ રીતે દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે લઘુપણાએ સહિત.
- ૧૧ મિત્ર મદવ સંપણ્ણા કહેતાં મૃદુમાર્દવે કરીને સહિત એટલે માને કરીને સહિત.
- ૧૨ પગર્ધ ભદ્રયા કહેતાં સ્વભાવે કરીનેજ ભદ્રક એટલે સ્વભાવ થકીજ સરલ
- ૧૩ પગર્ધવિણીયા કહેતાં એજ કારણ માટે પ્રકૃતિએ વિનીત. એટલે સ્વભાવે કરીને વિનયના કરનારા.
- ૧૪ ઓયંસી કહેતાં ઓજસ્વી એટલે મનના વીર્યે કરીને સહિત.
- ૧૫ તેયંસી કહેતાં તેજસ્વી એટલે શરીરની કાંતિએ કરીને સહિત.
- ૧૬ વચ્યંસી કહેતાં વચસ્વી એટલે રૂડા વચને કરીને સહિત.
- ૧૭ જસંસી કહેતાં જસંવંત એટલે ખ્યાતિવાળા.
- ૧૮ જિયકોહા કહેતાં જિયો છે ક્રોધ તે જેમણે એટલે ક્રોધ રહિત.
- ૧૯ જિયમાણા કહેતાં જિયો છે માન તે જેમણે એટલે માન રહિત.
- ૨૦ જિય માયા કહેતાં જિયો છે માયા તે જેમણે એટલે માયા રહિત. માયા શબ્દ કરીને અન્ય વેષ કરીને અને બીજી ભાષા બોલવે કરીને, જે પૂરને ઠગવું તે માયા કહીએ. તે માયાએ કરીને રહિત. અર્થાત્ ઠગબુદ્ધિએ કરીને રહિત.
- ૨૧ જિયલોહા કહેતાં જિયો છે લોભ તે જેમણે એટલે પરવસ્તુના લોભે કરીને રહિત.
- ૨૨ જિયણ્ણિ કહેતાં જિયો છે નિદ્રા તે જેમણે. દ્રવ્ય થકી જે ઉંઘવું તે નિદ્રા કહીએ. અને ભાવ થકી મોહરૂપ નિદ્રા કહીએ. એ બે પ્રકારે નિદ્રાને વશ ન પડેલા.

૨૩ જિતેદિયા કહેતાં છતીછે ઈંદ્રિયો તે જેમણે એટલે પાત પાતાના વિ-
ષય થકી તેના વિપાક વિચારીને પાછી વાળી છે જેમણે.

૨૪ જિયપરિસહા કહેતાં છત્યા છે પરિપહ તે જેમણે. એટલે જે જે પરિ-
પહ આવે તેને સમતા સહિત સહન કરે. પણ ચપળપણ કરે નહી.

૨૫ જીવિયાસ મરણ ભયવિપ્પમુક્કા કહેતાં જીવિતની આશાએ કરીને
અને વળી મરણના ભયે કરીને સહિત.

ઈહાં પ્રશ્ન. કે, જિતક્રોધાદિપણ થકી માર્દવાદિકનું પ્રધાનપણ જણા-
યજ છે. એટલે જેમણે ક્રોધાદિક છત્યા, તો તેમને માન સહિતપણ
તો થયુંજ, તો માર્દવપણાએ કરીને સહિત એમ કહેવાનું શું કારણ?
એ રીતે તર્ક થયે સતે ઉત્તર કહેછે. તે ક્રોધાદિક છતવાને વિષે તો
ક્રોધાદિકના ઉદયનું નિષ્ફળપણ કહ્યું. એટલે કદાચિત્ ક્રોધાદિકનો
ઉદય થઈ જાય તો તેનો વિપાક વિચારીને તેનું ફક્ત બેસવા દે નહી.
અને માર્દવાદિકનું પ્રધાનપણ કરે સતે તો ક્રોધાદિકના ઉદયનોજ અ-
ભાવ કહ્યો. એટલે પ્રથમથી ક્રોધાદિક ઉત્પન્ન થવા દેજ નહી. અને
જે લાઘવપણાએ સહિત કહ્યો, તેમાં ક્રિયાઓને વિષે ડાહ્યાપણપણ
જણાવ્યું. માટે ઈહાં પુનરૂક્ત દોષ ન જાણવો.

૨૬ ઉગ્ગતવા કહેતાં અતિશે આકરું છે તપ કહેતાં અનશનાદિ તે જે-
મને. તે ઉગ્રતપવાળા કહીએ. અર્થાત્ જેનું તપ પામર પુરૂષોએ
વિચારી પણ ન શકીયે, એવા તપે કરીને સહિત.

૨૭ દિત્તવા કહેતાં દીક્ષ તપવાળા એટલે જાજ્વલ્યમાન અગ્નિની પડમ
કર્મરૂપી જિંડા વનને બાળવાના સમર્થપણે કરીને દેદીપ્યમાન એવું
તપ કહેતાં ધર્મધ્યાનાદિ છે જેમને, તે દીક્ષ તપવાળા કહીએ.

૨૮ ધોરતવા કહેતાં આકરા તપે કરીને સહિત એટલે જેવા તેવા પુરૂષથી
ન થઈ શકે તેવા તપે કરીને સહિત. ઇહાં પ્રથમ ઉગ્રતપવાળા કહ્યા,
તેણે કરીને દ્રવ્ય તપ જાણવું, અને દીક્ષ તપવાળા કહ્યા તેણે કરીને
ભાવતપ જાણવું, અને ધોર તપવાળા કહ્યા તેણે કરીને પ્રથમ કરતાં
વિશેષ આકરા દ્રવ્ય તપવાળા. માટે તેમાં પુનરૂક્ત દોષ ન સમજવો.

૨૯ ધોર બંભચેર વાસિણ કહેતાં ધોર બ્રહ્મચર્યને વિષે રહેનારા એટલે
ધોર કહેતાં દારૂણ અર્થાત્ ભયંકર. કેમકે, થોડા પરાક્રમવાળા પુરૂ-
ષોએ દુઃખે અંગીકાર કરવાપણું છે માટે દારૂણ કહીએ. અને દારૂણ
એવું જે બ્રહ્મચર્ય તેને વિષે રહેવાનું છે શીલ કહેતાં સ્વભાવ તે જે-
મનો. અર્થાત્ આકરા બ્રહ્મચર્યના પાલનારા.

૩૦ બહુસ્સુયા કહેતાં બહુશ્રુત એટલે સિદ્ધાંતના જાણ.

- ૩૧ પંચસમિધ સમિયા કહેતાં પાંચ સમિતિયે કરીને સહિત એટલે ઈરિ-
યા સમિત્યાદિક પાંચ સમિતિને વિષે સાવધાન.
- ૩૨ તિહિ'ગુતિહિ' ગુત્તા કહેતાં ત્રણ ગુપ્તિએ કરીને સહિત એટલે મનો-
ગુપ્ત્યાદિક ત્રણ ગુપ્તિને વિષે ઉપયોગવંત.
- ૩૩ અકિંચના કહેતાં પરિગ્રહ રહિત. એટલે નવ પ્રકારના દ્રવ્ય પરિગ્રહે
કરીને રહિત.
- ૩૪ નિમમ્મા કહેતાં મમતા રહિત. એટલે ભાવક પરિગ્રહે કરીને રહિત.
- ૩૫ નિરહંકારા કહેતાં અહંકારે કરીને રહિત એટલે જાત્યાદિક આઠ મદે
કરીને રહિત.
- ૩૬ પુકકરંવ અલેવા કહેતાં કમળની પઠમ લેપ રહિત, એટલે જેમ કમ-
ળને વિષે પાણીનો લેપ નથી લાગતો તેમ જ્ઞાનવંત એવા મુનિયોને
કર્મનો લેપ લાગતો નથી.
- ૩૭ સંખોઈ વ નિરંજણા કહેતાં શંખની પઠમ નિરંજન. એટલે જેમ શંખ
ધોળો છે, તેમ મુનિયો પણ રોગાદિરૂપ અંજન કહેતાં મંશ તેણે
કરીને રહિત છે.
- ૩૮ ગયણંવ નિરાસયા કહેતાં ગગનની પઠમ આશ્રય રહિત. એટલે આ-
કાશ જેમ કોઈનો આશ્રય કરતો નથી, તેમ મુનિયો પણ કોઈનો આ-
શ્રય કરવાની અપેક્ષા રાખતા નથી.
- ૩૯ વાઉવ્ય અપ્પડિખદ્ધા કહેતાં વાયુની પઠમ અપ્રતિખદ્ધ એટલે જેમ
વાયરો કોઈ પણ એક સ્થાનકને વિષે સ્થિર થઈને રહેતો નથી, તેમ
મુનિયો પણ એક સ્થાનકને વિષે રહે નહીં. અને જે મુનિ નામ ધરા-
વીને એક સ્થાનકમાં પડી રહે, અને એક મકાન ઉપર મમતા રાખે,
ફરી ફરીને તેના તેજ મકાનમાં ઉતરે, તે મુનિ કહેવાય નહીં. શાસ્ત્ર-
માં તેમને નગર પિંડોણિયા અને પાડાપિંડોણિયા કહ્યા છે.
- ૪૦ કુમ્મોઈવિ ગુત્તેદિયા કહેતાં કાચખાની પઠમ ગોપવી છે ઇંદ્રિયો તે જે-
મણે, એટલે જેમ શીયાળિયાથી બીહીને કાચખે પોતાની ઇંદ્રિયો ગો-
પવી રાખી, તેમ મુનિયો પણ પોતાની ઇંદ્રિયો ગોપવી રાખેછે. આ
કાચખાનું દૃષ્ટાંત પ્રથમ લખવામાં આવ્યું છે ત્યાંથી જાણવું.
- ૪૧ વિહુંગુવ્ય વિપ્પમુક્કા કહેતાં પક્ષીની પઠમ વિપ્રમુક્ત એટલે જેમ પક્ષી
પોતાના પરિવારે કરીને રહિત હોય, અને તેને એક ઠેકાણે રહેવાનો
નિયમ ન હોય, તેમ મુનિયો પણ માતા, પિતા, પુત્ર, પુત્રીરૂપ પરિ-
વારે કરીને રહિત હોય. અને તેમને એક ઠેકાણે રહેવાનો નિયમ ન
હોય. જ્યાં પોતાના સંજમની વૃદ્ધિ થાય, અને શુદ્ધસ્થિયોની સંગાથે

રાગ ન બંધાય, તેવે સ્થાનકે મમતારહિત પોતાના કલ્પ પ્રમાણે રહે. ૪૨ ભારંકુવ્વ અપ્રમત્તા કહેતાં ભારંડ પક્ષીની પઠમ અપ્રમત્ત, એટલે પ્રમાદ રહિત. ભારંડ પક્ષીનું એક શરીર હોય જે માટે કહ્યું છે,

एकोदराः पृथग्ग्रीवास्त्रिपदा मर्त्यजाणिः ॥

चारंरूपक्षिणस्तेषां मृत्तिर्निन्नफलेन्नया ॥

અર્થ. એક પેટવાળા, અને જૂદી જૂદી કોટવાળા, અને ત્રણ પગવાળા, મનુષ્યના જેવું ખોલનારા એવા ભારંડ પક્ષીયો હોય. તેમનું જૂદા ફળની ઇચ્છાએ કરીને મરણ થાય. એટલે જ્યારે જૂદું જૂદું ફળ ખાવાનું મન થાય, ત્યારે તેમનું મરણ જાણવું. તે ભારંડ પક્ષીયો અતિશે અપ્રમત્ત એવાજ જીવે છે. તે માટે તેની ઉપમા કહી.

૪૩ ધરતિવ્વ સવ્વંસહા કહેતાં ધરતીની પઠમ સર્વ સહન કરનારા. એટલે જેમ પૃથ્વી શીત ઉષ્ણાદિ સર્વ સમતાયે કરીને સહન કરે છે, તેમ જ્ઞાનવંત એવા મુનિયો પણ જે જે પરિપક્વ આવે, તે સમતાયે કરીને સહન કરે.

૪૪ જિજ્ઞુવયણોવદેસણકુસલા કહેતાં જિનરાજના વચનનો ઉપદેશ દેવાને કુશળ કહેતાં ડાહ્યા હોય.

૪૫ એગંત પરોવયારનિરયા કહેતાં એકાંત પરોપકાર કરવાને વિષે તત્પર, એટલે પોતાનું સંજમરાખીને હુરકોઈ રીતે પરને ઉપકાર થાય તેમ કરે.

૪૬ કિંબહુણા કહેતાં ઘણું કહેવે કરીને શું ?

૪૭ જાવ કુત્તિયાવણાભૂયા કહેતાં જાવત કુત્રિકાપણરૂપ એટલે કુત્રિક કહેતાં સ્વર્ગ, મર્ત્ય, પાતાળરૂપ ત્રણ ભૂમિ તેને વિષે ઉત્પન્ન થયેલું જે વસ્તુ, તે પણ કુત્રિક કહીએ. તેને નિષ્પન્ન કરનાર આપણ કહેતાં હાટ તે કુત્રિકાપણ કહીએ. અર્થાત્ ત્રણે લોકની ચીજ જે હાટમાં મળે, તેને કુત્રિકાપણ કહ્યું છે. મુનિ પણ તેવા હોય. એટલે વાંછિત અર્થને નિષ્પન્ન કરનાર એવી લઙ્ગિવયોએ સહિતપણ કરીને અથવા સમસ્તગુણે સહિતપણ કરીને મુનિ પણ કુત્રિકાપણ જેવા કહેવાય. માટે તેની ઉપમા આપી છે.

આ ઉપર કહ્યા ગુણોએ કરીને સહિત એવા અને જિનરાજની આજ્ઞાના આરાધક એવા, અને જ્ઞાનવંત એવા જે શ્રમણ કહેતાં મુનિયો તે પોતાના ચરણવડે કરીને એટલે પોતાની ચારિત્રરૂપ આચરણોએ કરીને પૃથ્વીને પવિત્ર કરતા સત્તા વિચરે છે. એટલે પૃથ્વીમાં રહેલા ભવ્ય જીવોનો મિથ્યાતરૂપ મેલ, ઉપદેશરૂપ પાણીએ કરીને તેમની પાસે દૂર કરાવીને સમકિત રૂપ કસ્તૂરીની વાસનાયે કરીને વાસિત કરે છે. આ સર્વ મુનિયોના ગુણ થયા.

હવે આ પ્રકારના સાધુઆદિકે રૂડા પુરૂષોને આરાધવા જોગ્ય એવો જે રૂડા ધર્મ તેનું દુર્લભપણ દેખાડીયે છીએ.

જહ ચિંતામણિરયણં સુલહં નહુ હોરુ તુજ્ઞવિહવાણં ॥

મુ ણવિહવાક્કિયાણં જિયાણ તહ ધમ્મરયણંપિ ॥૧॥

અર્થ. તુજ્ઞ વિભવવાળા જીવોને એટલે પશુપાળની પઠમ સ્વલ્પ પુણ્યવાળા પ્રાણિયોને જેમ ચિંતામણિ રત્ન સુલભ કહેતાં સુખે પામવા જોગ્ય ન હોય. અર્થાત્ પુણ્યહીન જીવો જેમ ચિંતામણી રત્ન પામી શકે નહિ, તેમ સમ્યક્ત્વાદિગુણ રૂપ વિભવે કરીને રહિત એવા પ્રાણિયોને ધર્મરૂપી રત્ન સુલભ ન હોય, એટલે સમ્યક્ત્વાદિ ગુણોએ કરીને રહિત પ્રાણિયો શુદ્ધ ધર્મરૂપી રત્ન પામી શકે નહી. જે જયદેવ કુમારની પઠમ ધણી પુણ્યરૂપ ગુણોએ કરીને ભરેલા હોય, તે પ્રાણિયો મણીના સ્વામી તુલ્ય, મનુષ્ય ગતિને વિષે ચિંતામણિતુલ્ય આ સદ્ધર્મ પ્રત્યે પામેછે. એ પ્રકારનો ભાવાર્થ જાણવો.

રૂઠાં પશુપાત્ર અને જયદેવનું દૃષ્ટાંત આ નીચે પ્રમાણે.

હસ્તિનાપુર નગરને વિષે નાગદેવ એવે નામે શેઠ, તેને વસુંધરા ભાઈની કૂખમાં ઉત્પન્ન થયો એવો, જયદેવ નામે પુત્ર હતો. તે બાર વર્ષ સુધી રત્નની પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરતો હોયો. ત્યાર પછી તે શાસ્ત્રમાં કહેલું તેને અનુસારે મહા પ્રભાવવાળું ચિંતામણી રત્ન જાણીને બીજા મણિયોને પથરા તુલ્ય ગણતો સતો તેજ ચિંતામણી રત્નને ઉપાર્જન કરવાને માટે સમસ્ત નગરને વિષે હાટ હાટ પ્રત્યે અને વળી ઘર ઘર પ્રત્યે ભ્રમતો હોયો. પરંતુ ક્યાંય તે ચિંતામણી રત્ન ન પામ્યો. ત્યાર પછી તે ખેદ પામ્યો સતો પોતાનાં માતા પિતાને કહેતો હોયો. માહારજ ચિત્ત ચિંતામણી રત્નને વિષે લાગ્યું છે. ઇહાં તો તે નથી મળતું. એ કારણ માટે હું તેને અર્થે બીજે ઠેકાણે જઈશ. ત્યારે તે માતા પિતા કહેતાં હતાં. હે પુત્ર! આ ખલુ કહેતાં નિશ્ચે કલ્પનાજ છે. પણ વળી બીજે કોઈ ઠેકાણે પણ પરમાર્થથડી આ ચિંતામણિ નથી. તે કારણ માટે તું પોતાની ખુશી પ્રમાણે બીજા રત્નોએ કરીને વ્યાપાર કર્ય. ત્યાર પછી એ પ્રકારે ખલુ કહું તોપણ જયદેવ ચિંતામણિ પામવાને વિષે કર્યો છે નિશ્ચય તે જોણે એવો સતો હસ્તિનાપુર થડી નીકળીને ખલુ પર્વત, નગર, ગામ, આકર કહેતાં ખાંણ, કરખટ કહેતાં ધૂળના કોટ સહિત જે ગામ તે કરખટ કહીએ. પત્તન કહેતાં જળ સ્થળનો માર્ગ વહેતો હોય તે પત્તન કહીએ. સમુદ્રતીર, એટલા સ્થાનકોને વિષે તે ચિંતામણીને ખોળતો સતો ઘણાકાળ ભ્રમ્યો. પરંતુ ક્યાંહિ તે રત્ન પામ્યો નહી. પછી ઉદાસ મનવાળો થઈને પોતાના મનમાં વિચાર કરતો હોયો,

શું આ ચિંતામણી રત્ન સાચું છે? કે, જૂઠું છે? જે માટે ક્યાંહિ પણ દે-
ખવામાં આવતું નથી. અથવા શાસ્ત્રમાં કહેલું તે મણિતું છતાંપણ અ-
ન્યથા ન હોય. એટલે ફેરફાર ન હોય. માટે ક્યાંહિ પણ હશે? એ પ્રકારે
નિશ્ચે કરીને તે ફરીને પણ ધણી મણીની ખાણે જોતો સતો અતિશે કરીને
તે રત્નની ખોળ કરતો હવો. ત્યાર પછી એક દહાડો કોઈક વૃદ્ધ પુરૂષ તેને
કહ્યું. હે ભદ્ર! ઈહાં એક મણીની ખાણ છે. તેને વિષે પુણ્યવંત પ્રાણી હોય,
તે ચિંતામણી પામે. ત્યાર પછી જ્યદેવ તેના વચને કરીને ત્યાં જઈને ચિં-
તામણી ખોળતો હવો. તે અવસરે ત્યાં એક મંદબુદ્ધિવાળા પશુપાળના
હાથમાં ગોળ આકારવાળો પથરો દેખીને તે પથરાને શાસ્ત્રમાં કહેલા લ-
ક્ષણોએ કરીને ચિંતામણી જાણીને તે જ્યદેવ તે પશુપાળની પાસે માગતો
હવો. ત્યારે પશુપાળે કહ્યું, તમારે આ પથરાનું શું કામ છે? ત્યારે તે
વાણીયો કહેતો હવો. હું મહારે ઘેર ગયો સતો છોકરાઓને રમવાને માટે
આપીશ. ત્યાર પછી તે પશુપાળ કહેતો હવો. ઈહાં આવા ધણા પથર
પડ્યા છે. તમે પોતેજ કેમ લેતા નથી? ત્યારે તે વાણીયો કહેતો હવો.
મહારે હમણાં ઘેર જવાની ઉતાવળ છે. માટે એજ મને આપ્ય. વળી તું
તો ઈહાં બીજે પણ પામીશ. એ પ્રકારે કહ્યું તોપણ તે પશુપાળ પરને
ઉપકાર કરવાના સ્વભાવે રહિતપણે કરીને તેને ન આપતો હવો. ત્યારપછી
જ્યદેવે ઉપકાર બુદ્ધિએ કરીને તેને કહ્યું હે ભદ્ર! જે તું મને નથી આપતો,
તો તું પોતેજ એ ચિંતામણિ રત્નનું આરાધન કર્ય. જે કારણ માટે આ
ચિંતામણિ તને પણ વાંછિત આપે. ત્યારપછી પશુપાળ કહેતો હવો. જે
આ ચિંતામણી સાચું છે, તો મારું ચિંતવન કરેલું બહુ, ખોરડીનાં ફળનું
ચૂરણાદિક શીઘ્ર આપો. ત્યારે લગારેક હરીને જ્યદેવ કહેતો હવો. અહો!
એમ ન વિચારીયે. ત્રણ ઉપવાસ કરીને સંધ્યા સમયે એ મણિને શુદ્ધ પા-
ણીએ કરીને પખાળીને શુદ્ધ ભૂમિને વિષે ઉંચે સ્થાનકે સ્થાપન કરીને ચં-
દન, ખરાસ, ફૂલાદિકવડે કરીને પૂજીને અને વળી નમસ્કાર કરીને, પછી
એની આગળ જે પોતાને ઇષ્ટ હોય, તે ચિંતવન કરીએ. તે સર્વ પણ પ્રા-
તઃકાળમાં પામીએ. એ પ્રકારે સાંભળીને તે પશુપાળ પોતાની બોઝડિયોના
સમૂહને લેઇને ગામને સન્મુખ ચાલ્યો. ત્યારપછી જ્યદેવે નિશ્ચય કર્યો કે,
પુણ્ય રહિત એવા આના હાથમાં આ ચિંતામણિ રત્ન નહી રહે. એ પ્રકારે
વિચારીને જ્યદેવ પણ તેની પુંઠ ન મૂકતો હવો. હવે પશુપાળ માર્ગને વિષે
ચાલતો સતો કહેતો હવો. હે મણે! હમણાં આ બોઝડીયો વેચીને ખરાસ
ઈત્યાદિક લાવીને તહારી પૂજા કરીશ. તારે પણ મહારો ચિંતિત અર્થ પૂર-
વાને વિષે ઉદ્ધમ કરવો. વળી હે મણે! હજી પણ ગામ છોટે છે. એ કારણ

માટે માર્ગમાં કાંઈક કયા કહે. અને જો તું ન જાણતો હોયતો હું કહું, તું સાંભળ. એક નગરને વિષે એક હાથનું દહેરું અને તેમાં ચાર હાથના દેવ છે. એ પ્રકારે વાર વાર મણીની આગળ કહું, તોપણ તે મણિ ખોલતો નથી. તેટલામાં તે મૂર્ખ રોષમાં ચઢ્યો સતો મણીને કહેતો હવો. અરે! તું જો હુંકારો પણ આપતો નથી. તો વાંછિત અર્થ નિષ્પન્ન કરવાને વિષે તાહારી શી આશા? અથવા તારું નામ ચિંતામણી એ સાચું છે. જૂઠું નથી. જે માટે તને પાંચે ત્યાંથી માંડીને મહારા મનની ચિંતા જતી નથી!! વળી જે હું રાખ અને છાશ વિના ક્ષણમાત્ર પણ રહી ન શકું, તે હું તાહારે અર્થ કરવા માંડ્યા એવા ત્રણ ઉપવાસ વડે કરીને મરણજ પામું. તે માટે હું એમ માનું છું કે, આ વાણિયે મને મારવાને માટે તારૂં વર્ણન કર્યું જણાય છે! તે માટે તું ત્યાં જા. કે, જ્યાં ફરીને મહારે દેખવો ન પડે. એમ કહીને તેણે તે મણિ છોડે નાંખી દીધો. તે અવસરે આનંદ પામ્યો એવો જ્યદેવ તત્કાળ નમસ્કાર કરીને ચિંતામણિ અહણ કરીને, સંપૂર્ણ થયો છે મનારથ તે જેના એવો સતો પોતાના નગરને સન્મુખ આદ્યો. માર્ગમાં મહાપુર નગરને વિષે મણિના પ્રભાવ થકી ઉદ્ભવિત થયો છે વિભવનો સમૂહ તે જેને, એટલે ઘણું દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થયું છે જેને એવો તે કુમાર, સુખદિ શેઠની પુત્રી રત્નવતી નામે તેને પરણીને બહુ પરિવાર સહિત હસ્તિનાપુર નગરે આવ્યો. પોતાના માતા પિતાને પગે પડ્યો. તે અવસરે તેની સમૃદ્ધિ સહિત તેને જોઈને માતા પિતા આનંદ પામ્યાં. અને તેની પ્રસંશા કરતાં હવાં. અને કુટુંબી લોકો તેનું સન્માન કરતા હવા. બીજા લોકો પણ તેની સ્તવના કરતા હવા. પોતે જાવજીવ સૂઝી સુખી થયો. એ પ્રકારે ધર્મરૂપ રત્નની પ્રાપ્તિને વિષે પશુ-પાળ અને જ્યદેવનો ઉપનય કહ્યો. ઈહાં એ પરમાર્થ જાણવો કે, જેમ જ્યદેવે શાસ્ત્ર ભણીને ચિંતામણી રત્નની ખોળ કરી, તો તેને મળી આવ્યું. તેમ બીજા આત્માર્થિ પુરૂષોએ પણ સિદ્ધાંત ભણીને અથવા સાંભળીને સાચા મુનિયોની ખોળ કરવી. તો તે મળશે. કાંઈ આ કાળમાં એવા મુનિયોની નાસ્તિ નથી. પણ મુઘ્ધ લોકના વચનોએ કરીને છેતરાવું નહી. કદાચિત્ ખોળ કરતાં પણ પોતાના દેખવામાં સાક્ષાત્પણે ન આવે, તોપણ સાચા મુનિયોની આસ્થા રાખવી. કે, દુરપસહ મહારાજ સૂઝી ચારિત્ર છે. એવી રીતે સિદ્ધાંતમાં કહું છે. તે કાંઈ ખોટું નથી. કેમકે, આપણને તેનું અવધિજ્ઞાનાદિક જ્ઞાન નથી કે, આપણે પોતેજ જાણી શકીએ. જૂઓ! આ કાળમાં હંસ પણ છે, કોડપ્રતિ પણ છે, પણ આપણી નજરે નથી આવતા તેથી શું તેમની કાંઈ નાસ્તિ થઈ ગઈ? માટે સાચા મુનિયોની શ્રદ્ધા કરવી. આ કાળમાં જે જે ગુરૂ દેખીએ છીએ, તે તે સિદ્ધાંતની પરીક્ષાની સાથે

મંજતા નથી, તો તેને ગુરૂ શી રીતે મનાય? અને જે સિદ્ધાંતમાં કહેલા એવા મુનિ નજ હોય, તો તેમના ગુણોનું વર્ણન કરવાનું શું કામ હતું? માટે અરે ભાઈયો! હજવાદ મૂકીને મતનો જંગ છોડીને દૃષ્ટિરાગ મૂકીને મધ્યસ્થપણ કરીને સાચી વસ્તુનો ખપ કરો. એ રીતે પ્રસંગ સહિત છદ્મસ્થ પણાએ આશ્રીત સર્વ વિરતિનું સ્વરૂપ કહ્યું. એટલે છદ્મસ્થ મુનિયોનું સ્વરૂપ કહ્યું એમ જાણવું.

ઈત્તં સ્વરૂપં પરમાત્મરૂપં નિરૂપકત્વં ત્રિગુણં પવિત્રમ્ ॥

મુસાધુધર્મ્મં પરિગૃહ્ય જ્ઞવ્યા જ્ઞજંતુ દિવ્યં સુખમદ્વયં ચ ॥૧॥

પ્રાક્તનસદગ્રંથાનાં પદ્ધતિમાશ્રિત્ય વાંક્ષિતોત્ર મયા ॥

સાધ્વાચારવિચારઃ મુદ્ધો નિજકાત્મગુદ્ધિકૃતે ॥૨॥

અર્થ. આ પૂર્વે કહ્યું એ પ્રકારનું છે સ્વરૂપ તે જેનું એવો, અને પરમાત્માના સ્વરૂપને નિરૂપણ કરનાર એવો, અને ત્રણ છે ગુણ તે જેને વિષે, એટલે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ ત્રણ ગુણાએ કરીને સહિત એવો, અને પવિત્ર કહેતાં દ્વાષ સહિત એવો ભલા સાધુઓનો ધર્મ તે પ્રત્યે હે ભવ્ય છવો! અંગીકાર કરીને દેવતાનાં સુખને અને મોક્ષનાં સુખને ભજે એટલે અંગીકાર કરો. ॥૧॥ પ્રથમના રૂડા ગ્રંથોની પદ્ધતિ પ્રત્યે આશ્રીને એટલે તેમાં કહેલી રીતિને અંગીકાર કરીને પોતાના આત્માની શુદ્ધી કરવાને અર્થે શુદ્ધ એવો સાધુના આચારનો વિચાર ઇલાં મેં વર્ણવ્યો છે. ॥૨॥ આ સર્વ ઉપર લખ્યો આચાર આત્મપ્રબોધને અનુસારે લખ્યો છે.

આ ઉપર લખ્યા મુનિયોને ભાષાનું જાણપણું જરૂર કરવું જોઈએ. અને શ્રાવકોને પણ ભાષાનું જાણપણું કરવું જોઈએ. કેમકે, ભાષાના જાણપણા વિના મુખવાદ રળે નહીં. માટે સૂત્રમાં તો વિસ્તાર ધણો છે. પણ બાળજીવોને સમજવાને માટે તેમાંથી કિંચિત્ સ્વરૂપ ઇલાં નીચે દેખાડીએ છીએ. વિશેષના અર્થિ પ્રાણિયોએ સદગુરૂની પાસે ભાષાના સ્વરૂપની ધારણા કરવી. તે ભાષાનું સ્વરૂપ જાણવાનો ઉસાહ થવાને માટે શ્રી પત્રવણાજી સૂત્રના અગીયારમા ભાષા પદમાંથી કિંચિત્ સ્વરૂપ ઇલાં લખ્યું છે.

ભાષાનું સ્વરૂપ.

ભાષા ચાર પ્રકારની છે. ૧ સમ્યા. ૨ મોસા. ૩ સમ્યામોસા. ૪ અસમ્યામોસા.

૧ સમ્યા કહેતાં સત્યા એટલે સત્ય ભાષા. સત્યભાષા એવું નામ શી રીતે પડ્યું? તે દેખાડે છે. સંત કહેતાં મુનિયો. કેમકે, તે મુનિયોનું જ ભગવતની આજ્ઞાનું સમ્યક્ પ્રકારે આરાધકપણે કરીને ઉત્કૃષ્ટ શિષ્ટપણુ છે

એ હેતુ માટે. એટલે જે મુનિયો છે તેજ ભગવતની આજ્ઞાને રૂઝ પ્રકારે આરાધે છે. એટલે પાળેછે. માટે તે ઉત્કૃષ્ટ સંત પુરૂષ કહેવાય. એવા સંત પુરૂષોને હિતકારી કહેતાં આલોક પરલોકના આરાધકપણે કરીને મુક્તિનો પમાડનારી એવી જે ભાષા; તે સત્યાભાષા કહીએ. જેમ જે જેને હિતકારી હોય, તે તેને વિષે રૂઝ કહેવાય. એ કારણ માટે સતપુરૂષોને વિષે જે રૂઝી તે સત્ય કહીએ. અથવા સંત કહેતાં મૂળગુણ અને ઉત્તર ગુણ તે ગુણોનું જ જગતને વિષે મુક્તિપદ પમાડવે કરીને ઉત્કૃષ્ટ શાસ્ત્રનીકપણ છે એ હેતુ માટે. એટલે જે મૂળગુણ ઉત્તરગુણ છે, તેજ જગતમાં મુક્તિપદના પમાડનાર છે. માટે ઉત્કૃષ્ટ રૂઝ કહેવાય. અથવા સંત કહેતાં વિદ્યમાન એવા જે ભગવતે દેખાડેલા જીવાદિક પદાર્થ તે રૂઝ કહીએ. કેમકે, બીજા લોકોની કલ્પના માત્ર રચિત સત્તાકપણે કરીને એટલે વીતરાગ વિના બીજા લોકોની જે રચના છે, તે કેવળ કલ્પના માત્ર છે. કેમકે, તત્ત્વ થકી તેમનું અસત્પણ છે. એ હેતુ માટે. એ પૂર્વે કહેલા સંતને એટલે મૂળગુણ ઉત્તરગુણોને અથવા જીવાદિ પદાર્થોને હિતકારી અથવા યથાવસ્થિત વસ્તુ તત્ત્વ પ્રરૂપવે કરીને તેમને વિષે સાધ્વી કહેતાં રૂઝી એવી જે ભાષા તે સત્યાભાષા કહીએ.

૨ મોસા કહેતાં મૃષા ભાષા. પૂર્વે કહેલી સત્ય ભાષાથી વિપરીત કહેતાં ઉલટું છે સ્વરૂપ તે જેનું, તે મૃષાભાષા કહીએ. એટલે જૂઠી ભાષા કહીએ. અર્થાત્ વસ્તુને ઠેકાણે અવસ્તુ કહેતી અને અવસ્તુને ઠેકાણે વસ્તુ કહેતી તે જૂઠી ભાષા કહેવાય ॥૨॥

૩ સંશ્યામોસા કહેતાં સત્યામૃષા એટલે કાંઈક સાચું અને કાંઈક જૂઠું તે શી રીતે? તે દેખાડે છે. આ નગરમાં આજ દશ પુત્ર જન્મ્યા છે. તેમાં પાંચ પુત્ર જન્મ્યા છે, અને પાંચ પુત્રિયો જન્મી છે. પુત્ર જન્મ્યા એવું બોલવે કરીને કાંઈક સાચું થયું, અને દશ જન્મ્યા એવું કહેવે કરીને કાંઈક જૂઠું થયું. એમ સાચું જૂઠું ભેગુ થવાથી મિશ્ર ભાષા કહેવાય. એ વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ જાણવું. નિશ્ચયથી તો જૂઠું બોલવાનું જ પાપ લાગે. કેમકે, જેમ વિષ મિશ્રિત એવું જે અન્ન, તે વ્યવહારમાં ઝેર સહિત અન્ન કહેવાય. પણ તે અન્ન ખાવાથી પ્રાણનો નાશ થાય છે, અને એકલું ઝેર ખાવાથી પણ પ્રાણનો નાશ થાય છે. તેમ છતાં પણ જાણવું ॥૩॥

૪ અસંશ્યામોસા કહેતાં અસત્યાઅમૃષા એટલે સત્ય પણ નહી, અને જૂઠું પણ નહિ. તે ભાષા આમંત્રણ આજ્ઞાપનાદિ સંબંધી જાણવી. આમંત્રણ તે, હું દેવદત્ત! હું બ્રહ્મદત્ત! હું યજ્ઞદત્ત! એ રીતે સંબોધન દેખને બો-

લાવવું, તે આમંત્રણ કહીએ. આજ્ઞાપન તે તું જા, તું બેશ, તું ઉઠ, તું ભણ્ય, એ રીતે જે કહેવું તે આજ્ઞાપન કહેતાં આજ્ઞા કહીએ. એ ભાષામાં કાંઈ વસ્તુ પદાર્થ નથી. અને લોકમાં બોલવાનો વ્યાવહાર છે. માટે જૂઠું પણ ન કહેવાય. એ ચોથી અસત્યાઅમૃષા ભાષા તેને વ્યવહાર ભાષા કહીએ. ॥૪॥

એ ઉપર લખેલી ચાર પ્રકારની ભાષા મધ્યેથી પહેલી સત્ય ભાષા અને ચોથી વ્યવહાર ભાષાએ બે ભાષા પ્રત્યે બોલવાની મુનિને આજ્ઞા કરી છે. તે પણ કેવી બોલવી, તે કહે છે. અનવધ કહેતાં પાપ રહિત એવી, અકર્કશ કહેતાં મચ્છર ભાવે રહિત એવી, સત્ય ભાષાને વિચારીને, અને પોતાને ને પરને ઉપકારની કરનારી એવી, અને અસંદિગ્ધ સ્પષ્ટ અક્ષરવાળી એવી વિચારીને સત્ય ભાષા પ્રત્યે જ્ઞાનવાન મુનિ બોલે. એજ રીતે ચોથી ભાષા પ્રત્યે પણ બોલે અને વ્યવહારમાં સત્ય દેખાતી હોય, અને પૂર્વે કહ્યા એવા દોષોએ કરી સહિત હોય, તેવી ભાષા મુનિ ન બોલે કેમકે, તેવી ભાષા બોલવાથી જૂઠું ભાષાનું પાપ લાગે છે.

એ ઉપર લખેલી ચાર ભાષાના ભેદનું જાણપણું કરવાને માટે નીચે લખીએ છીએ.

૧. તેમાં પહેલી સત્યા ભાષા દશ પ્રકારની છે.

૧ જણવય સત્યા કહેતાં જનપદ સત્યા એટલે તે તે દેશને અધિકાર કરીને ઇષ્ટ અર્થની સિદ્ધિ થવે કરીને વ્યવહારના હેતુપણા થકી જે સત્ય તે જનપદ સત્ય કહીએ. જેમ કોંકણાદિક દેશને વિષે પાણીને પય કહે છે, પિચ્ચ કહે છે ઇત્યાદિ. એટલે તે દેશોમાં પાણીને પાય કરીને અથવા પિચ્ચ કરીને બોલાવે છે. માટે તે દેશની અપેક્ષાએ તે સાચું છે. તે જનપદ સત્ય કહીએ. ॥૧॥

૨ સમ્મય સત્યા કહેતાં સંમત સત્યા એટલે જે સમસ્ત લોકને વિષે સામાન્યપણે કરીને સત્યપણે પ્રસિદ્ધ. જેમ કુમુદ, કુવલય, ઉત્પલ તામરસ એ સર્વનું કાઢવને વિષે ઉત્પન્ન થવા પણ સતે પણ, ગોપાલાદિક પંડિતજન જે તે અરવિંદનેજ પંકજ માને છે. પણ બીજાને માનતાં નથી માટે અરવિંદને વિષે પંકજ માનવું; તે સંમત સત્ય કહીએ. ॥૨॥

૩ ઇવણા સત્યા કહેતાં સ્થાપના સત્યા એટલે તથા પ્રકારનું અંકાદિકનું સ્થાપન, અને વળી મુદ્રાદિકનું સ્થાપન, તે પ્રત્યે પામીને એટલે દેખીને એવો ઉપયોગ કરીએ. જેમ એકડા દેખીને આ એક છે, એમ કહેવું. અને તેની આગલ બે મીંડાં દેખીને આ સો છે, વલી એકડાની આગળ ત્રણ મીંડાં દેખીને આ હજાર છે એમ કહેવું. વળી તથા

પ્રકારની મુદ્રાનું સ્થાપન દેખીને માટિઆદિકને વિષે આ માસો 'છે. આ સોનેયો છે. એમ કહેવું. એટલે જેમ માટીના અથવા લોહાના માસા અથવા સોનેયા બનાવે છે. અને તેને માસો કરીને, સોનેયો કરીને બોલાવે છે. એ રીતે સર્વ લોકને માન્ય છે. માટે તે સ્થાપના સત્ય કહીએ. એ રીતે હરકોઈ વસ્તુની સ્થાપના કરીને તે વસ્તુને નામે તેને બોલાવીએ તો તેમાં દોષ ન જાણવો. જેમ ઋષભદેવની પ્રતિમા કરીને તેને વિષે ઋષભદેવનું સ્થાપન કરીને પછી તે પ્રતિમાને ઋષભદેવ એમ કરીને બોલાવીએ તો દોષ ન લાગે. ॥૩૩॥

૪ નામ સમ્યા કહેતાં નામ થકી જે સત્ય તે નામ સત્યા ભાષા કહીએ જેમ કુલને ન વધારતો એવો પણ કુલવર્દન કરીને બોલાવીએ. એટલે કુલની વૃદ્ધિ કરતો નથી, અને તેનું નામ કુલવર્દન પાડ્યું છે. માટે નામે કરીને કુલવર્દન કહીને બોલાવવામાં દોષ નથી. વળી કોઈનું નામ ઈશ્વર પાડ્યું છે. અને લોકોનાં ધોતીયાં ધૂએ છે. મેહેનત મ-જૂરી કરે છે. તો પણ તેને ઈશ્વર કરીને બોલાવીએ તેમાં દોષ નથી. કે-મકે, તેનું નામ ઈશ્વર પાડ્યું છે માટે તે નામ સત્ય કહેવાય. ॥૪૧॥

૫ રૂપ સમ્યા કહેતાં રૂપ થકી સત્ય તે રૂપસત્યા ભાષા કહેવાય. જેમ કપડ થકી ગ્રહણ કર્યું છે, સાધુનું રૂપ તે જેણે, એટલે સાધુનો વેષ ગ્રહણ કર્યો છે. તેને સાધુનો વેષ દેખીને તેને સાધુ કહીને બોલાવવામાં જૂઠું ન લાગે. કેમકે, તેની પામે યથાર્થ સાધુનો વેષ છે માટે. તે રૂપ સત્ય કહેવાય. ॥૫૧॥

૬ પદુસ્ય સમ્યા કહેતાં પ્રતીત્ય સત્યા એટલે હરકોઈ વસ્તુને આશ્રીને જે સત્ય, તે પ્રતીત્ય સત્યા ભાષા કહેવાય. જેમ અનામિકા આંગળીનું ક-નિષ્ઠાને અધિકાર કરીને એટલે ટચલી આંગળીને આશ્રીને દીર્ઘપણ કહેવું, એટલે ટચલી આંગળીથી તેના પહેલાની આંગળી લાંબી છે એમ કહેવું. અને મધ્યમા આંગળીને આશ્રીને એટલે બીજી આંગળીને આશ્રીને તેનું લઘુપણ કહેવું. એટલે મધ્યમા આંગળીથી અનામિકા આંગળી નહાની છે એમ કહેવું તે પ્રતીત્ય સત્ય ભાષા કહેવાય. કેમકે, બીજી બીજી વસ્તુને આશ્રીને નહાના મહોટાપણ કહું માટે. આ ઠેકાણે કોઈકને તર્ક કરવાનો વિચાર થયો એમ જાણીને સિદ્ધાંતીજ તર્ક કરીને સમાધાન કરે છે. એક આંગળીને નહાના મહોટાપણ તાત્વિક કહેતાં 'અરેખરૂં કેમ હોય? કેમકે, માંહોમાંહે વિરોધ છે માટે. એટલે જે નહાનું હોય તે મ-હોટું ન હોય અને મહોટું હોય તે નહાનું ન હોય. એ રીતનો વિ-રોધ છે માટે. એવો તમારે બેલવાનો વિચાર થયો હોય તો ન

‘બોલવું. કેમકે, જૂદું જૂદું નિમિત્તપણું સતે માંહોમાંહે વિરોધનો અસંભવ છે મારે, એટલે નહાવું કહેવાવું નિમિત્ત જૂદું છે. અને મહોટું કહેવાવું નિમિત્ત જૂદું છે. મારે વિરોધ નહીં આવે. તેજ વાત કહી દેખાડે છે. જો તે કનિષ્ઠા કહેતાં ટચલી આંગળી અને મધ્યમા કહેતાં બીજી આંગળી તે એક ટચલી આંગળી, અથવા એક મધ્યમા આંગળી એવી રીતે એકજ આંગળીને અંગીકાર કરીને નહાના મહોટાપણું પ્રતિપાદન કરે તો વિરોધ આવે. કેમકે, એક નિમિત્તે કરીને પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા બે કાર્યનો અસંભવ છે મારે, એટલે એક ટચલી આંગળીને આશ્રીને તેના પહેલાની જે અનામિકા આંગળી તેનું મહોટા નહાનાપણું કહેવું, અથવા એક મધ્યમા આંગળીનેજ આશ્રીને અનામિકા આંગળીનું નહાના મહોટાપણું કહેવું, તે વિરુદ્ધ કહેવાય. એ રીતે કહેવાથી એક વસ્તુમાં બેવાનાં આવ્યાં મારે એમાં મહોટો દોષ આવે. જ્યારે એક આંગળીને આશ્રીને નહાનાપણું કહેવું. અને બીજી આંગળીને આશ્રીને લાંબાપણું કહેવું, ત્યારે સત્ત્વ અને અસત્ત્વની પડમ સિદ્ધિ નિમિત્ત પણા થકી માંહોમાંહે વિરોધ નથી. એટલે સત્ત્વપણું કહેવાવું નિમિત્ત જૂદું છે. અને અસત્ત્વપણું કહેવાવું તિમિત્ત જૂદું છે. મારે માંહોમાંહે વિરોધ નથી. મારે જૂદા જૂદા નિમિત્તને આશ્રીને નહાના મહોટાપણું કહેવું તે તાત્વિકજ છે. એ રીતે હરકોઈ વસ્તુને આશ્રીને સામાન્ય વિશેષ કહેવામાં દોષ નથી. જેમ હજારપતિને આશ્રીને લખપતિ મહોટો કહેવાય. અને કોડપતિને આશ્રીને નહાનો કહેવાય. એ રીતે સર્વ ઠેકાણે જાણવું. અને એ રીતે સમજીને, ભાષા બોલવામાં જૂઠું ન આવે. ઇહાં બીજો પણ તર્ક ઉત્તર કરેલો છે તે ટીકાથી જાણવો. ઇહાં અંથ વધવાના ભય થકી અને બાળ જીવને વાંચવામાં કુચવણી પડે એવા વિચારથી લખ્યો નથી. ॥૬૧॥

૭ વ્યવહાર સત્યા કહેતાં વ્યવહાર સત્યા ભાષા વ્યવહાર કહેતાં લોકને બોલવાની જે ઈચ્છા તે વ્યવહાર કહીએ. તે વ્યવહાર કરીને જે સત્ય તે વ્યવહાર સત્ય કહીએ. જેમ આ પર્વત બળે છે. આ ભાજન ગળે છે. આ કન્યા અનુદરા કહેતાં પેટ રહિત છે. આ એડકા કહેતાં ઘેટી અલોમિકા છે. કહેતાં રોમરાજી રહિત છે. એટલે લોક જે તે પર્વતને વિષે રહેલાં તૃણાં તેનો દાહ થએ સતે તૃણાદિકની સંગાથે પર્વતની અભેદ વિવક્ષા કરીને એટલે તૃણાનું અને પર્વતનું એકરૂપપણું ગણીને, આ પર્વત બળે છે એમ બોલેછે. અને ભાજન થકી પાણી ગળે સતે પાણીનું અને ભાજનનું એકરૂપપણું ગણીને ભાજન ગળે છે એમ બોલે છે. અને સંભોગથી ઉત્પન્ન

થયું એવું જે બીજા તેણે કરીને ઉત્પન્ન થયું એવું જે પેટ તેના અભાવ સતે અનુદાશ કન્યા એમ બોલેછે. કેમકે, તે કન્યાને જે ગર્ભે કરીને પેટ મહોદું થાય તે નથી માટે. વળી કાતરવા જોગ્ય એવા લોભનો અભાવ સતે એટલે રોમરાણ ન સતે અલોભિકા એડકા એમ બોલેછે. તે કાણુ માટે લૌકિક વ્યવહારની અપેક્ષા કરીને તથાપ્રકારે બોલતો એ જે સાધુ તેની પણ ભાષા તે વ્યવહાર સત્યા કહેવાય. એ રીતે બીજે ઠેકાણે પણ જાણવું. ॥૭॥

૮ ભાવ સત્યા કહેતાં ભાવ સત્યા ભાષા એટલે ભાવ કહેતાં વર્ણાદિક તેણે કરીને જે સત્ય તે ભાવ સત્યા કહીએ. આ શું કહું' તે કહેછે. જે ભાવ કહેતાં વર્ણાદિક જેને વિષે ઉત્કટ કહેતાં આકરે હાય. એટલે વિશેષપણે હોય તેણે કરીને સત્ય ભાષા તે ભાવ સત્યા ભાષા કહીએ. જેમ પાંચે વર્ણના સંભવ છતે પણ બલાકા કહેતાં હંસી તે શુદ્ધ કહેતાં ઉન્નત છે. ઇહાં ઉજળાપણાનું પ્રધાનપણું કરીને ઘોલી કહી. એ રીતે બીજે ઠેકાણે પણ સમજવું. ॥૮॥

૯ જોગ સત્યા કહેતાં યોગ સત્યા ભાષા એટલે યોગ કહેતાં સંબંધ તે થકી સત્ય તે યોગ સત્ય કહીએ. જેમ છત્રના યોગથકી એટલે છત્રના સંબંધ થકી કહેવાને ઇચ્છિત એવા રાજદના પ્રયોગ કાળને વિષે છત્રના અભાવ સતે પણ છત્રના સંબંધના સંભવ થકી છત્ર કહેતાં છત્રવાળો. એ પ્રકારે દંડના યોગ થકી દંડી એટલે દંડવાળો એ રીતે હરકોઈ વસ્તુના સંબંધ થકી તે પુરૂષને બોલાવવાને અવસરે તે વસ્તુવાળો કહીને બોલાવીયે તે યોગ સત્યા ભાષા કહેવાય. એ રીતે સમજીને બોલતાં જૂઠું ન લાગે. આ વાત જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. જેમ કોઈ રાજાના ચોપદાર હોય, અને તેના હાથમાં છડી ન હોય, તોપણ તે છડીનો ઝાલનારો છે. માટે તેને છડીદાર કરીને બોલાવે છે. એ રીતે બીજે ઠેકાણે પણ જાણવું. ॥૯॥

૧૦ એવગમ સત્યા કહેતાં ઔપમ્ય સત્યા ભાષા એટલે ઉપમાએ કરીને જે સત્ય તે ઉપમા સત્યા ભાષા કહેવાય. જેમ સમુદ્રની પઠમ તલાવ, એટલે આ તલાવ સમુદ્ર જેવું છે. ઇહાં તળાવને સમુદ્રની ઉપમા આપીને તળાવને સમુદ્ર કહીને બોલાવ્યું. એ રીતે બીજે ઠેકાણે પણ ઉપમાયે કરીને અતિશેષજૂઠું જણાવવાને માટે નહાનાને મહોદું કહેવું, તેમાં જૂઠું ન લાગે. પણ જ્યાં ઉચિત હોય ત્યાં અનુચિતને વિષે નહી. ॥૧૦॥ આ અર્થને વિષે શિષ્યને ઉપકાર કરવાને અર્થે સંત્રહણિની ગાથા કહેછે.

જણવયસમ્મયઠવણાણામે રૂવે પમુચ્ચસચ્ચે ય ॥

વવહારજાવજોગે દસમે ઉવમ્મસચ્ચે ય ॥ ૧ ॥

આ ગાથાનો અર્થ ઉપર પ્રમાણે જાણવો.

૨. હવે મૃષાભાષા દશ પ્રકારની છે તે દખાડે છે.

૧ કૈશ્વનિસ્સિયા કહેતાં કૈધનિઃસૃતા એટલે કૌધ થકી નીકળેલી અર્થાત કૌષે કરીને જે બોલવું, તે કૌધનિઃસૃતા મૃષાભાષા કહેવાય. તેમાં કૌષે કરીને સહિત એવો જે પુરૂષ તે વિસંવાદન યુદ્ધિએ કરીને એટલે પ-ટપટની યુદ્ધિએ કરીને પરને પ્રતીતિ કરવાને અર્થે એટલે વિદ્યાસ ઉ-પજવવાને અર્થે જે સત્ય અથવા અસત્ય બોલે છે, તે સર્વ મૃષા કહેતાં જૂઠું કહેવાય. કેમકે, તે બોલનારનો આશય કહેતાં અભિપ્રાય અતિશે કરીને દુષ્ટ છે માટે. વળી જે પણ ધુણાક્ષર ન્યાયે કરીને એટલે જેમ ધુણ જનવર, લાકડાને ખોતરી ખાય છે. તે વખત લાકડામાં છિદ્ર પડે છે. તે વ-ખત એકડો, બગડો, અથવા કમ્મો ખખ્ખો એવે આકારે થઈ જાય છે. પણ તે કાંઈ જાણીને કરતો નથી. એ રીતે ઇહાં પણ બોલતાં બોલતાં સાચુ બોલી જવાય અથવા શઠપણાની યુદ્ધિએ કરીને એટલે માયાએ કરીને સમીપે આવીને સાચું બોલે. તોપણ આશયરૂપ કૌષે કરીને દુષ્ટ છે. એટલે ચિત્તમાં મલિન અધ્યવસાય છે. માટે મૃષાભાષા કહીએ. આ કહેવે કરીને એમ જણાવ્યું કે, વ્યવહારમાં કદિ સાચું બોલે છે, પણ મનમાં કપટ રાખે છે. અને છેતરવાની યુદ્ધિએ કરીને સામાને ખુશી કરવાને માટે સાચું બોલે છે. તોપણ તેને જૂઠું બોલવાનું પાપ લાગે છે. એમ જણાવ્યું. માટે દાંભિક પુરૂષ કદિ સાચું બોલે તોપણ તેનું જૂઠું જ જાણવું. ॥૧॥

૨ માન નિસ્સિયા કહેતાં માનનિઃસૃતા મૃષાભાષા એટલે માને કરીને જે ભાષા બોલવી, તે માનનિઃસૃતા મૃષાભાષા કહેવાય. જેમ પૂર્વે ન અનુ-ભવેલું એવું ઐશ્વર્યપણું એટલે પ્રથમ પોતે ઠકુરાઈપણું ભોગવ્યું નથી. તોપણ પોતાનો ઉત્કર્ષ જણાવવાને માટે એટલે પોતાની ખડાઈ જણાવ-વાને અર્થે તે અવસરે અમે ઠકુરાઈપણું ભોગવ્યું છે. ઈત્યાદિક બોલના-રને માન થકી નીકળેલી એવી મૃષા ભાષા લાગે. એમ માન સહિત સાચું અથવા જૂઠું બોલે તોપણ તેને જૂઠુંજ પાપ લાગે. ॥૨॥

૩ માયા નિસ્સિયા કહેતાં માયાનિઃસૃતા મૃષાભાષા એટલે પરને ઠગવા-દિક અભિપ્રાયે કરીને સત્ય અથવા અસંત્ય બોલે, તે માયા થકી નીક-ળેલી એવી મૃષાભાષા કહેતાં જૂઠી ભાષા કહીએ. ॥૩॥

૪ લોભ નિસ્સિયા કહેતાં લોભનિઃસૃતા મૃષાભાષા એટલે લોભે કરીને સહિત એવો જે પુરૂષ, તે જે કૂટ તુલાદિક એટલે ખોટાં તોલ કરીને; આ તમે કહ્યું તેટલું છે. અથવા વેચાથી જૂદી રીતે લીધું હોય, અને ખીજને

જૂદી રીતે બતાવે. એટલે પાંચ રૂપિએ ખરીદ કરવું હોય, અને સાત રૂ-
પિએ ખરીદ બતાવે; એ રીતે બોલનારને લોભ થકી નીકળેલી એવી
મૃષાભાષા કહેતાં જૂઠું ભાષા લાગે. ૥૪૥

૫ પેજળ નિસ્સયા કહેતાં પ્રેમ થકી નીકળેલી એવી જે ભાષા, તે પ્રેમ
નિઃસૃતા મૃષાભાષા કહીએ. એટલે સ્ત્રીના અતિ પ્રેમના વશ થકી હું
તહારે દાસ છું. ઈત્યાદિક બોલનારને જૂઠું ભાષા લાગે. ૥૪૭

૬ દોસ નિસ્સયા કહેતાં દ્વેષ થકી નીકળેલી એવી જે ભાષા તે દ્વેષનિઃસૃ-
તા મૃષાભાષા કહીએ. એટલે જે અપ્રીતિને પામેલો એવો માણસ તીર્થ
કરાદિકના પણ અવર્ણવાદ બોલે. અથવા મત્સરે કરીને ગુણવાન પુર-
ષને પણ આ નિર્ગુણી છે એમ કહે. તે દ્વેષ થકી નીકળેલી એવી મૃષા
ભાષા કહીએ. ૥૪૮

૭ હાસ નિસ્સયા કહેતાં હાસ્યનિઃસૃતા મૃષાભાષા એટલે ફીડાના વશ થકી
જે જૂઠું બોલવું, જેમ કેઈ ચીજ પોતે દીઠી હોય અને કેઈ પૂછે કે, આ
ચીજ તમે દીઠી છે? ત્યારે મશ્કરીમાં એવું બોલે કે, મેં નથી દીઠી એ
સર્વ હાંશી થકી નીકળેલી જૂઠું ભાષા કહીએ. ૥૪૯

૮ ભયનિસ્સયા કહેતાં ભયનિઃસૃતા મૃષાભાષા એટલે ચોરાદિકના ભયે
કરીને અઘટિત બોલવું, તે જૂઠું ભાષા કહીએ. ૥૫૦

૯ અજ્ઞાપ્રાય નિસ્સયા કહેતાં અજ્ઞાપ્રાયિકા નિઃસૃતા મૃષાભાષા એટલે
કથાઓને વિષે જે અસંભાવ્ય બોલવું એટલે અનુચિત બોલવું તે જૂઠું
કહીએ. ૥૫૧

૧૦ ઉપધાય નિસ્સયા કહેતાં ઉપધાત નિઃસૃતા મૃષાભાષા એટલે તું ચોર છું
ઈત્યાદિક જૂઠું આળ ચઢાવવું, તે ઉપધાતે કરીને નીકળી એવી જૂઠું
ભાષા કહીએ. ૥૫૨

એ ઉપર લખેલી દશ પ્રકારની જૂઠું ભાષા સમજીને દૂર કરવા જોય છે.
ઈહાં પણ સંગ્રહણિની ગાથા છે.

કોહે માણે માયા લોજે પિઝે તહેવ દોસે ય ॥

હાસે જયઝરફાઈય જવઘાઈયનિસ્સયા દસમા ॥૧૧॥

આ ગાથાનો અર્થ ઉપર પ્રમાણે જાણવો.

૩. હવે સત્યા મૃષાભાષા દશ પ્રકારની છે, તે દેખાડે છે.

૧ ઉત્પન્નનિસ્સયા કહેતાં ઉત્પન્ન મિશ્રિતા સત્યા મૃષાભાષા એટલે ન
ઉત્પન્ન થયેલાની મંગાથે સંજ્યા પૂરણ કરવાને અર્થે ઉત્પન્ન થયું છે
મિશ્રપણ તે જોને વિષે અથવા જે ભાષાએ કરીને તે ઉત્પન્ન મિશ્રિતા
કહીએ. એ રીતે બીજે ઠેકાણે પણ જેમ ઘટે તેમ વિચારી લેવું. તેમાં

ઉત્પન્ન મિશ્રિતા તે જેમ કોઈક ગામને વિષે અથવા નગરને વિષે ઓછા અથવા અધિક પુત્ર જન્મે સતે આ નગરમાં આજ દશ પુત્ર જન્મ્યાછે. એવી રીતે બોલવું તે વ્યવહાર થકી ઉત્પન્ન મિશ્રિતા સત્યા મૃષા ભાષા કહેવાય. પરમાર્થે કરીને અસત્યજ નાણવી. આતું સ્વરૂપ પ્રથમ ચાર પ્રકારની ભાષામાં લખવામાં આવ્યું છે. ત્યાંથી નાણી લેવું. વળી કાળ તમને સો રૂપિયા આપી શું. એમ કહીને પચાસ રૂપિયા આપે સતે લોકમાં જૂઠું દેખાતું નથી કેમકે, આપીશું એમ કહીને આપ્યા, તે સત્ય થયું. અને સો કહીને પચાસ આપ્યા તે જૂઠું થયું. એ બે મળીને સત્યા મૃષાભાષા કહેવાય. એ વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ નાણવું. એ રીતે બીજા ભેદને વિષે પણ નાણવું. ॥૧॥

૨ વિગત મિશ્રિસયા કહેતાં વિગત મિશ્રિતા સત્યા મૃષાભાષા એટલે મરણવું કથન કરે સતે, જેમ આ નગરમાં આજ દશ વૃદ્ધ મરી ગયાછે. તેમાં ઓછું વધારે હોય, તે વિગત મિશ્રિતા કહેવાય. ॥૨॥

૩ ઉત્પન્ન વિગત મિશ્રિસયા કહેતાં ઉત્પન્ન વિગત મિશ્રિતા સત્યા મૃષા ભાષા એટલે કરચું છે પરિભાણ તે જેનું એવું જન્મ અને વળી મરણ તેનું કથન કરે સતે અને વળી વિસંવાદ સતે એટલે આડા અવળી-પણ સતે ઉત્પન્ન વિગત મિશ્રિતા કહેવાય. જેમ આ નગરમાં આજ દશ પુત્ર જન્મ્યા છે, અને દશ વૃદ્ધ મરી ગયા છે. એવી રીતે બોલનારને ઓછું વધારે સતે વ્યવહાર થકી મિશ્રભાષા લાગે. ॥૩॥

૪ જીવમિશ્રિસયા કહેતાં જીવમિશ્રિતા સત્યા મૃષાભાષા એટલે ધણા જીવો જીવતા છે, અને થોડા મૃએલા છે એવા શંખ, નાના શંખાદિકનો એક ઠેકાણે ઢગલો દેખે સતે જ્યારે કોઈક એ પ્રકારે બોલે કે, અહો! આ મોટો જીવનો ઢગલો પડ્યો છે. ત્યારે તે જીવ મિશ્રિતા ભાષા કહેવાય. આ ભાષાને સત્યા મૃષાપણ શી રીતે થયું? તે કહે છે. એ ઢગલામાં જે જીવો જીવે છે. તેની અપેક્ષાએ સત્યપણ છે. અને જે જીવો મૃએલા છે તેની અપેક્ષાએ મૃષાપણ છે. એમ બે ભેગું થઈને વ્યવહારમાં સત્યા મૃષાભાષા કહેવાય. ॥૪॥

૫ અજીવ મિશ્રિસયા કહેતાં અજીવ મિશ્રિતા સત્યા મૃષાભાષા એટલે જ્યારે ધણા જીવ મૃએલા છે, અને થોડા જીવ જીવતા છે. એવો શંખાદિકનો કરેલો એક ઠેકાણે ઢગલો તેને વિષે એવું બોલે. અહો! આ મહોટો મૃએલા જીવોનો ઢગલો પડ્યો છે. ત્યારે તે અજીવ મિશ્રિતા કહેવાય. આ ભાષાનું પણ સત્યા મૃષાપણ આવી રીતે આવ્યું. મૃએલાની અપેક્ષાએ સત્યપણ છે. અને જીવતાની અપેક્ષાએ મૃષાપણ છે. એ રીતે વ્યવહારથી મિશ્રભાષા નાણવી. ॥૫॥

૬ જીવાજીવ મિસ્ત્રિસયા કહેતાં જીવાજીવ મિશ્રિતા સત્યા મૃષાભાષા એટલે તેજ હગલાને વિષે ઇહાં આટલા જીવ જીવે છે. અને ઇહાં આટલા જીવ મૃએલા છે. એ રીતે નિયમાએ કરીને નિચે કરતો તેને વિસંવાદ સતે એટલે ફેરફાર સતે જીવાજીવ મિશ્રિતા સત્યા મૃષાભાષા કહેવાય. ॥૬॥

૭ અણુતમિસ્ત્રિસયા કહેતાં અનંતમિશ્રિતા એટલે મૂળકાદિક અનંતકાય પ્રત્યે તેનાજ સંબંધી પરિપક્વ પાંદડાંએ કરીને અથવા હરેક કોઈ પ્રત્યેક વનસ્પતિએ કરીને મિશ્ર કહેતાં સહિત એવો જોધને અર્થાત તેના પાંનાએ કરીને અથવા કોઈક પ્રત્યેક વનસ્પતિએ કરીને સહિત એવો મૂળાદિક અનંતકાયને દેખીને આ સર્વ પણ અનંતકાયિક છે. એ રીતે બોલનારને અનંતમિશ્રિતા સત્યા મૃષાભાષા લાગે. ॥૭॥

૮ પરિતમિસ્ત્રિસયા કહેતાં પ્રત્યેક મિશ્રિતા એટલે અનંતકાયિકે કરીને સહિત હગલો કરેલો એવો પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયનો સમૂહ દેખીને આ સર્વ પણ પ્રત્યેક વનસ્પતિ છે. એ રીતે બોલનારને પ્રત્યેક મિશ્રિતા સત્યા મૃષાભાષા લાગે. ॥૮॥

૯ અદ્વામિસ્ત્રિસયા કહેતાં અદ્વામિશ્રિતા એટલે અદ્વા કહેતાં કાળ તે ઇહાં પ્રસ્તાવ થકી દિવસ અથવા રાત્રિ ચહુણુ કરીએ; તે છે મિશ્રિત જે ભાષાએ કરીને તે અદ્વામિશ્રિતા ભાષા કહેવાય. જેમ કોઈક પુરૂષ કોઈક પુરૂષને ઉતાવળ કરતો સતો દિવસ વર્તમાન સતેજ એવું બોલે કે, ઉઠ રાત્રિ પડી. અથવા રાત્રિ સતે એવું બોલે કે, ઉઠ. સૂર્ય ઉગ્યો. એ રીતે બોલનારને અદ્વામિશ્રિતા સત્યા મૃષાભાષા લાગે. ॥૯॥

૧૦ અદ્વાદ્વામિસ્ત્રિસયા કહેતાં 'અદ્વાદ્વા મિશ્રિતા એટલે દિવસનો અથવા રાત્રિનો એક દેશ, તે અદ્વાદ્વા કહીએ; તે છે મિશ્ર તે જે ભાષાએ કરીને તે અદ્વાદ્વા મિશ્રિતા કહીએ. જેમ પહેલી પોરશી વર્તે સતેજ કોઈક કોઈકને ઉતાવળ કરતો સતો એવું બોલે કે, ચાલો ચાલો, મધ્યાન થઈ ગયો. એ રીતે બોલનારને અદ્વાદ્વા મિશ્રિતા ભાષા લાગે. ॥૧૦॥

આ ઉપર લખેલી દશ પ્રકારની મિશ્રભાષા વ્યવહારની અપેક્ષાએ જાણવી. નિચે થકી તો જાણ છે. કેમકે, તેને જાણું ફળ લાગે છે માટે.

૪. હવે અસત્યા અમૃષાભાષા બાર પ્રકારની છે તે કહે છે.

૧ આમંતણિ કહેતાં આમંત્રણિ એટલે હું દેવદત્ત ! એ રીતે સંબોધન કરીને બોલવું, તે આમંત્રણી એવી અસત્યા અમૃષાભાષા કહીએ. આ ભાષા પૂર્વે કહેલી એવી સત્યાદિ ત્રણ ભાષાના લક્ષણે કરીને રહિત છે. એ હેતુ માટે સત્ય પણ ન કહીએ. અને મૃષા પણ ન કહીએ. અને સત્યા મૃષાપણ ન કહીએ. કેવળ વ્યવહાર માત્રની પ્રવૃત્તિનું હેતુ છે. એ

કારણ માટે અસત્યા અમૃષા અને બીજી નામ વ્યવહાર ભાષા કહીએ એ પ્રકારે સર્વ ઠેકાણે ભાવના કહીએ. ॥૧૧॥

૨ આજીમણી કહેતાં આજ્ઞાપની ભાષા એટલે કોઈ કાર્યને વિષે પરને પ્રવર્તીવતું. જેમ આ કામ તું કર. એવી આજ્ઞા કરવી તે આજ્ઞાપની અસત્યા અમૃષાભાષા કહીએ. ॥૨૧॥

૩ જાયણી કહેતાં યાચની એટલે કોઈપણ વસ્તુ વિશેષતું, મને આપી એ રીતે માગવું, તે યાચની કહેતાં જાયનાની કરનારી એવી અસત્યા અમૃષા ભાષા કહીએ. ॥૩૧॥

૪ પુચ્છણી કહેતાં પૂચ્છની એટલે ન જાણ્યો એવો, અને સદેહ સંદેહ એવો કોઈક અર્થ તેને જાણવાને અર્થે તેના જાણ પુરવની સમીપે પ્રેરણા કરવી. કે, આનો શો અર્થ હશે ? એ રીતે જે પૂછવું તે પૂચ્છની અસત્યા અમૃષાભાષા કહીએ. ॥૪૧॥

૫ પન્નવણી કહેતાં પ્રજ્ઞાપની એટલે વિનીત એવો જે શિષ્યજનને ડોપડેશતું દેવું. જેમ પ્રાણી વધ થકી નિવૃત્ત્યા કહેતાં વિરામ પામ્યા એવા પ્રાણિયો, આવતા ભવને વિષે લાંબા આઉંખાવાળા થાય છે ઇત્યાદિક ઉપદેશ દેવો, તે પ્રજ્ઞાપની કહેતાં જણાવનારી એવી અસત્યાઅમૃષાભાષા કહેવાય. તે, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

પાણિવહાત્ત નિવત્તા હર્વાતિ દીદ્વાત્તયા ઝરોગા ય ॥

एमाई पन्नवणी वीयरगोहिं ॥ १ ॥

અર્થ—પ્રાણી વધ થકી કહેતાં જીવની હિંસા થકી એટલે પોતાના જીવને અને પરજીવને મારવું તે થકી નિવૃત્તેલા એટલે દ્રવ્યભાવ એ પ્રકારે પાછા હઠેલા દ્રવ્યથકી પરજીવને મારવો નહી. અને કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં નાંખવો નહી. અને પોતાના જીવને કષાયના વશે કરીને તાડન તર્જન કરવું નહી અથવા ગળાફાંસાદિક ખાવા નહી. અને એવું કામ પણ ન કરવું કે, જેથી કેદ મળે, માર પડે, એ દ્રવ્ય દયા કહીએ. અને ભાવથકી પરજીવના ઉપર અરૂચિભાવે કરીને મલિન પ્રણામ ન કરવા. અને તે જીવને તેવું કઠોર વચન બોલીને કષાય કરાવવો નહી. અને પોતાને રાગદ્વેષની પ્રબળતામાં પડવું નહી. અને મનમાં માઠો માઠો વિચાર કરીને આત્માને કર્મ બંધનમાં નાંખવો નહી તે ભાવ દયા કહીએ. એ રીતે દ્રવ્ય ભાવ એ પ્રકારે દયાવંત પ્રાણિયો, આવતા ભવને વિષે લાંબા આઉંખાવાળા એટલે કોઈક ઉત્તમ કુળને વિષે ઉત્કૃષ્ટ આઉંખાવાળા એવા, અને રોગ રહિત એટલે અશ્વતા વેદનીએ કરીને રહિત એવા થાય છે. ઇત્યાદિક કહેવું તેને વીતરાંબે પ્રજ્ઞાપની ભાષા કહી છે. ॥ ૫ ॥

૬ પચ્ચખખાણી ભાષા કહેતાં પ્રત્યાખ્યાની ભાષા એટલે જાણનાં કરનારને પ્રતિષેધનું વચન કહેવું, એટલે ભાગનારને નિષેધ કરવો. તે પ્રત્યાખ્યાની કહેતાં ત્યાગની, નિષેધની કરનારી અસત્યા અમૃષા ભાષા કહીએ. ॥૬॥

૭ ઇચ્છાહુલોભા કહેતાં ઇચ્છાનુલોભા એટલે જેમ કોઈક પુરૂષ કોઈક કામને કરવા માંડતો સતો, કોઈક પુરૂષને પૂછે કે, આ કામ હું કરું? ત્યારે તે કહે કે, તું કર. મહારે પણ એ વાંછિત છે. એટલે મને પણ ગમતુ છે. એ રીતે બોલવું તે ઇચ્છાનુલોભા કહેતાં ઇચ્છાને અનુકૂળ અસત્યા અમૃષા ભાષા કહીએ. ॥ ૭ ॥

૮ અભિગ્નિગ્નિયા કહેતાં અનભિગ્નિહીતા એટલે જે ભાષાને વિષે હર-કોઈ નિયમે કરેલા અર્થનું નિષ્ણે ન કરવું. જેમ ઘણું કાર્ય આવી પડે સતે કોઈક કોઈકને પૂછે કે, હમણું હું કિયું કામ કરું? ત્યારે તે કહે, જે તમને ગમે તે કરો. એ રીતે બોલવું તે અનભિગ્નિહીતા કહેતાં નિર્ધારવિનાની અસત્યા અમૃષા ભાષા કહીએ. ॥૮॥

૯ અભિગ્નિગ્નિયા કહેતાં અભિગ્નિહીતા એટલે પ્રાપ્તિનિયત અર્થનું નિશ્ચિત કરવું. જેમ હમણું આ કામ કરવા જોગ્ય છે. અને આ કામ કરવા જોગ્ય નથી. એ રીતે નિયમાએ બોલવું તે અભિગ્નિહીતા કહેતાં નિષ્ણેની કરનારી અસત્યા અમૃષા ભાષા કહીએ. ॥૯॥

૧૦ સંશયકરણી કહેતાં સંશયની કરાવનારી એટલે જે એક વાણી અનેક અર્થને કહેવાપણું કરીને એટલે એક શબ્દમાં અનેક અર્થ રહેલા એવો શબ્દ બોલવે કરીને પરને કહેતાં બીજાને સંશય ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ સૈંધવ લાવો. ઇહાં સૈંધવ શબ્દ લેવણું કહેતાં મીઠું, અને વસ્ત્ર, અને પુરૂષ, અને વાજી કહેતાં ઘોડો એટલાંને વિષે પ્રવર્તે છે. એટલે સૈંધવ શબ્દના એટલા અર્થ છે. મારે સાંભળનારને સંશયની કરાવનારી છે. એવી જે ભાષા તે સંશય કરણી અસત્યા અમૃષા ભાષા કહીએ. ॥૧૦॥

૧૧ વોગડભાષા કહેતાં વ્યાકૃત એટલે જે પ્રકટ અર્થવાળી ભાષા. અર્થાત્ જે બોલવે કરીને જલદી અર્થ સમજાય તે વ્યાકૃતા અસત્યા અમૃષાભાષા કહીએ. ॥૧૧॥

૧૨ અવોગડા કહેતાં અવ્યાકૃતા એટલે અતિ ગંભીર શબ્દાર્થવાળી અથવા અવ્યક્ત અક્ષરે કુંડીને જોડેલી. કેમ કે, અવિભાવિત અર્થ છે મારે. એટલે તેનો અર્થ બરોબર જાણવામાં નથી મારે તે અવ્યાકૃતા અસત્યા અમૃષાભાષા કહીએ. ॥૧૨॥

આમંતણિ આણમણી જાયણી તહ પુજ્ઞણી ય પન્નવણી ॥

પચ્ચખખાણીજાસા જાસા જ્ઞાણુલોભા ય ॥ ૧ ॥

અણનિગ્ગહિયા જ્ઞાતા જ્ઞાતા ય અણિગ્ગહંમિ બોધન્વા ॥

સંસયકરણી જ્ઞાતા વોગમ અવોગમા ચેવ ॥૨૧॥

આ ઉપર લખી બેતાળીશ પ્રકારની ભાવાતું સ્વરૂપ સમ્યક્ પ્રકારે જાણીને મુનિને તથા શ્રાવકને બોલવા જોઈએ છે. અને ભાવાતું સ્વરૂપ જો ન જાણ્યું હોય તો નિરપેક્ષ વચન નીકલે. એટલે અપેક્ષા વિના બોલાય. અને અપેક્ષા વિના બોલતાં મૃષાવાદ લાગે. અને મૃષાવાદ છે તેજ જાણમાં પાણેશ-મણ કરવાતું કારણ છે. કેમકે, કહ્યું છે.

વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર જૂઠો કહ્યો, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાચો ॥

વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર સંસાર ફલ, સાંભલી આચરી કાંઈ રાચો ॥ધાર. ॥૧॥

અર્થ—દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે અપેક્ષા રહિત જેતું વચન છે, તેનો જોત મસ્વામીજી જેવો વ્યવહાર છે તોય પણ જૂઠો જાણવો. એટલે ઉલટો કર્મ બાંધવાતું કારણ જાણવો. કેમકે, અપેક્ષા રહિત બોલનારને ઉત્સૂત્ર લાગે છે માટે. દ્રવ્ય સાપેક્ષ તે કોન કહીએ? તે કહે છે. જે અવસરે જે નયની મુખ્યપણે વ્યાખ્યા ચાલતી હોય, તે અવસરે તેના પ્રતિપક્ષી બીજા નયનો ઉપયોગ રાખવો જેમ “ભેદ છેદ કરી આત્મા, અરિહંત રૂપી થાયરે ॥” તે ઠેકાણે એવું કહ્યું છે કે, અરિહંતમાં અને પોતામાં જે ભેદ પડેલો છે, તેનો છેદ કરીને આત્મા અરિહંતરૂપી કહેતાં પોતેજ અરિહંત થાય. એ વચન ધ્યાનને અવસરે સંગ્રહ નયની અપેક્ષાતું છે. કેમકે, સંગ્રહનયમત સત્તા ગ્રાહી છે. માટે વ્યવહાર નયને મૂકીને આત્મસત્તાને ગ્રહણ કરીને બોલે છે. પણ તે અવસરે વ્યવહારાદિક બીજા નયનો ઉપયોગ રાખવો. એ રીતે જેજે ઠેકાણે જેની જેની મુખ્યતાએ કરીને કહ્યું હોય, તે તે ઠેકાણે બીજા નયની પણ અપેક્ષા રાખવી. એ રીતે સાત નયના સાપેક્ષ પણ અને ચતુર્મંગી, સપ્તસંગી ચાર નિપેક્ષા, એ રીતે વિસ્તાર સહિત જાણીને બોલે છે તે સર્વ દ્રવ્ય સાપેક્ષ કહીએ. તેણે કરીને રહિત તે દ્રવ્યથી નિરપેક્ષ કહીએ એટલે અપેક્ષા રહિત કહાએ.

ભાવ સાપેક્ષ તે કોને કહીએ? તે કહે છે. જે જીવ નય નિર્દેશપાદિક સર્વ જાણીને આત્મ સ્વરૂપના ઉપયોગ સહિત, રાગ દ્વેષની પરણતિ રહિત, અહંકાર રહિત, પક્ષપાત રહિત, કેવળ એક પોતાના આત્માને કર્મ બંધનથી છૂટવાને માટે બોલે છે. તે ભાવ સાપેક્ષ કહીએ; એ રીતે ભાવ સાપેક્ષ પણ કરીને રહિત તે ભાવ નિરપેક્ષ કહીએ.

એ રીતે દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે અપેક્ષા રહિતપણે કરીને બોલવાથી ઉત્સૂત્ર જ્ઞાત્યા વિના રહેજ નહી. અને જેતું સાપેક્ષ વચન છે. એટલે ઉપર લખેલી દ્રવ્ય ભાવ બે પ્રકારે અપેક્ષા સહિત વચન છે. તેનો વ્યવહાર સાચો છે.

એટલે મોક્ષનું કારણ છે. કદાચિત્ કોઇ જીવને દ્રવ્ય જ્ઞાનાવરણી કર્મના ઉદ્ભવે કરીને વ્યવહારમાં શ્રુતજ્ઞાન લાણી શકાતું નથી તોપણ તે જીવ કોઇ ગીતાર્થના ગુણ સહિત મહોદા ગીતાર્થની નિશ્ચિત્તામાં રહીને ભાવ સાપેક્ષપણામાં વર્તે તો તેને કર્મની નિર્જરા થાય. પણ એકલા દ્રવ્ય સાપેક્ષપણામાં વર્તવાથી કાંઈ કર્મની નિર્જરા થતી નથી. કેમકે, અભવ્ય જીવ પણ દ્રવ્યથી નવપૂર્વ સૂધી લાણે છે. અને ભવ્ય મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ પણ દેશેદિનદશાપૂર્વ સૂધી લાણે છે. પણ તે સર્વ મિથ્યાશ્રુત કહેવાય. શું, તે દ્રવ્ય સાપેક્ષપણું નથી જાણતા? અપિતુ, જાણે છે. પણ ભાવ સાપેક્ષપણા વિના તેને મિથ્યાત્વપણું આવ્યું. અને ભાવ સાપેક્ષપણું, મંથીભેદ વિના તો હોયજ નહીં. માટે ભાવ સાપેક્ષપણા સહિતજ પ્રાણીને કર્મની નિર્જરા થાય છે. ઇહાં કોઈકે એવો તર્ક કરે છે કે, તેને ભાવથી સાપેક્ષપણું નથી તો તેમાં અમારું શું ગયું? તેના વ્યવહારે કરીને ધણા જીવોને બોધતો થશે? એવો તર્ક થયે સતે ઉત્તર કહે છે. અરે ભાઈ! તમે જિનમાર્ગના અજાણ જણાઓ છો. કેમકે, જે માણસ પોતે અહંકારાદિ કષાયે સહિત હોય, અને કેવળ લોકને રીઝવવાને માટે ઉપરથી કાંઈક કાંઈક વ્યવહાર સાચવે છે. અને આત્મ ઉપયોગે કરીને શૂન્ય પડે છે. તેના વ્યવહાર હિતકારી શી રીતે થાય? લગાર તો સમજાડે, જેના ઘરમાં ધન નથી અને ઉપરથી વ્યાપારનો ફટાટોપ ચલાવે છે, તે કેટલા દિવસ સૂધી ચાલશે? અતે તે પોતે ટૂંકશે. અને તેના આશ્રિત લોકોને પણ ડબોવશે. એ રીતે ઇહાં પણ જાણવું. વળી ઇહાં કોઈ કહેશે કે, તેના અંતરગતની ખબર આપણને શી રીતે પડે? એવો નિષ્કે નયની વાર્તા છે, તેવો કેવળી જાણે. એવી રીતે બોલનારને ઉત્તર કહીએ છીએ. અરે ભાઈ! અમને બહી દીલગીરી આવે છે કે, આટલા દિવસ સૂધી તમે શાસ્ત્ર સાંભળીને શું સમજ્યા? આ તમારા બોલવા ઉપરથી ધણુ અજાણપણું જણાય છે. કેમકે, જે પુરૂષના કષાય મંદ પડ્યા હોય, અને ભવભીરૂ હોય, અને કાંઈક શાસ્ત્રનો મર્મ જાણ્યો હોય, તો તે પુરૂષ લોકની બીહાડે કરીને પોતાના દોષ ગોપવે નહીં. અને પોતાની બહાઈ દેખાડે નહીં. અને સિદ્ધાંતાનુસારી ગુણી પુરૂષોના ગુણને આજીવે નહીં. અને અંબરમાં જૂદું રાખે, અને લોકને જૂદું દેખાડે એવું કરે નહીં. કેમકે, એવું કરવાથી જૂઠું ડફાંણ આવે છે. માટે સમકિતવંત પ્રાણી જૂઠું ડફાંણ કરે નહીં. જેમ મહાવીર રૂવામીજનો જીવ મરીચી, તેણે પોતાનું સ્વરૂપ આજીવની જેનમુનિનો વેષ મૂકી દઈને ત્રિદંડીયાપણું અંગીકાર કર્યું. કેમકે, પોતામાં કોઈને મુનિપણુનો ભરમ પડે નહીં માટે. એ રીતે બીજા પણ સમકિતદૃષ્ટિ જીવો પોતાને માનવા પૂજવાને અર્થે લોકની દાક્ષિણતાએ કરીને પોતાના પદ્મિભામ વિના જૂઠા કીરિયાનો ફટાટોપ કરતા નથી. તો તેથીજ

તેના કષાય કાંઈક ઓછા થયાછે; એમ નિપુણ વ્યવહારી જીવને પણ ખબર પડે છે. અને પરિણતિથી કષાય મંદ પડ્યા છે કે નહીં? તે વાત તો કેવળી ગમ્ય છે. કેમકે, પરિણતિની વાત હૃદયસ્થથી જાણી શકાતી નથી. માટે હૃદયસ્થ જીવતો વ્યવહારમાં પદ પદને અનુસારે તેની પ્રવૃત્તિ જોવે કરીને અને તેની પ્રરૂપણાએ કરીને આગળ પાછળ તેનું એક રૂપપણુ દેખીને અને પૂર્વ પુરૂષોનું અવલંબન લેઈને પોતાની લઘુતાને કરતા, એવા જોઈને તે પુરૂષોને વિષે ભાવસાધુપણુ અથવા ભાવશ્રાવકપણુ અથવા ભાવસમક્રિતીપણુ અંતરમાં કેવળીની અપેક્ષાએ સ્થાતપણુ રાખીને માને, તો તેને દોષ નથી. અને તેવા પુરૂષોનો સિદ્ધાંતાનુસારી વ્યવહાર હૃદયસ્થ જીવને હિતકારી છે. કેમકે કેવળજ્ઞાની મહારાજ પણ વર્તમાન કાળમાં તેનો શુદ્ધ વ્યવહાર દેખીને તેને સાધુ અગર શ્રાવક કહીને બોલાવેછે. પણ જ્યાં સૂધી તેનો વ્યવહાર બગડ્યો નથી. અને તેની પ્રરૂપણામાં ફેર પડ્યો નથી, ત્યાં સૂધી કેવળી પણ હૃદયસ્થ જીવની અપેક્ષાએ તેને ભાષાચાર્ય કરીને બોલાવે છે. માટે હૃદયસ્થ જીવને શુદ્ધ પ્રરૂપણા સહિત પદપદને અનુસારે અન્યાયાદિક દુર્ગુણોએ કરીને રહિત જે પ્રવૃત્તિ છે, તે હિતકારી છે. અને તે હૃદયસ્થ જીવને પ્રશંસવા જોગ્ય છે. પણ જે અકાંતવાદી હોય અને પોતપોતાનો ગરબ ચલાવવાને માટે ભોળા લોકોને વિદ્યાસ ઉપજાવવાને માટે ઉપરથી કષ્ટ ક્રિયા કરીને લોકને રંજીત કરેછે. અને સામાસામી લઠી મરેછે. તેનો વ્યવહાર પ્રશંસવાથી ઉલટી દુર્ગતિ થાય. આ વિષે ચરચા ધણી છે. ઈલાં કેટલી લખી જાય? માટે કોઈ સતપુરૂષોનો આશ્રય કરીને સમજવું; અપેક્ષા રહિત વચન બોલનાર પુરૂષનો જે વ્યવહાર છે, તે સંસાર ફળને આપનાર છે. એટલે કર્મ બાંધવાનું કારણ છે. માટે તે વ્યવહાર સાંભળવા જોગ્ય નથી. એમ કરતાં કદાચિત્ અજાણપણે સાંભળવામાં આવી ગયો, તો તેને આદરવો નહીં. એમ કરતાં કદાચિત્ અજાણપણા થકી આદરવામાં આવી ગયો, તો તેમાં રાચવું નહીં એટલે તેમાં ખુશી થવું નહીં. એવી રીતે આનંદધનજી મહારાજે પોતાની કરેલી ચોવીશીમાં ચૌદમા તીર્થકરના સ્તવનમાં કહ્યું છે, તે જાણી લેવું. માટે ભાષા બોલવાનું જાણપણુ જરૂર કરવું જોઈએ. કેમકે, ભાષાનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ભાષા સમિતિ રહે નહીં. અને ભાષા સમિતિ વિના પાંચ મહાવ્રતમાંથી અથવા શ્રાવકના બાર વ્રતમાંથી નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ એકે વ્રત રહે નહીં. અને વ્યવહારમાં કદાચિત્ જાણપણા સહિત બોલતાં થકાં હૃદયસ્થપણાએ કરીને ફેરફાર બોલી જવાય, તો તેનું પ્રાયશ્ચિત લેઈને શુદ્ધ થવાય. પણ પ્રથમથીજ તેનું જાણપણુંજ ન હોય, અને એવા જાણીતાર્થોની નિશ્રાવણુ ન હોય, તેને વિષે સાધુપણાનો અગર શ્રાવ-

કપણાનો ભ્રમ રાખવો નહીં. એ ઉપદેશ.

ઈહાં પ્રશ્ન. આ ઉપર લખેલી ચારે પ્રકારની ભાષા તેને બોલતો સતો આરાધક થાય કે, વિરાધક થાય? એ રીતે ગૌતમસ્વામીજીએ પ્રશ્ન કરેસતે ભગવંત ઉત્તર કહેછે. હું ગૌતમ? આ ઉપર લખેલી ચારે પ્રકારની ભાષાને “આજત્તં જ્ઞાસમાણે” કહેતાં સમ્યક્પ્રકારે પ્રવચનનું મલીનપણાદિકને રક્ષણ કરવાના તત્પરપણે કરીને બોલતો સતો એટલે પ્રવચન કહેતાં સિદ્ધાંત અથવા જૈનશાસન તેના ઉદ્ઘાટની રક્ષણાદિ નિમિત્તે એટલે તેની હેલનાદિ ટાલવાને માટે ગુરૂ લાઘવના વિચાર વડે કરીને મૃષાભાષા પણ બોલતો એવો સાધુ આરાધકજ હોય. વિરાધક ન હોય. કેમકે, જિનશાસનની ભક્તિમાં વર્તવાથી પરિણામ રૂઝ છે માટે. તે થકી એટલે આયુક્ત બોલનાર થકી બીજે અસંજત કહેતાં મન વચન કાયાના સંજમે કરીને રહિત એવો, અને અવિરત કહેતાં પાપ સહિત વ્યાપાર થકી જેતું મન વિરામ નથી પાંચું એવો. એજ કારણ માટે મિથ્યા દુષ્કૃતનું દેવું એટલે મિચ્છામિ દુકકડું દેવું, અને પ્રાયશ્ચિત્તનું અંગીકાર કરવું એ આદિ વડે કરીને નથી નાશ કર્યું અતીતકાળ સંબંધી એટલે ગયા કાળ સંબંધી પાપ તે જેણે એવો, અને નથી પર્યજ્જયું કહેતાં ફરીને ન કરવાપણે ફરીને નથી નિષેધ કર્યું આવતા કાળનું પાપ કર્મ તે જેણે એવો, એટલે અપ્રતિહત અને અપ્રત્યાખ્યાત પાપકર્મી એવો પુરૂષ, સત્ય ભાષા પ્રત્યે બોલતો અથવા મૃષાભાષા પ્રત્યે બોલતો અથવા સત્યામૃષા ભાષા પ્રત્યે બોલતો અથવા અસત્યા અમૃષા ભાષા પ્રત્યે બોલતો એ રીતે ચારે પ્રકારની ભાષા બોલતો સતો આરાધક ન હોય. વિરાધકજ હોય. કેમકે, તેને વિષે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે ઉપયોગ નથી. માટે ઉપયોગ સહિત પુરૂષનું કૃત્ય પ્રમાણ છે. અને ઉપયોગ રહિત પુરૂષનું કદાચિત્ દ્રવ્યથી સાચું કૃત્ય હોય, તોપણ જૂઠુંજ જાણવું. કેમકે, ભાવે કરીને શૂન્યપણ છે માટે. કહ્યું છે,—

આર્કાણિતોપિ મહિતોપિ નિરીક્ષિતોપિ

મૂનં ન ચેતસિ મયા વિધૃતોસિ જત્તયા ॥

જાતોસ્મિ તેન જનવાંધવ હઃસ્વપાત્રં

યસ્માત્ક્રિયાઃ પ્રતિફલંતિ ન જાવશૂન્યાઃ ॥

કલ્યાણમંદિરનું રૂઠ મું કાવ્ય.

અર્થ. હું નાથ! મેં, તમને કોઈક પ્રકારે કરીને કાનવડે સાંભળ્યા. એટલે દ્રવ્ય માત્ર, અર્થાત્ મનની રચિ વિના અપ્રધાન ભાવે કરીને કેવળ કા-

નોવડે કરીને મેં તમને સાંભળ્યા છે. અને કોઈક પ્રકારે કહેતાં દ્રવ્ય માત્ર ચંદનાદિક વડે કરીને મેં તમને પૂજ્યા છે. વળી કોઈક પ્રકારે કહેતાં ભિષ્-રથી કેવળ આંખો વડે કરીને તમને મેં જોયા છે. પણ નૂનું કહેતાં નિશ્ચે ભક્તિએ કરીને એટલે તમારી આજ્ઞા પાળવે કરીને, મેં તમને, ચિત્તમાં ધારણ નથી કર્યા. તે કારણ માટે, હું જન બાંધવ! કહેતાં, હું ભવ્ય જીવોના બંધુ સમાન! હું દુઃખનું પાત્ર થયો છું. એટલે રાગ, દ્વેષ, મોહ, જન્મ, જરા, મરણરૂપ દુઃખોને રહેવાનું ભાજન થયો છું. એટલે એ સર્વ દુઃખ મહારે વિષે વર્તે છે. કેમકે, જે કારણ માટે ભાવે કરીને શૂન્ય એટલે સ્વપરતી વેદેચ્છુ સહિત એવા ચિત્તના અભિપ્રાયે કરીને રહિત એવી ક્રિયાઓ કહેતાં તીર્થ-યાત્રા, પોસા, પડિકમણાં, તપ, જપરૂપ, તે નથી ફળતી. એટલે ફળવાળી નથી થતી. અર્થાત્ તે ક્રિયા કરવાનું ફળ કર્મ થકી રહિત થવું તેનું કારણ નથી થતી. કેમકે, કેવળ દ્રવ્ય માત્ર છે માટે, ॥૩૮॥ એ કારણ માટે આત્મા-ર્થ પુરુષોએ પ્રમાદ મૂકીને પોતાના આત્માને કર્મ થકી છોડાવવાને માટે ભાવ સહિત ક્રિયાઓમાં વર્તવું. એ ઉપદેશ.

પહેલા ભાગમાં પંનર પ્રકારનાં કર્મોદાન કહ્યાં છે તેનો વિસ્તાર.

કમ્માન જહ કમ્મં વિણા ન તીરેહ નિવ્વહેનં તો ॥

પનરસકમ્માદાણે ચહ્ણ અણંવિ સ્વરકમ્મં ॥

અર્થ—કર્મતઃકહેતાં કર્મનો આશ્રય કરીને આવકે ઉત્સર્ગથકી હાંધપણ સાવધ કર્મ ન કરવું. જો વળી કર્મ વિના એટલે ક્રિયા વિના નિર્વાહ ન થઈ શકે, તોપણ પંનર કર્મોદાનનો તો જરૂર ત્યાગ કરવો. તે આ પ્રકારે—

અંગાર ૧. વન ૨. શકટ ૩. ભારક ૪. સ્ફોટક ૫. કર્મોણિ ॥ ફંત ૬. લાક્ષા ૭. રસ ૮. કેશ ૯. વિષ ૧૦. વાણિજ્યાનિ, યંત્રપીડા ૧૧. નિર્લાઘન ૧૨. દવદાન ૧૩. સરોહદાદિ શોષ: ૧૪. અસતીપોષ ૧૫. એતિ ॥

આજીવિકાને અર્થે અંગારકરણ કહેતાં, ભાગમાં શેકવું એટલે 'ભાડ-ભુજનું' કામ તથા કુંભારનું કામ તથા લુહારનું કામ તથા સોનારનું કામ, તે સર્વ કામને વિષે ઇંદા પકવવી ઇત્યાદિકને અર્થે અગ્નિને આરંભ કરવો તે અંગાર કર્મ કહીએ. ॥૧॥

આ જીવિકાને અર્થે વનકર્મ કહેતાં, વૃક્ષાદિકનું છેદન કેરી અથવા પત્ર પુષ્પાદિકનું છેદન કરી તેનું વેચવું, ઇત્યાદિ આરંભે કરીને આજીવિકા કરવી તે વનકર્મ કહીએ ॥૨॥

આણવિકાને અર્થે શાકટકર્મ કહેતાં ગાડાંનું તથા ગાડાંનાં અંગ જે પધડાં પ્રમુખ તેમનું ઘડાવવું તેણે કરીને આણવિકા કરવી તે શાકટકર્મ કહીએ. ॥૩૩॥

આણવિકાને અર્થે ભારકકર્મ કહેતાં પોતાને ઘેર ગાડાં તથા બળદી-આ આદિકને રાખીને પારકો ભારવહન કરવો તેથી અથવા મૂલ્યવાન પોતાની ગાડી પ્રમુખનું અર્પણ કરવું એટલે તેનું ભાડું ખાવું તેથી પોતાની આણ-વિકા કરવી તે ભારકકર્મ કહેવાય. ॥૩૪॥

આણવિકાને અર્થે સ્ફોટકકર્મ કહેતાં કોદાળો તથા ભૂમિ ઇત્યાદિકે-કરીને પૃથ્વીનું ઉખેડવું, અથવા પાવાણાદિકનું ઘડવું તેથી આણવિકાનું ક-રવું તે સ્ફોટકકર્મ કહીએ. ॥૩૫॥ વળી જવ પ્રમુખ ધાન્યોનું છોડાં પ્રમુખ ક-હાડીને વેચવું તે પણ સ્ફોટકકર્મજ કહીએ. તે વાત શાસ્ત્રમાં કહી છે—

જવચણયા ગોહુમમુગમાસકરમિણ્ણિય્ઞ ય ધન્નાણં ॥

સત્તુ ય દાલિકાણિકા તંદુલકરણાઞ્ઞ ફોમયણં ॥

અર્થ:—જવ તથા ચણા તથા ઘઉં તથા મગ તથા અડદ તથા કલથી આદિ ધાન્યોનું સત્તુ કહેતાં દાળ કરવી તથા કણિકા કહાડવા એટલે ફોતરાં કહા-ડી તાંદલા કરવા તથા ચોખા કરવા ઇત્યાદિ કર્મ તે સ્ફોટકકર્મ કહીએ. ॥૩૬॥

અહવા ફોમિકમ્મં સીરેણ જૂમિફોમણં જં તુ ।

ઝહુત્તણયં ચ તહા તહાય સિલ્લદયત્તં ચેતિ ॥ ૩ ॥

અર્થ—અથવા સ્ફોટકર્મ તે હળવડે ભૂમિ ખેડાવવી તથા ધાન્ય પ્ર-મુખનાં છોડાં કડાવી દાળ પ્રમુખ કરાવવું તે તથા શિલા ઘડાવવી ઇત્યાદિ સ્ફોટકર્મ કહીએ. ॥૩૭॥ ॥૩૮॥

આણવિકાને અર્થે દંતવાણિજય કહેતાં પ્રથમથીજ મ્લેચ્છાદિકને મૂ-લ આપી હાથીના દાંત મંગાવીને વેચવા. અથવા એ હાથીના દંત જ્યાં મળતાં હોય તે જગ્યાને આકર કહીએ ત્યાં પોતે જઈને ખરીદ કરી લાવી વેચવું તે દંતવાણિજય કહીએ એ કહ્યું તેણે કરીને શાંખ તથા ચર્મ કહેતાં ચામડુ તથા ચામર ઇત્યાદિકનું પણ ગ્રહણ કરવું. અને તૈયાર લેઈને વેપાર કરે તેમાં દાષ નથી. ॥૩૯॥

આણવિકાને અર્થે લાક્ષાવાણિજય કહેતાં લાખનો વહેપાર, એ પ્ર-સિદ્ધ છે. ઉપલક્ષણ થકી આટલું પણ બાણવું જે, ગતી તથા મણશિલ ઇત્યાદિકનું પણ ગ્રહણ કરવું. ॥૪૦॥

આજીવિકાને અર્થે રસવાણિજ્ય કહેતાં ધી, તેલ, મુરઝા કહેતાં મદિરા તથા મંથ તથા વસા કહેતાં ચર્મા ઇત્યાદિકનો વહેપાર કરવો તે રસવાણિજ્ય કહીએ. ॥૮॥

આજીવિકાને અર્થે વિષવાણિજ્ય કહેતાં શિઘડીઓ વછનાગ તથા કાલકુંટ જેર ઇત્યાદિ જેરનો વહેપાર કરવો તે વિષવાણિજ્ય કહીએ. આ કહ્યું તેણે કરીને ઉપલક્ષણથી જીવધાતક શસ્ત્રને અર્થે લોહ તથા હરિતાલ પ્રમુખ વસ્તુનું ગ્રહણ કરવું તે વિષવાણિજ્ય કહીએ. ॥૯॥

આજીવિકાને અર્થે કેશવાણિજ્ય કહેતાં દાસી તથા બળદ તથા ઘોડા તથા પાડા તથા ઊંટ ઇત્યાદિનો વિક્રય કરવો એટલે લેવડ દેવડ કરવી તે કેશવાણિજ્ય કહીએ. ॥૧૦॥

આજીવિકાને અર્થે યંત્રપીડા કહેતાં તલ તથા શેરડી પ્રમુખનું યંત્રમાં ઘાલી પીડન કરવું, કેતાં પીડવું તે યંત્રપીડા નામનો વહેપાર કહીએ. ॥૧૧॥

આ જીવિકાને અર્થે નિર્લોચન કર્મ કરવું, કહેતાં આખલો તથા ઘોડા ઇત્યાદિકનું પંઢપણું (નપુંસકપણું) કરવું તે, તથા નાક વિંચવું તથા કાંન, તથા ગળાના કામલા ઇત્યાદિકનું છેદવું તે સર્વ નિર્લોચન કર્મ કહેવાય. એટલે તેહવાં કર્મ કરાવવારૂપ વ્યાપાર. ॥૧૨॥

આ જીવિકાને અર્થે દવદાન કહેતાં ખેતર પ્રમુખને વિષે ધાસ પ્રમુખની વૃદ્ધિને અર્થે તથા ખેતર પ્રમુખની શુદ્ધિને અર્થે એ ખેતર ચોખું કરવાને અર્થે અગ્નિદાહ કરવો એટલે દવ લગાડવો તે દવદાન કહીએ. ॥૧૩॥

આ જીવિકાને અર્થે સરોહદાદિકનો શોષ કરવો, કહેતાં ખેતરમાં ઘઉં પ્રમુખને વાવવાને અર્થે સરોવર તથા દ્રહ ઇત્યાદિકમાંથી પાણી લેઈ તેમનો પ્રશોષ કરવો. એટલે સુકવી નાખવાં. ॥૧૪॥

આ જીવિકાને અર્થે અસતીપોષ કહેતાં માઠા શીલવાળી દાસી પ્રમુખ તેમનું પોષણ કરવું તે અસતીપોષ કહીએ. આ કહેવું કરીને પોષક તથા મેના તથા કુતરાં તથા બલાડાં તથા મોર ઇત્યાદિ અધર્મ કરનાર પ્રાણિનું પોષણ કરવું, તે પણ અસતીપોષ કર્મ ઉપલક્ષણથી જાણવું. ॥૧૫॥

આ પૂર્વે કહ્યાં જે વ્યાપાર કર્મ, તે આકરો કર્મખંધનું કારણ છે; એ હેતુ માટે સિદ્ધાંતમાં કર્માદાન એ પ્રકારના નામથી કહ્યાં છે. તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. કેવળ એટલાંજ કર્માદાન છે એમ નહી, બીજાં પણ છે. જે જે

આકરા અધ્યવસાયથી સિદ્ધ થાયછે, તેને કુર કર્મ કહીએ. જેવાં કે, કોટપાલ તથા ગુપ્તિપાલ ઇત્યાદિક આકરાસ કરવાથી સાધ્ય એવાં કર્મ તે પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

જેમાં અટપ પાપ રહ્યું છે, તેણે કરીને તે કામ થઇ શકેછે એવાં કાર્યથી તથા વ્યાપારથી નિર્વાહ કરવો; એટલો ભાવાર્થ છે.

હવે તીર્થકરનાં લાંછન અથવા લક્ષણ કહીએ છીએ.

વસહ ગય તુરય મક્કમ કુંચો કમલં ચ સત્થિર્જં ચંદો ।

મયર સિરિવત્ત ગમ્મય મહિસ વરાહો ય સેણેય ॥ ૧ ॥

વજ્જં હરિણો ઝગલો નંદાવત્તો ય કલસ કુમ્મો ય ।

નીલુપ્પલ સંસ ફણી સીહો ય જિણાણ ચિહ્વાઈ ॥ ૨ ॥

અર્થ.—વૃષભ કહેતાં બળદ, ગજ કહેતાં હાથી, તુરંગ કહેતાં ઘોડો, મકેટ કહેતાં માંકડ, કુંચ કહેતાં કુંચ નામે પક્ષિવિશેષ, તથા કમળ, સ્વસ્તિક કહેતાં સાથિયો, ચંદ્ર, મકર કહેતાં મગ્ગર, શ્રીવત્સ, ગાંડક કહેતાં ખર્જનામે વનચર પશુવિશેષ, તથા મહિષ કહેતાં ખાડો, વસહ કહેતાં સૂહર, શીયાણો, વજ્ર, હરિણ, ઝગલ કહેતાં બોડડો, નંદાવર્ત, કલશ, કર્મ કહેતાં કાચબો, નીલોત્પલ કહેતાં કાળુ કમળ, શંખ, સર્પ, સિંહ, એ કર્મે કરીને ચોવીશે તીર્થકરોનાં ચિન્હ અનુક્રમે જાણવાં.

અઠાર દાપ રહિત હોય તેજેજ દેવાધિદેવ કહીએ તે દખાડે છે.

અક્ષાણ કોહ મય માણ લોહ માયા રઈ ય અરઈ ય ।

નિઘસો ય અલિયવયણ ચોરીયા મઝર જ્ઞયા ય ॥ ૩ ॥

પાણિવહ પેમ કીલાપસંગ હાસાઈ જસસ હ્ય દોસા ।

અઠારસાવિ પણઠા નમામિ દેવાહિદેવં તં ॥ ૪ ॥

અર્થ—અજ્ઞાન કહેતાં નિઃસંશયપણે વિપરીતરૂપ છે લક્ષણ જેનું એવું મૂઢપણું. એટલે પાંચ પ્રકારનાં જ્ઞાન તેથી વિપરીતપણું. ॥૧॥ કોહ કહેતાં અક્ષમા ॥૨॥ મંદ કહેતાં કુંળ, બળ, ઐશ્વર્ય, રૂપ અને વિદ્યા ઇત્યાદિકનો અહંકાર કરવો. ॥૩॥ માન કહેતાં દુરભિનિવેશ ન મુકવો એટલે કદામહ ન મુકવો તે. અથવા કદામહનું યુક્તિયે ગ્રહણ કરવું, તે માન કહીએ. ॥૪॥

લોભ કહેતાં શુદ્ધિ, અસંતોષ. ॥૫॥ માયા કહેતાં દંભ, અથવા કપટ. ॥૬॥
 રતિ કહેતાં અભીષ્ટ પદાર્થોની ઉપર મને કરીને પ્રીતિ કરવી. ॥૭॥ અરતિ ક-
 હેતાં ઐનિષ્ટ સંપ્રયોગના સંભવથી એટલે ખોટા પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થવાથી
 મનને દુઃખ થાય તે. ॥૮॥ નિદ્રા કહેતાં સ્વાપાવસ્થા એટલે પાંચ પ્રકારની
 નિદ્રા. ॥૯॥ શોક કહેતાં વૈધુર્ય એટલે દુઃખ અથવા દુઃખાત્મક અંતઃકરણની
 વૃત્તિ, ઇષ્ટને વિયોગે આકંઠાદિરૂપ એટલે આકરાશર્થો રેણુ. છાતીઓ કુટવી.
 ॥૧૦॥ અલીકવચન કહેતાં, મિથ્યા ભાષણ કરવું, જુઠું બોલવું. ॥૧૧॥
 ચોરી કહેતાં પર દ્રવ્યનું હરણ કરવું તે. ॥૧૨॥ મત્સર કહેતાં ખીજની સં-
 પત્તિને જોઈ ન શકવું તે. ॥૧૩॥ ભય કહેતાં ભય કરવો એટલે કોઈને ભય
 ઉપજાવવો, અથવા કોઈથી ભય ઉપજે તે. ॥૧૪॥ પ્રાણિવધ કહેતાં હિંસા કરવી
 ॥૧૫॥ પ્રેમ કહેતાં સ્નેહ વિશેષ પરસ્પર ચિત્તનો રાગ ॥૧૬॥ ક્રોડા કહેતાં વિવિધ
 પ્રકારની ક્રીડાના પ્રસંગને વિષે આસક્તિ. ॥૧૭॥ હાસ્ય કહેતાં હસવું. ॥૧૮॥

॥ આ અઠાર દોષ જેના નાશ પામ્યા છે એવા દેવાધિદેવને હું ન-
 મસ્કાર કરું છું ॥

